中國國家圖書館藏敦煌遺書

中國國家圖書館藏敦煌遺書

Manuscripts from Dunhuang
in the National Library of China

中國國家圖書館 編

中國國家圖書館藏敦煌遺書

⑥

BD13896—BD13948

江蘇古籍出版社
二〇〇一年·南京

Manuscripts from Dunhuang in the National Library of China

⑥

BD13896—BD13948

The National Library of China

Jiangsu Ancient Book Publishing House

Nanjing 2001

中國國家圖書館藏敦煌遺書

Manuscripts from Dunhuang in the National Library of China

中國國家圖書館藏敦煌遺書

編輯工作委員會

主　任　薛正興

委　員　吴小平　蔣才喜　胡慧斌　馬清江　姜小青

執行編輯　姜小青

責任編輯　卞惠興

圖片攝影　毛曉劍

圖片製作　唐培魯

裝幀設計　姜　嵩

印裝監製　王明兒

中國國家圖書館藏敦煌遺書　⑥

編　者　中國國家圖書館

出　版　江蘇古籍出版社
中國南京中央路165號　郵政編碼 210009

印　製　上海古籍印刷廠

開本 787×1092mm　1/8　印張 五五　插頁 二七

二〇〇一年九月第一版　二〇〇一年九月第一次印刷

ISBN　7－80643－181－0/Z・12

MANUSCRIPTS FROM DUNHUANG IN THE NATIONAL LIBRARY OF CHINA

MANUSCRIPTS FROM DUNHUANG IN THE NATIONAL LIBRARY OF CHINA

VOLUME 6

PARTICIPATING INSTITUTION

The National Library of China

PUBLISHER

Jiangsu Ancient Book Publishing House
165 Zhongyang Road Nanjing 210009 China

PRINTER

Shanghai Chinese Classics Printing Factory

8 mo 787×1092mm　55 printed sheets　27 insets
First Edition September 2001　First Printing September 2001
ISBN 7-80643-181-0/Z・12

中國國家圖書館藏敦煌遺書第六册目録

BD13896—BD13948

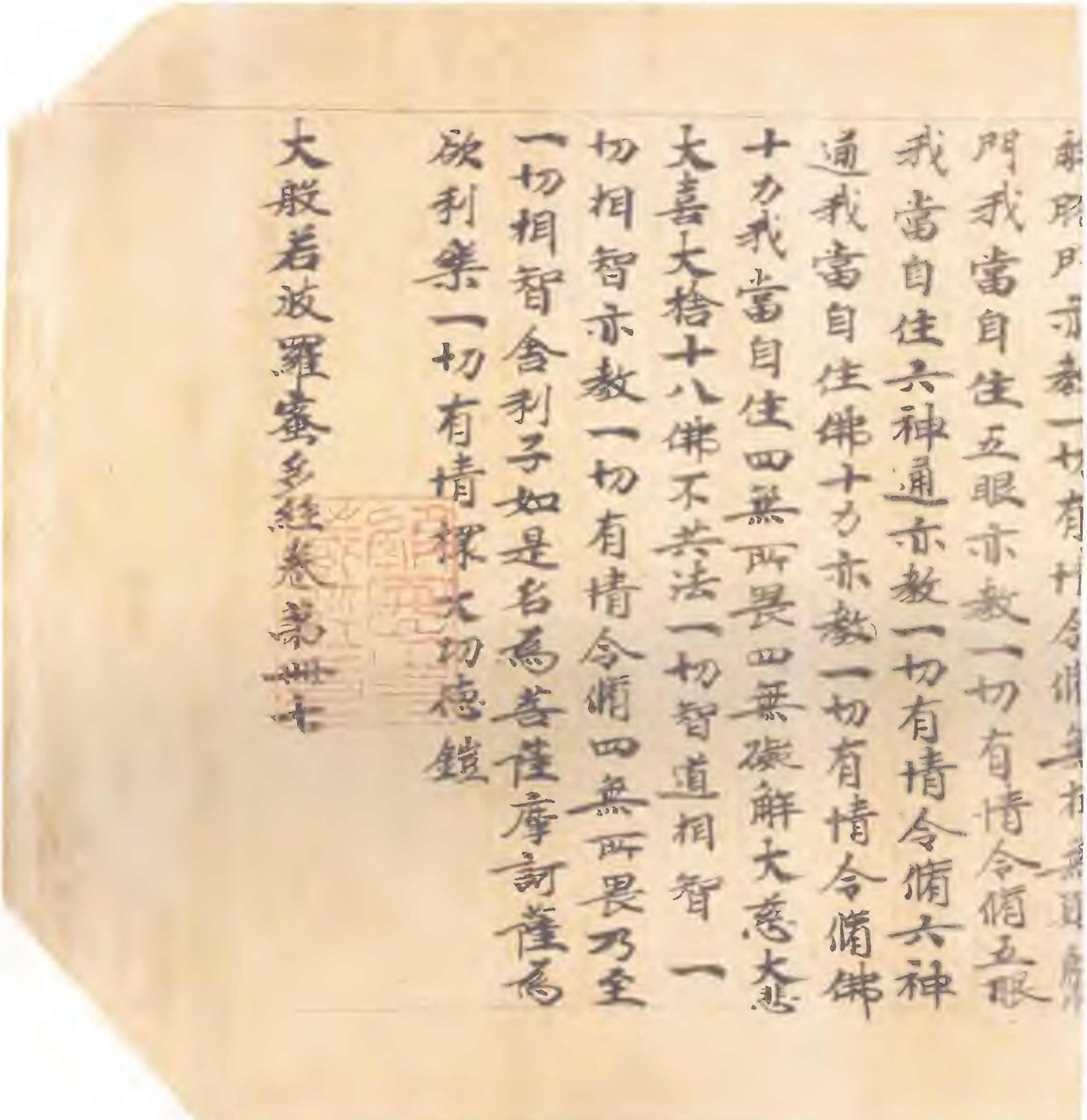
BD13896號　大般涅槃經卷第三五……………一
BD13897號　大般涅槃經卷第三六……………九
BD13898號　大般涅槃經卷第三七……………二〇
BD13899號　大般涅槃經卷第三九……………二九
BD13900號　大般涅槃經卷第一一……………三九
BD13901號　大般涅槃經卷第四二……………四七
BD13901號背　雜寫……………五六
BD13902號　大般若波羅蜜多經卷第二……………五七
BD13903號　大般若波羅蜜多經卷第一二……………六六
BD13904號　大般若波羅蜜多經卷第一二……………七四
BD13905號　大般若波羅蜜多經卷第一六……………七六
BD13906號　大般若波羅蜜多經卷第二一……………八三
BD13907號　大般若波羅蜜多經卷第二五……………九二
BD13908號　大般若波羅蜜多經卷第二七……………一〇〇
BD13909號　大般若波羅蜜多經卷第三八……………一〇八
BD13910號　大般若波羅蜜多經卷第四七……………一一八

BD13911號 大般若波羅蜜多經卷第五一……一二七
BD13912號 大般若波羅蜜多經卷第五五……一三五
BD13913號 大般若波羅蜜多經卷第五八……一四四
BD13914號 大般若波羅蜜多經卷第六二……一五三
BD13915號 大般若波羅蜜多經卷第六五……一六二
BD13916號 大般若波羅蜜多經卷第六六……一七一
BD13917號 大般若波羅蜜多經卷第六八……一七九
BD13918號 大般若波羅蜜多經卷第六九……一八八
BD13919號 大般若波羅蜜多經卷第六九……一九七
BD13920號 大般若波羅蜜多經卷第六九……二〇六
BD13921號 大般若波羅蜜多經卷第七〇……二一五
BD13922號 大般若波羅蜜多經卷第七三……二二三
BD13923號 大般若波羅蜜多經卷第七六……二三一
BD13924號 大般若波羅蜜多經卷第七八……二三九
BD13925號 大般若波羅蜜多經卷第七八……二四八
BD13926號 大般若波羅蜜多經卷第八二……二五六
BD13927號 大般若波羅蜜多經卷第八四……二六四
BD13928號 大般若波羅蜜多經卷第九三……二七二
BD13929號 大般若波羅蜜多經卷第九六……二八一
BD13930號 大般若波羅蜜多經卷第九八……二九〇
BD13931號 大般若波羅蜜多經卷第一〇四……二九八
BD13932號 大般若波羅蜜多經卷第一一二……三〇六
BD13933號 大般若波羅蜜多經卷第一一三……三一四
BD13934號 大般若波羅蜜多經卷第一一五……三二三

BD13935號　大般若波羅蜜多經卷第一二五……三三一
BD13936號　大般若波羅蜜多經卷第一二七……三三九
BD13937號　大般若波羅蜜多經卷第一三一……三四八
BD13938號　大般若波羅蜜多經卷第一三三……三五三
BD13939號　大般若波羅蜜多經卷第一三五……三六〇
BD13940號　大般若波羅蜜多經卷第一三七……三六八
BD13941號　大般若波羅蜜多經卷第一四〇……三七六
BD13942號　大般若波羅蜜多經卷第一四三……三八四
BD13943號　大般若波羅蜜多經卷第一四三……三九二
BD13944號　大般若波羅蜜多經卷第一四四……四〇〇
BD13945號　大般若波羅蜜多經卷第一四九……四〇八
BD13946號　大般若波羅蜜多經卷第一五一……四一六
BD13947號　大般若波羅蜜多經卷第一七〇……四二四
BD13948號　大般若波羅蜜多經卷第一七五……四三二

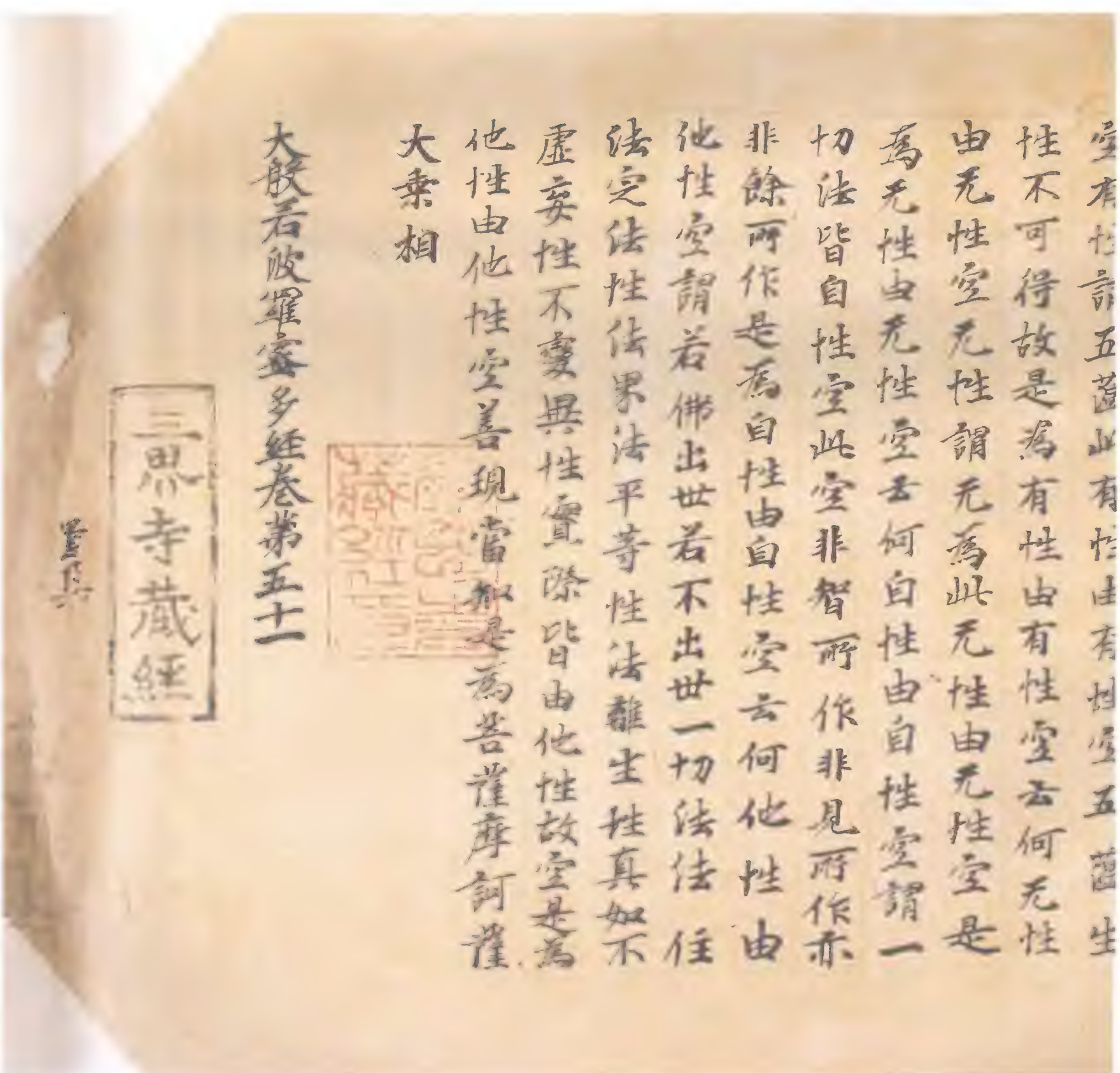
附録

敘録……一
新舊編號對照表……一

解脫門亦教一切有情令脩無相無願解
脫門我當自住五眼亦教一切有情令脩五眼
我當自住六神通亦教一切有情令脩六神
通我當自住佛十力亦教一切有情令脩佛
十力我當自住四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一
切相智亦教一切有情令脩四無所畏乃至
一切相智舍利子如是名為菩薩摩訶薩為
欲利樂一切有情擐大功德鎧
大般若波羅蜜多經卷第卌七

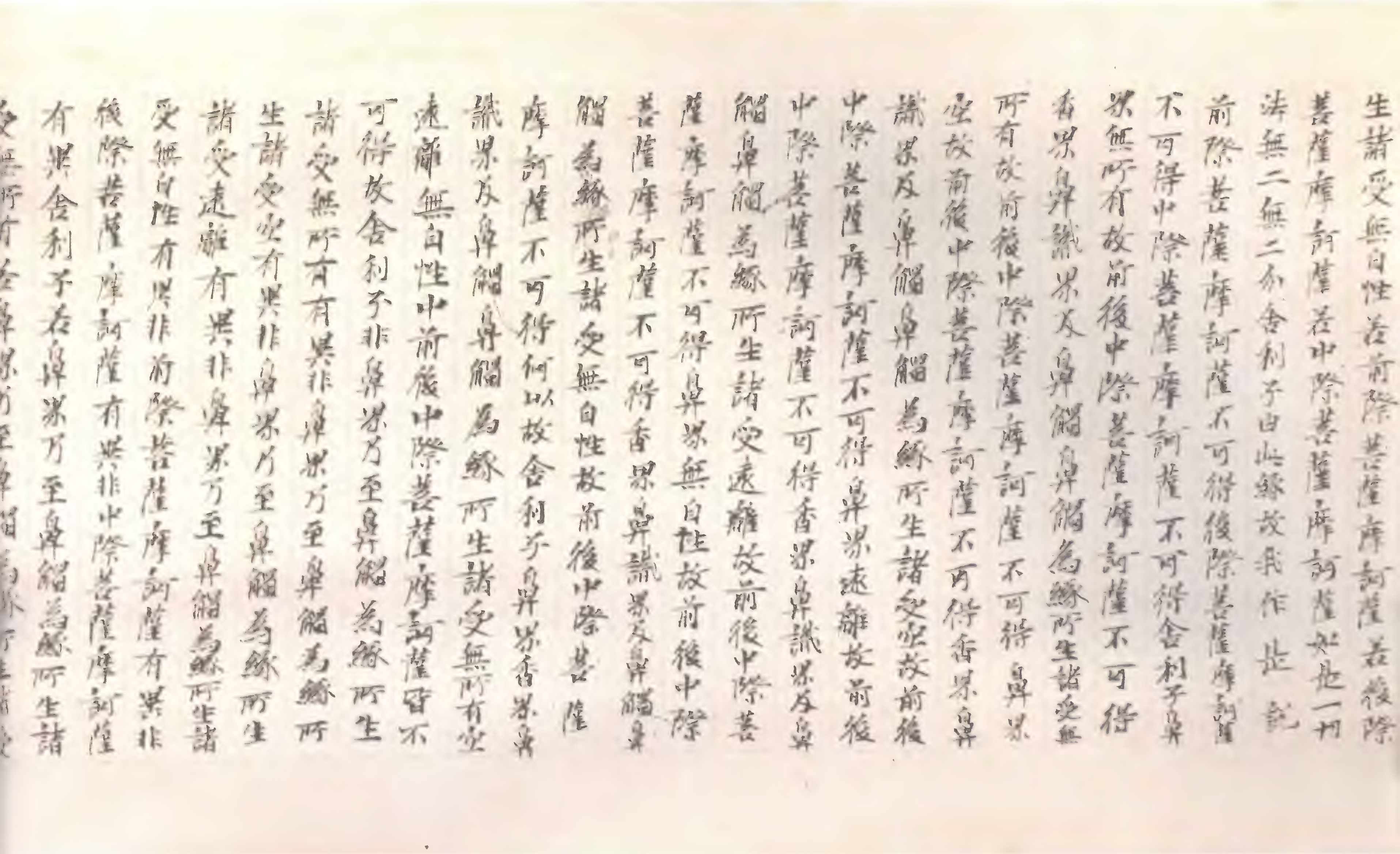
BD13910　大般若波羅蜜多經卷四七　卷尾"報恩寺藏經印"

空有性謂五蘊此有性由有性空五蘊生
性不可得故是為有性由有性空云何无性
由无性空无性謂无為此无性由无性空是
為无性由无性空云何自性由自性空謂一
切法皆自性空此空非智所作非見所作亦
非餘所作是為自性由自性空云何他性由
他性空謂若佛出世若不出世一切法法住
法定法性法界法平等性法離生性真如不
虛妄性不變異性實際皆由他性故空是為
他性由他性空善現當知是為菩薩摩訶薩
大乘相
大般若波羅蜜多經卷第五十一

三界寺藏經

BD13911　大般若波羅蜜多經卷五一　卷尾藏經印及抄經者題名

生諸受無自性若前際菩薩摩訶薩若後際
菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切
法無二無二分舍利子由此緣故我作是說
前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩
不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子鼻
界無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無
所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得鼻界
空故前後中際菩薩摩訶薩不可得香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空故前後
中際菩薩摩訶薩不可得鼻界遠離故前後
中際菩薩摩訶薩不可得香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受遠離故前後中際菩
薩摩訶薩不可得鼻界無自性故前後中際
菩薩摩訶薩不可得香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受無自性故前後中際菩薩
摩訶薩不可得何以故舍利子鼻界香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無所有空
遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不
可得故舍利子非鼻界乃至鼻觸為緣所生
諸受無所有有異非鼻界乃至鼻觸為緣所
生諸受空有異非鼻界乃至鼻觸為緣所生
諸受遠離有異非鼻界乃至鼻觸為緣所生諸
受無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非
後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩
有異舍利子若鼻界乃至鼻觸為緣所生諸

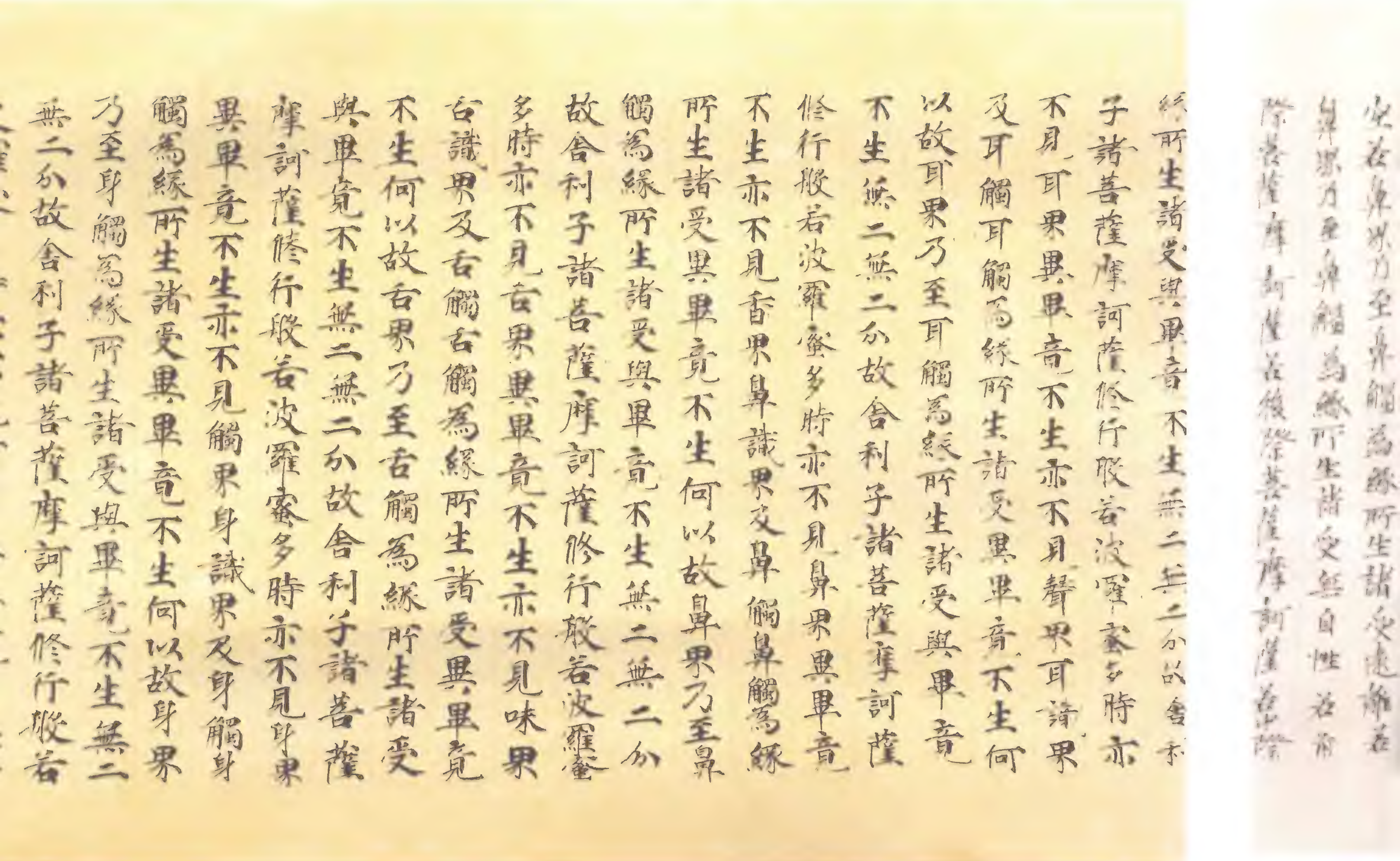
BD13914　大般若波羅蜜多經卷六二　經紙未染黄

元

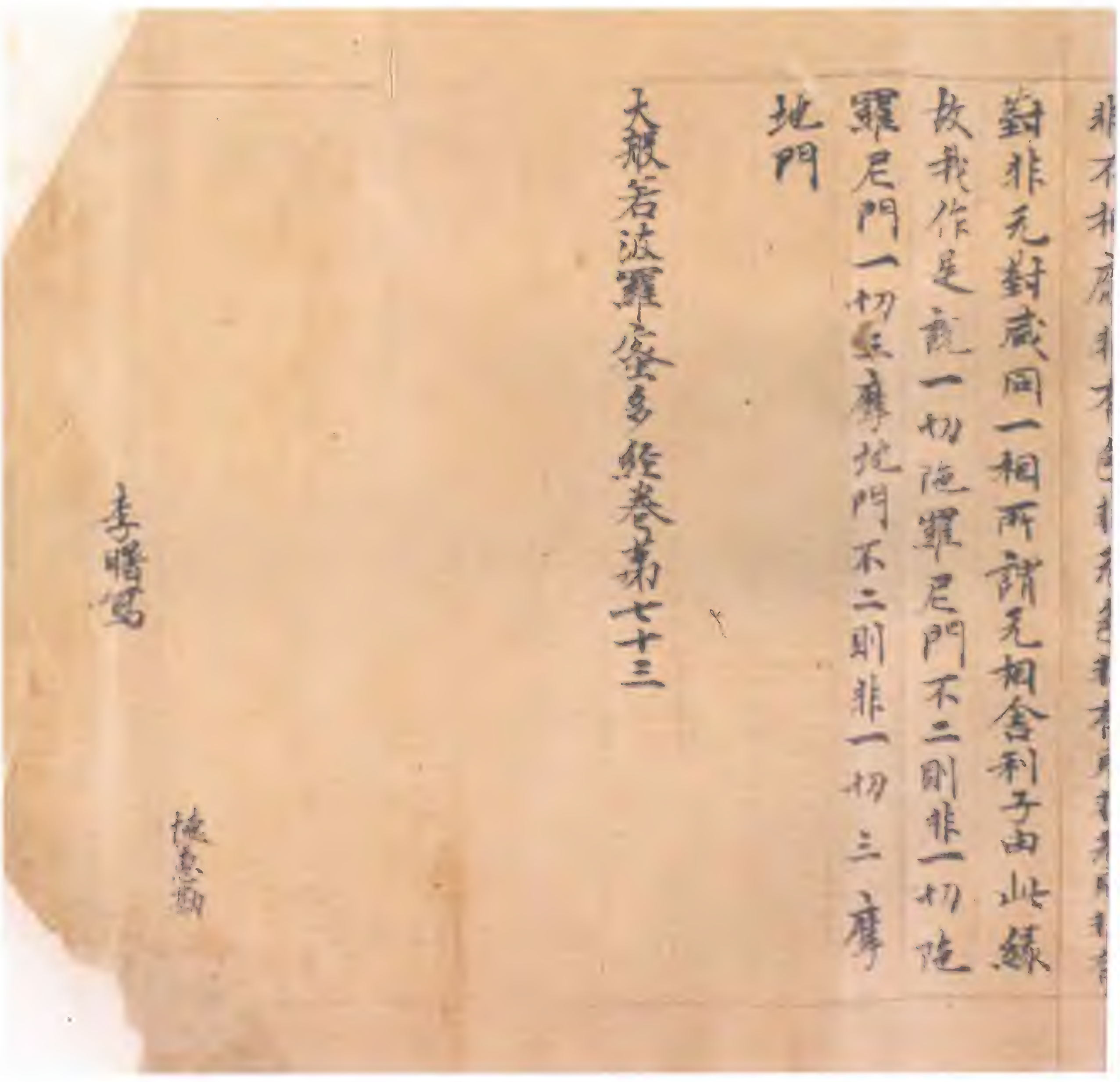
於舌識界无所有不可得舌識界性空故
舌識界於舌識界无所有不可得舌識界於
舌界味界无所有不可得舌界味界舌識界於
舌觸无所有不可得舌觸性空故舌觸於舌
觸无所有不可得舌觸於舌味界舌識
界无所有不可得舌界味界舌識界及舌觸
於舌觸為緣所生諸受无所有不可得舌觸
為緣所生諸受性空故舌觸為緣所生諸受
於舌觸為緣所生諸受无所有不可得舌觸
為緣所生諸受性空故舌觸為緣所生諸受
於舌觸為緣可生諸受无所有不可得舌觸
為緣所生諸受於舌界味界舌識界及舌觸
无所有不可得舍利子我於如是諸法以一
切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦无所
有不可得何以故自性空故舍利子身界性
空故身界於身界无所有不可得身界於觸界
无所有不可得觸界性空故觸界於觸界
无所有不可得觸界於身界无所有不可得
身界觸界於身識界无所有不可得身識界
性空故身識界於身識界无所有不可得身
識界於身界觸界无所有不可得身界觸界
身識界於身觸无所有不可得身觸性空故
身觸於身觸无所有不可得身觸於身界觸
界身識界无所有不可得身界觸界身識界
及身觸於身觸為緣所生諸受无所有不可

BD13915　大般若波羅蜜多經卷六五　經紙未染黄

緣所生諸受與畢竟不生無二無二分故舍利
子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦
不見耳界與畢竟不生亦不見聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受與畢竟不生何
以故耳界乃至耳觸為緣所生諸受與畢竟
不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時亦不見鼻界與畢竟
不生亦不見香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受與畢竟不生何以故鼻界乃至鼻
觸為緣所生諸受與畢竟不生無二無二分
故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時亦不見舌界與畢竟不生亦不見味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受與畢竟
不生何以故舌界乃至舌觸為緣所生諸受
與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見身界
與畢竟不生亦不見觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受與畢竟不生何以故身界
乃至身觸為緣所生諸受與畢竟不生無二
無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若

空若鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受遠離若
鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受無自性若布
際若菩薩摩訶薩若彼際菩薩摩訶薩若此際

BD13921　唐(8～9世紀)寫大般若波羅蜜多經卷七〇

對非无對咸同一相所謂无相舍利子由此緣
故我作是說一切陀羅尼門不二則非一切陀
羅尼門一切三摩地門不二則非一切三摩
地門
大般若波羅蜜多經卷第七十三
李暗寫
德惠勘

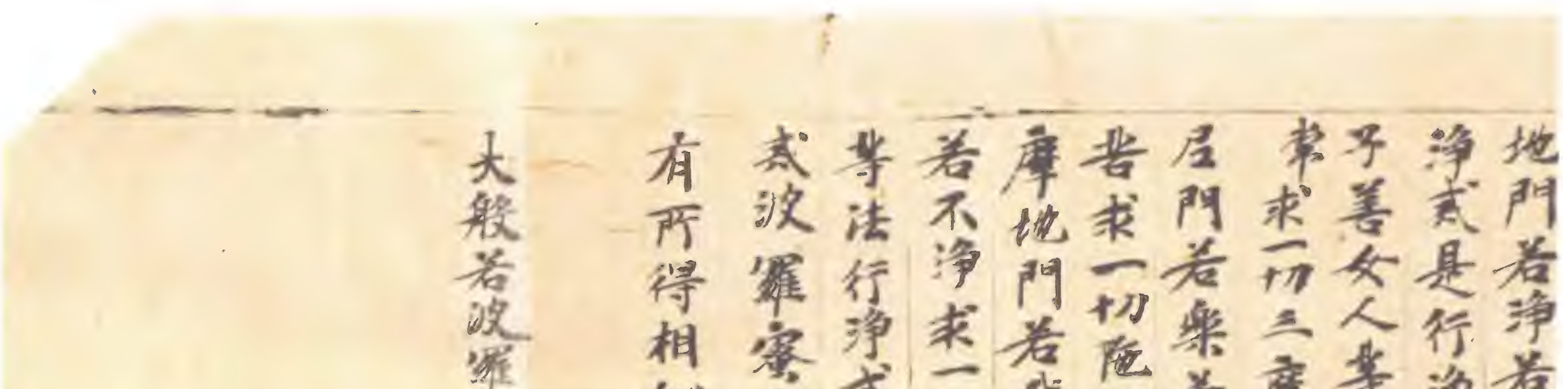
BD13922　大般若波羅蜜多經卷七三　卷尾抄經者及校勘者題名

覺若三示導若所宣說十二分教皆依般若
波羅蜜多而出生故世尊若善男子善女人
等以无量種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡
寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供
養恭敬尊重讚歎十方世界如殑伽沙一切
如來應正等覺有善男子善女人等書寫般
若波羅蜜多亦以无量上妙花鬘塗散等香
衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡
諸所有供養恭敬尊重讚歎此二功德平等
无異何以故彼諸如來應正等覺皆依般若
波羅蜜多而出生故

大般若波羅蜜多經卷第一百廿七

悟真寫

BD13936　大般若波羅蜜多經卷一二七　卷尾抄經者題名

地門若淨若不淨若有能求如是等法脩行
淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男
子善女人等如是求一切陁羅尼門若常若无
常求一切三摩地門若常若无常求一切陁羅
尼門若樂若苦求一切三摩地門若樂若
苦求一切陁羅尼門若我若无我求一切三
摩地門若我若无我求一切陁羅尼門若淨
若不淨求一切三摩地門若淨若不淨依此
等法行淨戒者我說名爲行有所得相似淨
戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說
有所得相似淨戒波羅蜜多

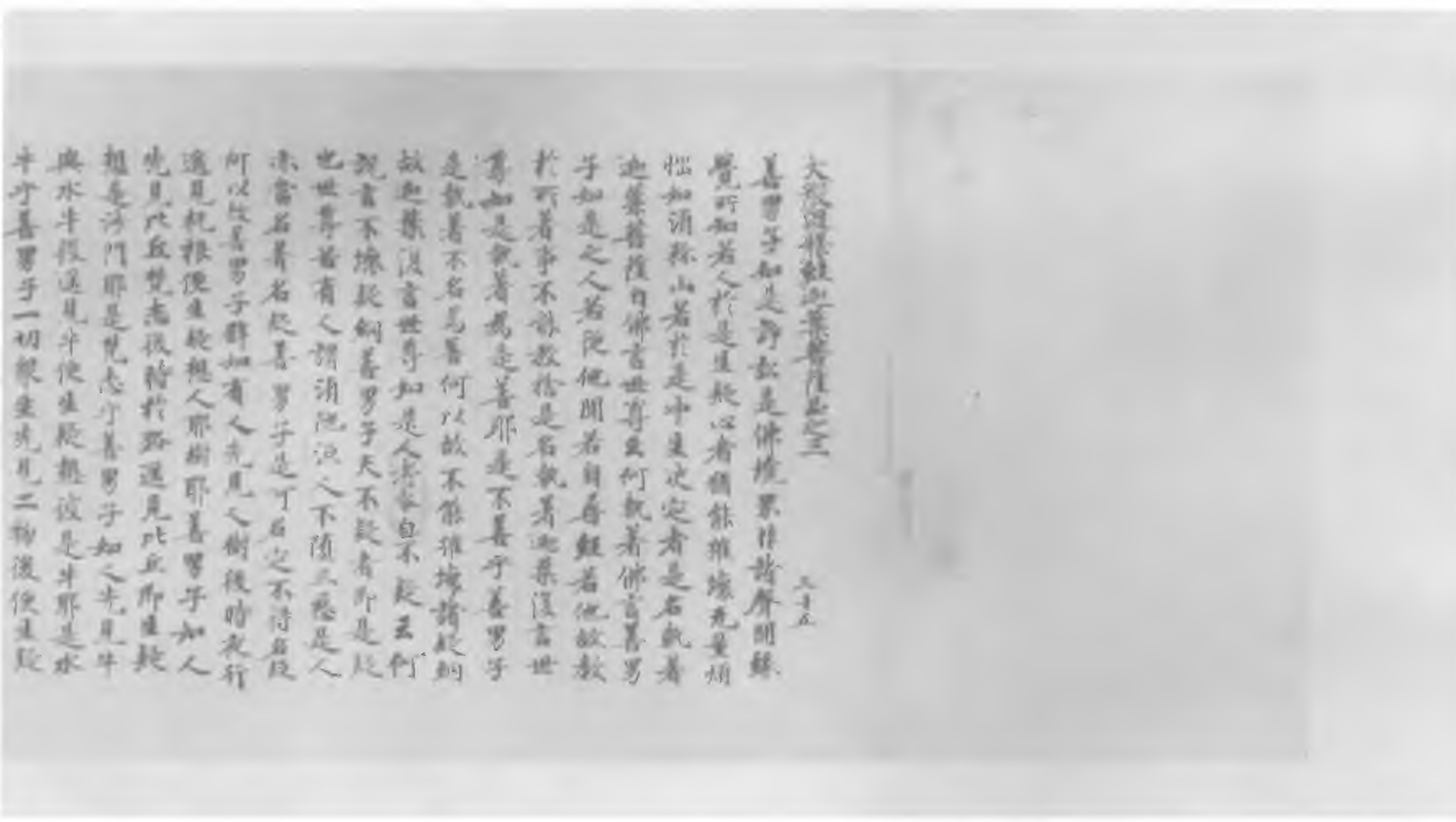
大般若波羅蜜多經卷第一百卌三

勘了

BD13943　大般若波羅蜜多經卷一四三　卷尾校勘題識

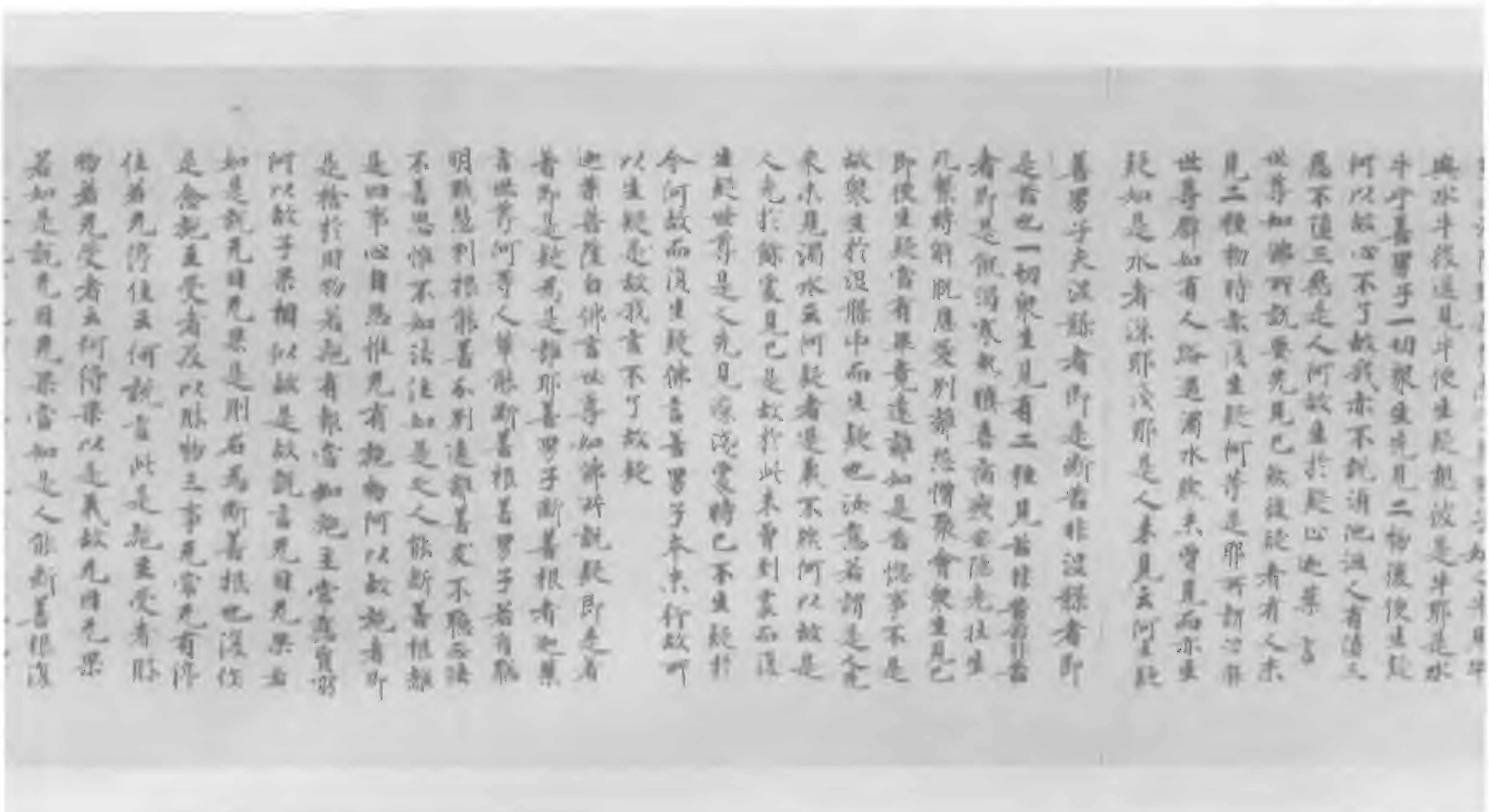

BD13896 號　大般涅槃經卷第三五織錦護首　　(16－1)

大般涅槃經迦葉菩薩品之三　　三十五
善男子如是諍訟是佛境界非諸聲聞緣
覺所知若人於是生疑心者猶能摧壞無量煩
惱如須彌山若於是中生決定者是名執著
迦葉菩薩白佛言世尊云何執著佛言善男
子如是之人若從他聞若自尋經若他教敕
於所著事不能放捨是名執著迦葉言世
尊如是執著為是善耶是不善耶善男子
是執著不名為善何以故不能摧壞諸疑網
故迦葉復言世尊如是之人本自不疑云何
說言不壞疑網善男子夫不疑者即是疑
也世尊若有人謂須陀洹人不墮三惡是人
亦當名著名疑善男子是可名定不得名疑
何以故善男子譬如有人先見人樹後時夜行
遙見杌根便生疑想人耶樹耶善男子如人
先見比丘梵志後於路中遙見比丘即生疑
想是沙門耶是梵志耶善男子如人先見牛
與水牛後遙見牛便生疑想是牛耶是水
牛耶善男子一切眾生先見二物後便生疑

BD13896 號　大般涅槃經卷第三五　　(16－2)

與水牛後遠見牛便生疑彼是牛耶是水
牛耶善男子一切衆生先見二物後便生疑
何以故心不了故我亦不說須陀洹人有疑心
墮不墮三惡是人何故生於疑心迦葉菩
言世尊如佛所說要先見已然後疑者有人未
見二種物時亦生疑何等是耶所謂涅槃
世尊譬如有人路過濁水然未曾見而亦生
疑如是水者深耶淺耶是人未見云何生疑
善男子夫涅槃者即是斷苦非涅槃者即
是苦也一切衆生見有二種見苦非苦苦非苦
者即是飢渴寒熱瞋喜病瘦安隱老壯生
死繫縛解脫恩愛別離怨憎聚會衆生見已
即便生疑當有畢竟遠離如是苦惱事不是
故衆生於涅槃中而生疑也汝意若謂是人先
未見濁水云何疑者是義不然何以故是
人先於餘處見已是故於此未曾到處而復
生疑世尊是人先見淺深處時已不生疑於
今何故而復生疑佛言善男子本未行故所
以生疑是故我言不了故疑
迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說疑即是著
著即是疑爲是誰耶善男子斷善根者迦葉
言世尊何等人能斷善根善男子若有聰
明黠慧利根能善分別遠離善友不聽正法
不善思惟不如法住如是之人能斷善根離
是四事心自思惟無有施物何以故施者即
是捨於財物若施有報當知施主常應貧窮
何以故子果相似故是故說言無因無果若
如是說無因無果是則名爲斷善根也復作
是念施主受者及以財物三事無常無有停
住若無停住云何說言此是施主受者財
物若無受者云何得果以是義故無因無果
若如是說無因無果當知是人能斷善根復

BD13896 號　大般涅槃經卷第三五　（16－3）

若如是說無因無果當知是人能斷善根復
作是念施者施時有五事施受者受已或時
作善或作不善而是施主亦復不得善不善果
如世間法從子生果果還作子因即施主果
即受者而是受者不能以此善不善法令施
主得以是義故無因無果若如是說無因無
果當知是人能斷善根復作是念無有施物
何以故施物無記若是無記云何而得善果
報也無善惡果即是無記財若無記當知則
無善惡果報是故無施無因無果若如是說
無因無果當知是人能斷善根復作是念施
者即意若是意者無見無對非是色法若非是
色云何可施是故無施無因無果若如是說
無因無果當知是人能斷善根復作是念施主
若爲佛像天像命過父母而行施者則無受
者若無受者應無果報若無果報是名無因
若無因者是名無果若如是說無因無果當
知是人能斷善根復作是念無父無母若言
父母是衆生因生衆生者理應常生無有斷
絕何以故因常有故然不常生是故當知無
有父母復作是念無父無母何以故若衆生
身因父母有一人應具男女二根然無具者
當知衆生非因父母復作是念非因父母而
生衆生何以故眼見衆生不似父母謂身色
心威儀進止是故父母非衆生因復作是念
一切世間有四種無一者未生名無如泥團
時未有瓶用二者滅已名無如瓶壞已是名
爲無三者各異互無如牛中無馬馬中無牛
四者畢竟名無如兔角龜毛衆生父母亦復
如是因此四無若言父母衆生因者父母死
時子不必死是故父母非衆生因復作是念

BD13896 號　大般涅槃經卷第三五　（16－4）

BD13896 號　大般涅槃經卷第三五　（16－5）

BD13896 號　大般涅槃經卷第三五　（16－6）

BD13896 號　大般涅槃經卷第三五　（16－7）

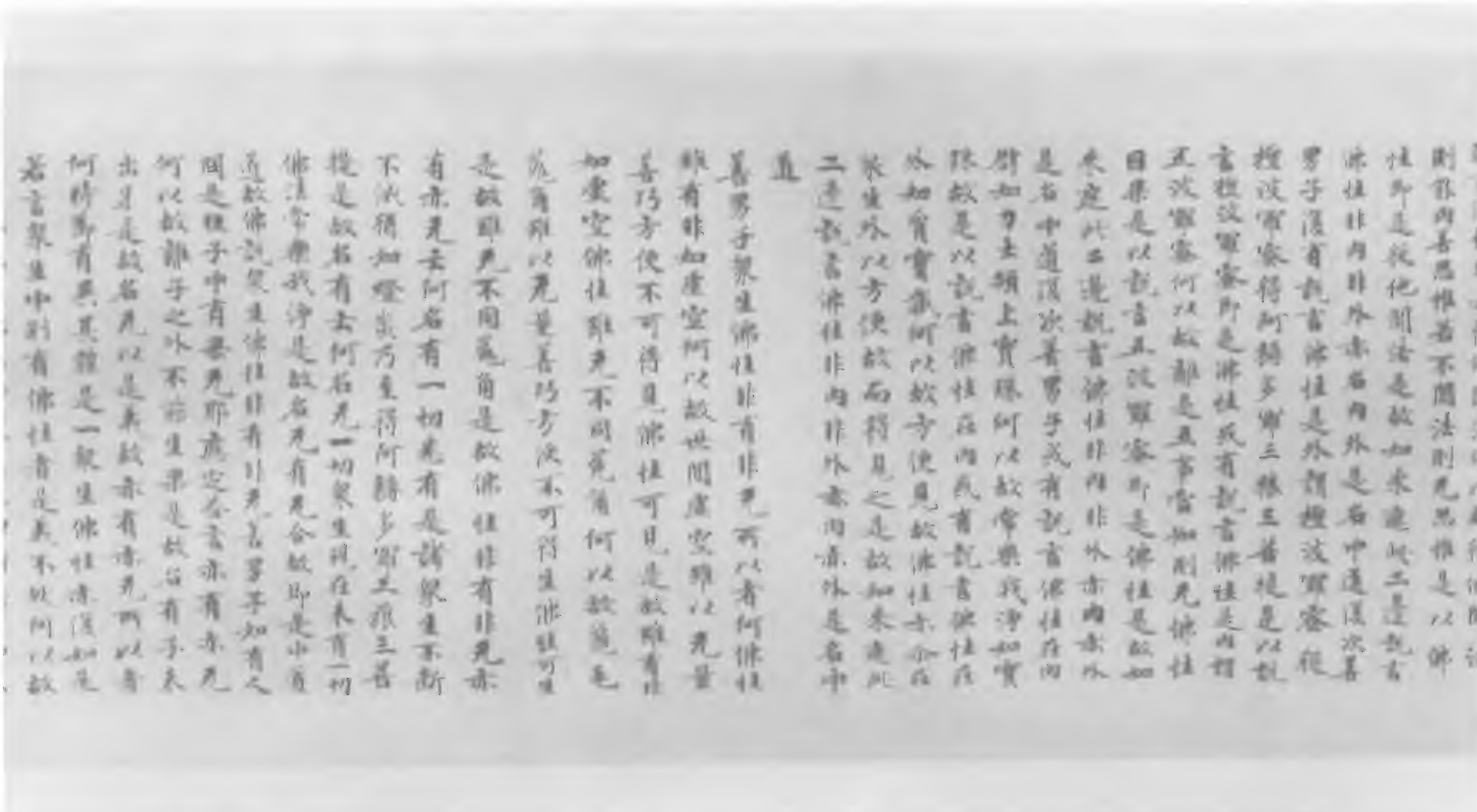
BD13896 號　大般涅槃經卷第三五　（16－8）

實語復有二種一者遮心二者為善以是義
故得名實語
迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說云何名因
亦是過去現在未來果亦過去現在未來非
是過去現在未來佛言善男子五陰二種一
者因二者果是因五陰是過去現在未來是
果五陰亦是過去現在未來亦非過去現在
未來善男子一切無明煩惱等結悉是佛性
何以故佛性因故從無明行及諸煩惱得善
五陰是名佛性從善五陰乃至獲得阿耨多
羅三藐三菩提是故我於經中先說眾生佛
性如雜血乳血者即是無明行等一切煩惱
乳者即是善五陰也是故我說從諸煩惱及
善五陰得阿耨多羅三藐三菩提如眾生身
皆從精血而得成就佛性亦爾須陀洹人斯
陀含人斷少煩惱佛性如乳阿那含人佛性
如酪阿羅漢人猶如生酥從辟支佛至十住
菩薩猶如熟酥如來佛性猶如醍醐善男子
現在煩惱為作因緣能令眾生不得睹見如
香山中有忍辱草非一切牛悉能得食佛性
亦爾是名分別答迦葉菩薩白佛言世尊五
種六種七種佛性若未來有者云何說言斷
善根人有佛性耶佛言善男子如諸眾生有
過去業因是業故眾生現在得受果報有未
來業以未生故終不生果有現在煩惱若無
煩惱一切眾生應當了了現見佛性是故斷
善根人以現在世煩惱因緣能斷善根未來
佛性力因緣故還生善根迦葉言世尊未來
云何能生善根善男子猶如燈日雖復未生
亦能破闇未來之生能生眾生未來佛性亦
復如是是名分別答
迦葉菩薩白佛言世尊若言五陰是佛性者

BD13896 號　大般涅槃經卷第三五　（16－9）

迦葉菩薩白佛言世尊若言五陰是佛性者
云何說言眾生佛性非內非外佛言善男子
何因緣故如是失意我先不說眾生佛性是
中道耶迦葉言世尊我實不失意直以眾生
於此中道不能解故發斯問善男子眾生
不解即是中道或時有解或有不解善男子
我為眾生得開解故說言佛性非內非外何
以故凡夫眾生或言佛性住五陰中如器中
有果或言離陰而有猶如虛空是故如來說
於中道眾生佛性非內六入非外六入內外
合故名為中道是故如來宣說佛性即是
中道非內非外故名中道是名分別答復
次善男子云何名為非內非外善男子或言
佛性即是外道何以故菩薩摩訶薩於無量
劫在外道中斷諸煩惱調伏其心教化眾生
然後乃得阿耨多羅三藐三菩提是以佛性即
是外道或言佛性即是內道何以故菩薩雖於
無量劫中修習外道若離內道則不能得阿
耨多羅三藐三菩提是以佛性即是內道是
故如來遮此二邊說言佛性非內非外亦名
內外是名中道是名分別答復次善男子或
言佛性即是如來金剛之身三十二相八十
種好何以故不虛誑故或言佛性即是十力
四無所畏大慈大悲及三念處首楞嚴等一
切三昧何以故因是三昧生金剛身三十二
相八十種好是故如來遮此二邊說言佛
性非內非外亦名內外是名中道是名分別
答復次善男子或有說言佛性即是內善
思惟何以故離善思惟則不得阿耨多羅
三藐三菩提故是故佛性即是內善思惟或有
說言佛性即是從他聞法何以故從他聞法
則能內善思惟若不聞法則無思惟是以佛

BD13896 號　大般涅槃經卷第三五　（16－10）

[illegible]從他聞法何以故從他聞法
則能內善思惟若不聞法則无思惟是以佛
性即是從他聞法是故如來處此二邊說言
佛性非內非外亦名內外是名中道復次善
男子復有說言佛性是外謂檀波羅蜜從
檀波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提是以說
言檀波羅蜜即是佛性或有說言佛性是內謂
五波羅蜜何以故離是五事當知則无佛性
因果是以說言五波羅蜜即是佛性是故如
來處此二邊說言佛性非內非外亦內亦外
是名中道復次善男子或有說言佛性在內
譬如力士額上寶珠何以故常樂我淨如寶
珠故是以說言佛性在內或有說言佛性在
外如貧寶藏何以故方便見故佛性亦爾在
眾生外以方便故而得見之是故如來處此
二邊說言佛性非內非外亦內亦外是名中
道
善男子眾生佛性非有非无所以者何佛性
雖有非如虛空何以故世間虛空雖以无量
善巧方便不可得見佛性可見是故雖有
非如虛空佛性雖无不同兔角何以故龜毛
兔角雖以无量善巧方便不可得生佛性可生
是故雖无不同兔角是故佛性非有非无亦
有亦无云何名有一切悉有是諸眾生不斷
不滅猶如燈焰乃至得阿耨多羅三藐三菩
提是故名有云何名无一切眾生現在未有一切
佛法常樂我淨是故名无有无合故即是中
道是故佛說眾生佛性非有非无善男子如有人
問是種子中有果无耶應定答言亦有亦无
何以故離子之外不能生果是故名有子未
出牙是故名无以是義故亦有亦无所以者
何時節有異其體是一眾生佛性亦復如是
若言眾生中別有佛性者是義不然何以故

BD13896號　大般涅槃經卷第三五　　(16－11)

何時節有異其體是一眾生佛性亦復如是
若言眾生中別有佛性者是義不然何以故
眾生即佛性佛性即眾生直以時異有淨不
淨善男子若有問言是子能生果不是果能
生子不應定答言亦生不生世[illegible]知世之說
乳中有酪是義云何善男子若有說言乳中
有酪是名執著若言无酪是名虛妄離是二
事應定說言亦有亦无何故名有從乳生酪
因即是乳果即是酪是名為有云何名无色
味各異服用不同熱病服乳冷病服酪乳生
冷病酪生熱病善男子若言乳中有酪性者
乳即是酪酪即是乳其性是一何因緣故乳
在先出酪不先生若有因緣一切世人何故
不說若无因緣何故酪不先出若酪不先出
誰作次第乳酪生酥熟酥醍醐是故知酪先
无今有若先无今有是无常法善男子若有
說言乳有酪性能生於酪水无酪性故不生
酪是義不然何以故水草亦有乳酪之性所
以者何因於水草則出乳酪若言乳中定有
酪性水草无者是名虛妄何以故心不等故
故言虛妄善男子若言乳中定有酪者酪中
亦應定有乳性何因緣故乳中出酪酪不出
乳若无因緣當知是酪本无今有是故智者
應言乳中非有酪性非无酪性善男子是故
如來於是經中說如是言一切眾生定有佛
性是名為著若无佛性是名虛妄智者應說
眾生佛性亦有亦无善男子四事和合生於
眼識何等為四眼色明欲是眼識性非眼非
色非明非欲從和合故便得出生如是眼識
本无今有已有還无是故當知无有本性乳
中酪性亦復如是若有說言水无酪性故不
出酪是故乳中定有酪性是義不然何以故
善男子一切諸法異因異果亦非一因生一
切果非一切果從一因生善男子如是四事

BD13896號　大般涅槃經卷第三五　　(16－12)

善男子一切諸法異因異果亦非一因生一
切果非一切果從一因生善男子如是四事
生於眼識不可復說從此四事應生耳識善
男子離於方便乳中得酪出生構不得如是
要須方便善男子智者不可見離方便從乳得
酪得生酥亦爾如是離方便得善男子
是故我於是經中說因生故法有因滅故法
无善男子如鹽性醎能令非醎使醎若非醎
物先有醎性世人何故更求鹽耶若先无者
當知先无今有以餘緣故而得醎也若言一
切不醎之物皆有醎性微故不知由此微性
鹽能令醎若本无性雖復有鹽不能令醎
如種子自有四大緣外四大而得增長牙莖
枝葉鹽性亦爾者是義不然何以故不醎之
物先有醎性者鹽亦應有微不醎性是鹽
若有如是二性何因緣故都不醎物不可獨用
是故知鹽本无二性如鹽一切不醎之物亦
復如是若言外四大種力能增長內四大者
是義不然何以故次第說故不從方便乳中
得酪生蘇乃至一切諸法皆不如是非方便
得四大亦復如是若說從外四大增內四大
不見從內四大增外四大如尸利沙菓先无
形質見昴星時菓則出生足長五寸如是菓
者實不因於外四大增
善男子如我所說十二部經或隨自意說或
隨他意說或隨自他意說云何名爲隨自意
說如五百比丘問舍利弗大德佛說身因何
者是耶舍利弗言諸大德汝等亦各得正解
脫自應識之何緣方作如是問耶有比丘言
大德我未獲得正解脫時意謂无明即是
身因作是觀時得阿羅漢果復有說言大德
我未獲得正解脫時謂受无明即是身因作
是觀時得阿羅漢果或有說言行識名色六

BD13896號　大般涅槃經卷第三五　（16－13）

我未獲得正解脫時謂受无明即是身因作
是觀時得阿羅漢果或有說言行識名色六
入觸受愛取有生飲食五欲即是身因爾時五
百比丘各自說已所解已共往佛所稽首
佛足右遶三帀禮拜畢已却坐一面各以如
上己所解義問佛說之舍利弗白佛言世尊
如是諸人誰是正說誰不正說佛告舍利
弗善哉善哉一一比丘无非正說舍利弗言
世尊佛意云何佛言舍利弗我爲欲界眾生
說言父母即是身因如是等經名隨自意說
何名爲隨他意說如巴吒羅長者來至我所
作如是言瞿曇汝知幻不若知幻者即大幻
人若不知者非一切智我言長者知幻之人
名幻人耶長者言善哉善哉知幻之人即是
幻人佛言長者舍衛國內波斯匿王有旃陀
羅名曰氣噓汝知不耶長者答言瞿曇我久
知之佛言汝久知者可得即是旃陀羅不長
者言瞿曇我雖知是旃陀羅我身非旃
陀羅佛言長者汝得是義知旃陀羅非旃陀
羅我今何故不得知幻而非幻乎長者我實
知幻知幻之人知幻果報知幻伎術我知煞知
煞人知煞果報知煞解脫乃至知邪見知邪
見人知邪見果報知邪見解脫長者若說非
幻之人名爲幻人非邪見人說邪見之得无
量罪長者言瞿曇如汝所說我得大罪我
今所有悉以相上幸莫令彼波斯匿王知我
此事佛言長者是罪因緣不必失財乃當因
是墮三惡道時長者聞惡道名心生怖懼
白佛言聖人我今失意獲得大罪聖人今者是
一切智應當了知我得解脫我當云何得脫
地獄餓鬼畜生爾時我爲說四真諦長者聞
已得須陁洹果心生慚愧向佛懺悔我本愚
癡佛非幻人而言是幻我從今日歸依三寶

BD13896號　大般涅槃經卷第三五　（16－14）

已得須陀洹果心生慚愧向佛懺悔我本愚
癡非幻人而言是幻我從今日歸依三寶
佛言善哉善哉長者是名隨他意說云何名
為隨自他說如我所說如一切世間智者說
有我亦說有智人說無我亦說無世間智人
說五欲樂有无常苦无我可斷我亦說有世
間智人說五欲樂有常我淨无有是處我
亦如是說无有是處是名隨自他說善男子如
我所說十住菩薩少見佛性是名隨他意說
何故名為少見十住菩薩得首楞嚴等三昧三千
法門是故了了自知當得阿耨多羅三藐三
菩提不見一切眾生定得阿耨多羅三藐三
菩提是故我說十住菩薩少分見佛性善男
子我常宣說一切眾生悉有佛性是名隨自
意說一切眾生不斷不滅乃至得阿耨多羅
三藐三菩提是名隨自意說一切眾生悉有
佛性煩惱覆故不能得見我說如是汝說亦
爾是名隨自他意說
善男子如來或時為一法故說無量法如經
中說一切梵行因善知識一切梵行因雖無
量說善知識則已攝盡如我所說一切惡行
邪見為因一切惡行因雖無量若說邪見則
已攝盡或說阿耨多羅三藐三菩提信心為
因是菩提因雖復無量若說信心則已攝盡
善男子如來雖說無量諸法以為佛性然不
離於陰入界也
善男子如來說法為眾生故有七種語一者
因語二者果語三者因果語四者喻語五者
不應說語六者世流布語七者如意語云何
名因語現在因中說未來果如我所說善男
子汝見眾生樂於殺生乃至行邪見當觀是人
即地獄人善男子若有眾生不樂殺生乃至

BD13896 號　大般涅槃經卷第三五　（16－15）

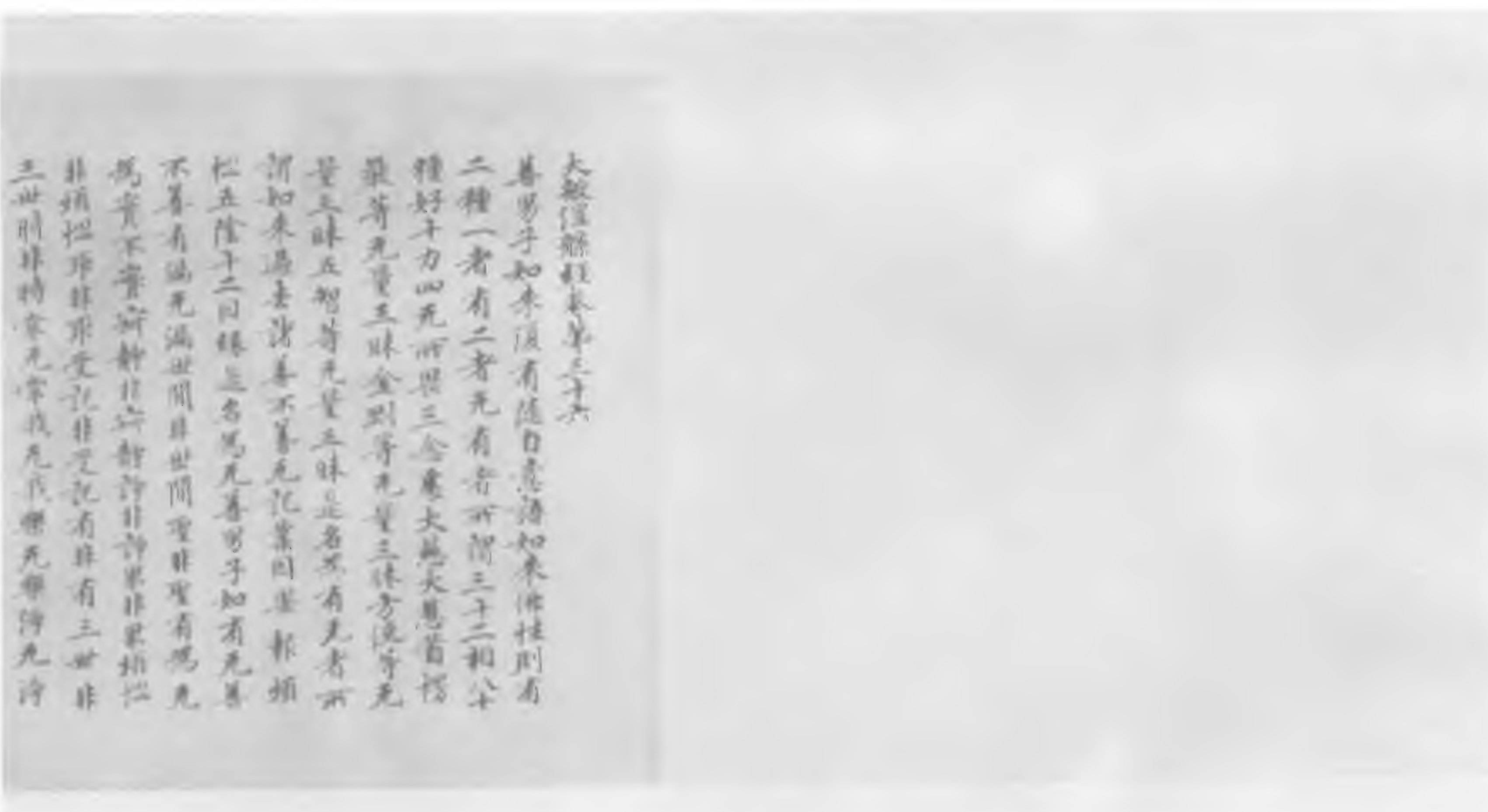
即地獄人善男子若有眾生不樂殺生乃至
邪見當觀是人即是天人是名因語云何果
語現在果中說過去因如經中說善男子如
汝所見貧窮眾生顏貌醜陋不得自在當知
是人定有破戒妒心瞋心無慚愧心若見眾
生多財巨富諸根具足威德自在當知是人
定有戒施精進慚愧無有妒瞋是名果語云
何因果語如經中說善男子眾生現在六入觸
因是名過去業果如來亦說名之為業是業
因緣得未來果是名因果語云何喻語如說
師子王者即喻我身大象王大龍王波利質
多羅樹七寶聚大海須彌山大地大雨船師
導師調御丈夫力士牛王婆羅門沙門大城
多羅樹如是喻經名為喻語云何不應語如我
經中說天地可合河不入海如為波斯匿王
說四方山來如為鹿母優婆夷說若娑羅
樹能受八戒則得受於人天之樂如說十住菩
薩有退轉心不說如來有二種語寧說須陀
洹人墮三惡道不說十住有退轉心是名不應
語云何世流布語如佛所說男女大小去來
坐臥車乘房舍瓶衣眾生常樂我淨軍林
城邑僧坊合散是名世流布語云何如意語
如我呵責毀禁之人令彼自責護持禁戒如
我讚歎須陀洹人令諸凡夫生於善心讚歎
菩薩為令眾生發菩提心說三惡道所有苦
惱為令修習諸善法故說一切燒唯為一切有
為法故無我亦爾說諸眾生悉有佛性為令
一切不放逸故是名如意語

大般涅槃經卷第三十五

BD13896 號　大般涅槃經卷第三五　（16－16）

BD13897號　大般涅槃經卷第三六織錦護首　　(22－1)

大般涅槃經卷第三十六
善男子如來須有隨自意語如來佛性則有
二種一者有二者无有者所謂三十二相八十
種好十力四无所畏三念處大慈大悲首楞
嚴等无量三昧金剛等无量三昧方便等无
量三昧五智印等无量三昧是名爲有无者所
謂如來過去諸善不善无記業因果報煩
惱五陰十二因緣是名爲无善男子如有无善
不善有漏无漏世間非世間聖非聖有爲无
爲實不實寂靜非寂靜諍非諍界非界煩惱
非煩惱取非取受記非受記有非有三世非
三世時非時常无常我无我樂无樂淨无淨

BD13897號　大般涅槃經卷第三六　　(22－2)

三世時非時常无常我无我樂无樂淨无淨
色受想行識非色受想行識內入非內入外
入非外入十二因緣非十二因緣是名如來
佛性有无乃至一闡提佛性有无亦復如是
善男子我所說言一切衆生悉有佛性衆生
不解佛如是等隨自意語善男子如是語者
後身菩薩尚不能解況於二乘其餘菩薩善
男子我往一時在耆闍崛山與弥勒菩薩共
論世諦舍利弗等五百聲聞於是事中都不
識知何況出世第一義諦善男子或有佛性
一闡提有善根人无或有佛性善根人有一
闡提无或有佛性二人俱有或有佛性二人
俱无善男子我諸弟子若解如是四句義者
不應難言一闡提人定有佛性定无佛性若
言衆生悉有佛性是名如來隨自意語如來
如是隨自意語衆生云何一向作解善男子如
恒河中有七衆生一者常沒二者暫出還復
沒三者出已則住四者出已遍觀四方五者遍
觀已行六者行已復住七者水陸俱行常
沒者所謂大魚受大惡業身重處深是故常
沒暫出還沒者如是大魚受惡業故身重處
淺暫見光明因光故出重故還沒出已住者
謂坻弥魚身處淺水樂見光明故出已住住
觀方者所謂鯖魚為求食故遍觀四方是故
觀方觀已行者謂是鎮魚遙見彼物謂是可
食疾行趣之故觀已行行已住者是魚觀已
趣得可食即便停住故行已住水陸俱行者
即是龜也善男子如是微妙大涅槃河其中
亦有七種衆生從初常沒乃至第七或入或
出所言沒者有人聞是大涅槃經如來常住

BD13897 號　大般涅槃經卷第三六　(22－3)

亦有七種衆生從初常沒乃至第七或入或
出所言沒者有人聞是大涅槃經如來常住
无有變易常樂我淨終不畢竟入於涅槃一
切衆生悉有佛性一闡提人謗方等經作五
逆罪犯四重禁必當得成菩提之道須陀洹
人斯陀含人阿那含人阿羅漢人辟支佛等
必當得成阿耨多羅三藐三菩提聞是語已
生不信心即作是念作是念已便作是言是
涅槃典即外道書非是佛經是人尒時遠離
善友不聞正法雖時得聞不能思惟非復思
惟不思惟善不思善故如惡法住惡法住者
則有六種一者惡二者无善三者汙法四者
增有五者惱熱六者受惡果是名為沒何故
名沒无善心故常行惡故不修對治故是名
為沒所言惡者罵人呵責故心生怖畏故善
人遠離故不益衆生故是名為惡言无善者
能生无量惡果報故常為无明所覆遠故樂
與惡人為等侶故无有修善諸方便故其心
顛倒常錯謬故是名无善言汙法者常汙身
口故汙淨衆生故增不善業故遠離善法故
是名汙法言增有者如上三人所行之法能增
地獄畜生餓鬼不能修集解脫之法身口
意業不康諸有是名增有言惱熱者是人具
行如上四事能令身心二事俱熱是故名熱
則名為熱受地獄報故名為熱燒諸衆生故
名為熱燒諸善法故名為熱善男子信心清
淨是人不具是故名熱言受惡果者是人具
足行上五事死墮地獄餓鬼畜生善男子有
三惡事復名為沒一者斷壞惡二者業惡三

BD13897 號　大般涅槃經卷第三六　(22－4)

三惡事復名惡業一者斷性惡二者業惡三
者報惡是名受惡果報善男子是人具足如上
六事能斷善根作五逆罪能犯四重能謗三
寶用僧鬘物能作種種非法之事是因緣故
沈沒在於阿鼻地獄所受身形縱廣八万四千
由延是人身口心業重故不能得出何以故
其心不能生善法故雖有无量諸佛出世
不聞不見是故名沒如恒河中大魚善男子
我雖復說一闡提等名為常沒復有常沒非
一闡提何者是耶如人為有修施戒善是名
常沒善男子有四善事獲得惡果何等為四一
者為勝他故讀誦經典二者為利養故受持
禁戒三者為他屬故而行布施四者為於非想
非非想處故繫念思惟是四善事得惡果
報若人修集如是四事是名沒已還出出已還
沒何故名沒樂三有故何故名出以見明故
明者即是聞戒施定何故還沒增長邪見
生憍慢故是故我於經中說偈
若有眾生樂諸有　為有造作善惡業
是人迷失涅槃道　是名暫出還復沒
行於黑闇生死海　雖得解脫雜煩惱
是人還受惡果報　是名暫出還復沒
善男子如彼大魚因見光故暫得出水其身
重故還復沈沒如上二人亦復如是善男子
或復有人樂著三有是名為沒得聞如是大
涅槃經生於信心是名為出何因緣故名之
為出聞是經已遠離惡法修集善法是名為
出是人雖信亦不具足何因緣故信不具足是
人雖信大般涅槃常樂我淨言如來身无
常无我无樂无淨如來則有二種涅槃一者

BD13897 號　大般涅槃經卷第三六　（22－5）

人雖信大般涅槃常樂我淨言如來身无
常无我无樂无淨如來則有二種涅槃一者
有為二者无為有為涅槃无常樂我淨无為
涅槃有常樂我淨雖信佛性是眾生有不必
一切皆悉有之是故名為信不具足善男子
信有二種一者信二者求如是之人雖復有信
不能推求是故名為信不具足信復有二一
從聞生二從思生是人信心從聞而生不從
思生是故名為信不具足復有二種一信有道
二信得者是人信心唯信有道都不信有得
道之人是故名為信不具足復有二種一者
信正二者信邪言有因果有佛法僧是名信
正言无因果三寶性異信諸邪語富蘭那等
是名信邪是人雖信佛法僧寶不信三寶同
一性相雖信因果不信得者是故名為信不
具足是人成就不具足信所受禁戒亦不具足
何因緣故名不具足是因不具故所得禁戒亦
不具足復何因緣名不具足戒有二種一威
儀戒二從戒戒是人唯具威儀等戒不具
從戒戒是故名為戒不具足復有二種一者作
戒二者无作戒是人唯具作戒不具无作是
故名為戒不具足復有二種一從身口得於
正命二從身口不得正命是人雖從身口不
得正命是故名為戒不具足復有二種一者
求戒二者捨戒是人雖具求有之戒不得捨
戒是故名為戒不具足復有二種一者隨有
二者隨道是人雖具隨有之戒不具隨道是
故名為戒不具足復有二種一者善戒二者惡
戒身口意善是名善戒牛戒狗戒是名惡戒
是人常信是二種戒俱有善果是故名為戒

BD13897 號　大般涅槃經卷第三六　（22－6）

BD13897 號　大般涅槃經卷第三六　　(22－7)

BD13897 號　大般涅槃經卷第三六　　(22－8)

有優婆塞舍勒釋種為長者名韆提婆長者光
明優婆夷難陀優婆夷軍優婆夷鈴優婆夷
如是等人名為習出遲復聞如大象身而鼓出
身重鼓復第二之人深自知見行不具足不具
足故求近善友近善友故聽諸未聞聞已
樂受受已樂善思惟善思惟已能如法住如
法住故增長善法增善法故於不復沒是名
無住我佛法中其事是那舍利弗大目揵
連阿若憍陳如等五比丘耶舍等五比丘阿
㝹樓馱童子迦葉摩訶迦葉十力迦葉盧買
富那比丘[illegible]比丘[illegible]比丘尼[illegible]
義比丘尼舍比丘尼波陀比丘尼淨比丘尼不
退轉比丘尼[illegible]波寠密王部伽長者須達
多長者釋摩男貧須達多[illegible]童子名
師長者具足長師子將軍優波離長者刀長
者无畏優婆夷善住優婆夷善住優婆夷
律優婆夷天得優婆夷善生優婆夷具身優
婆夷井得優婆夷猛對優婆夷摩訶斯那優
婆夷如是等比丘比丘尼優婆塞優婆夷得
名為住云何為住常樂觀見善光明故以是
因緣若佛出世若不出世如是等人終不造
惡是名為住如彼抉魚樂見光明不沉不没
如是等衆亦復如是是故我於經中說偈

若人善能分別義　堅心寂於沙門果
善能呵責一切有　是人名為如法住
若能供養无量佛　則能无量世修道
若受世樂不放逸　是人名為如法住
親近善友聽正法　內善思惟如法住
樂見光明修集道　能得解脫安隱住

BD13897 號　大般涅槃經卷第三六　(22－9)

樂見光明修集道　能得解脫安隱住
善男子智不具足凡有五事是人如已不近
善友如是善友當觀是人貪欲瞋恚愚癡思
覺何者偏多若知是人貪欲多者即應為說
不淨觀法瞋恚多者為說慈悲思覺多者教
令數息著我多者當為分析十八界等是人
聞已至心受持心受持已如法修行如法行
已次第獲得四念處觀身受心法得是觀已
次第復觀十二因緣如是觀已次得煖法迦
葉菩薩白佛言世尊一切衆生悉有煖法何
以故如佛所說三法和合名為衆生一者壽
二煖三識若從是義一切衆生應先有煖云何
如來說言煖法因善友生佛言善男子如汝
所問有煖法者一切衆生至一闡提皆悉有
之如我今者所說煖法要因方便然後乃得
本无今有以是義故非諸衆生一切先有是
故汝今不應難言一切衆生皆有煖法善男
子如是煖法是色界法非欲界有若有一切
衆生有者欲界衆生亦皆應有欲界无故當
知一切不必都有善男子色界衆生有非一切
有何以故我弟子有外道則无以是義故一
切衆生不必都有善男子一切外道唯觀六
行我諸弟子具足十六是十六行一切衆生
不必都有
迦葉菩薩白佛言世尊所言煖法云何名煖
為自性煖為他故煖佛言善男子如是煖法
自性是煖非他故煖迦葉菩薩言世尊如來
先[illegible]所說无有煖法何以故十三實所
无信心故是故无煖當知信心即是煖法善

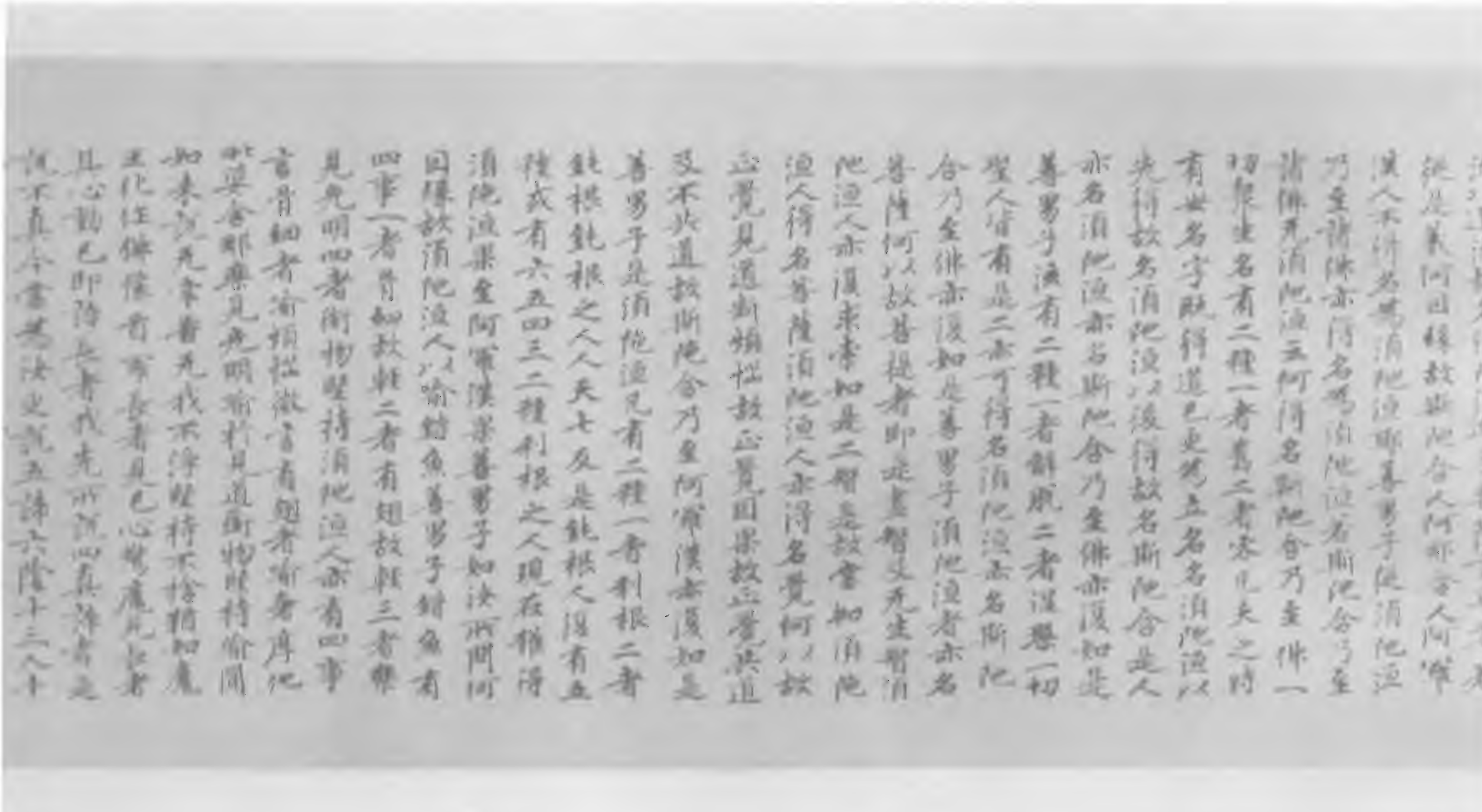
BD13897 號　大般涅槃經卷第三六　(22－10)

無信心故是故無慚當知信心即是慚法善
男子信非慚法何以故因於信心後得慚故
善男子夫慚法者即是智慧何以故觀四諦
故是故名之為十六行行即是智
善男子如汝所問何因緣故名為煖者善男
子夫煖法者即是八聖道之火相故名為煖
善男子譬如攢火先有煖氣次有火生後則
烟出是無漏道亦復如是煖者即是十六行
火者即是須陀洹果烟者即是脩道斷結
迦葉菩薩復白佛言世尊如是煖法亦是有
法亦是有為是法能得色界五陰是故名有
之因緣故復名有為若是有為云何能為無
漏道相佛言善男子如是如是如汝所說善
男子如是煖法雖是有為有為法能破壞有
為有法是故能為無漏道相善男子如人乘
馬亦愛亦策煖心亦爾愛故受生厭故觀行
是故雖復有法有為而能與彼道作相得
煖時人七十三種欲界十種是人具足一切
損惱從斷一分至于九分欲界初禪乃至
無所有處亦復如是是名七十三種如是等
人得煖法已則不復能斷於善根作五逆罪
犯四重禁是人二種一遇善友二遇惡友遇
惡友者能出逆復遇善友者遂觀四方觀四
方者即是須陀洹法是法非復似是五陰亦緣四
諦是故得名為觀四方得頂法已次得忍法
是忍亦爾性亦五陰亦緣四諦是又次得世第
一法是法亦復性是五陰亦緣四諦是人
次第得苦法忍忍性是慧緣於一諦如是忍
法緣一諦已乃至見斷煩惱得須陀洹果是

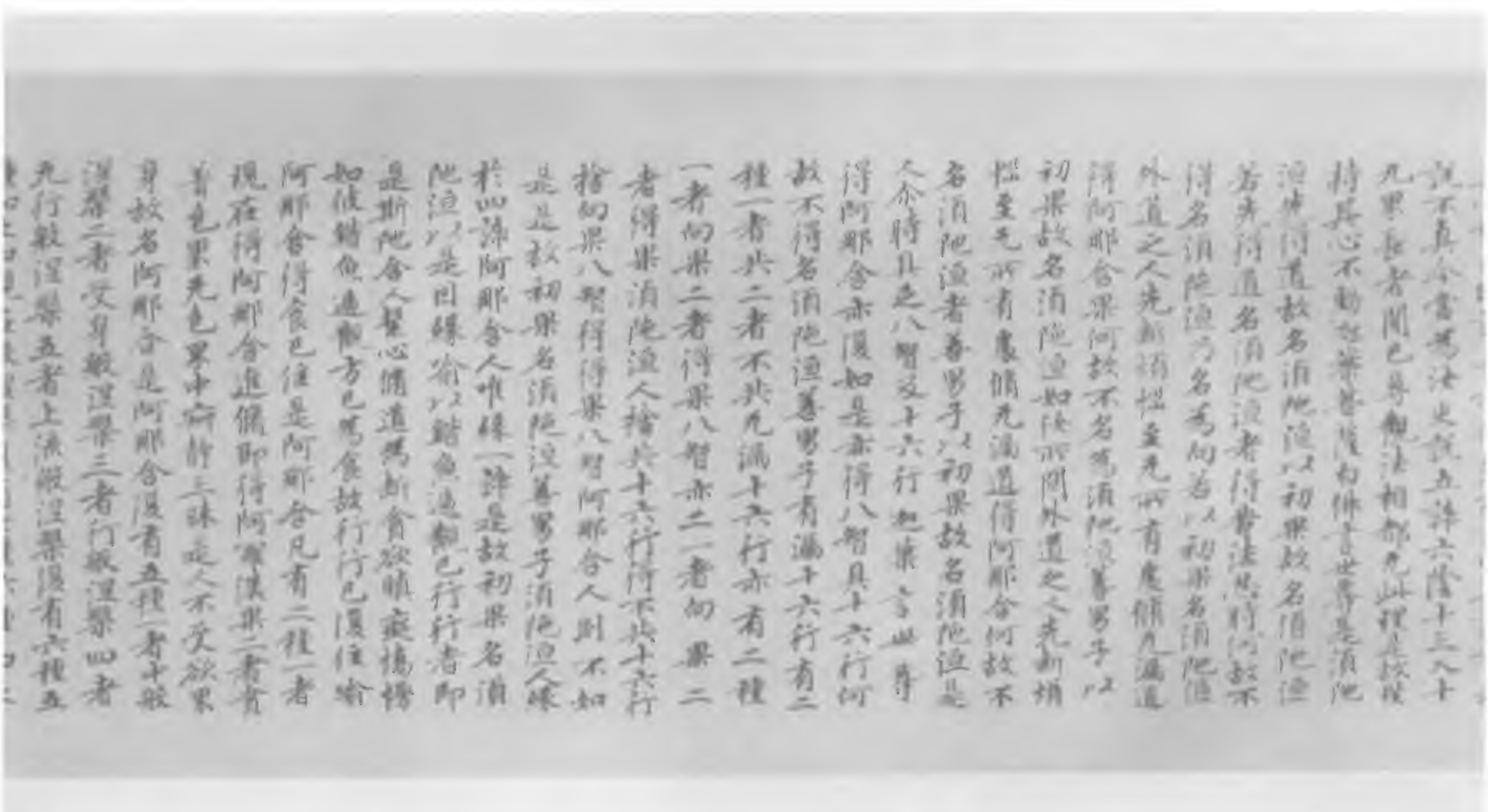
BD13897 號　大般涅槃經卷第三六　　(22－11)

法緣一諦已乃至見斷煩惱得須陀洹果是
名第四遍觀四方四方者即是四諦
迦葉菩薩白佛言世尊如佛先說須陀洹人
所斷煩惱猶如縱廣四十里水其餘在者如一
毛渧此中云何說斷三結名須陀洹一者我
見二者非因見因三者疑網世尊何因緣故
名須陀洹遍觀四方復何因緣名須陀洹復
何因緣說須陀洹喻以錯魚佛言善男子須
陀洹人雖復能斷無量煩惱此三重故亦攝
一切須陀洹人所斷結故善男子譬如大王出
遊之時雖有四兵世人但言王來王去何以
故世間重故是三煩惱亦復如是何因緣故
名之為重一切眾生常所起故微細難識故是
故名重如是三結難可斷故能為一切煩惱
因故是三對治之怨敵故謂戒定慧善男
子有諸眾生聞須陀洹能斷如是無量煩惱
則生退心便作是言眾生云何能斷如是無
量煩惱是故如來方便說三如汝所問何因
緣故須陀洹人觀四方者善男子須陀洹人
觀於四諦雖得四事一者住堅固道二者能
遍觀察三者能知實見四者能壞大怨堅固
道者是須陀洹所有五根無能動者是故名
為住堅固道能遍觀者名能呵責內外煩惱
知實見者即是忍智壞大怨者謂四顛倒如
汝所問何因緣故名須陀洹者善男子須名
無漏陀洹脩習脩習無漏名須陀洹善男子
復有須者名流流有二種一者順流二者逆
流以逆流故名須陀洹迦葉菩薩言世尊若
從是義何因緣故斯陀含人阿那含

BD13897 號　大般涅槃經卷第三六　　(22－12)

BD13897 號　大般涅槃經卷第三六　（22－13）

BD13897 號　大般涅槃經卷第三六　（22－14）

無行般涅槃五者上流般涅槃復有六種五
種如上加現在般涅槃復有七種六種如上
加無色界般涅槃行般涅槃復有二種或受
二身或受四身若受二身是名利根若受四
身是名鈍根復有二種一者精進無自在定
二者懈怠有自在定復有二種一者具精進
定二者不具足善男子欲色界中有二種
一者從業二者受生業中涅槃者唯有從
業無受生業是故於中而般涅槃捨欲界身
未至色界以利根故於中涅槃是中涅槃阿那
含人有四種心一者非學非無學二者學三
者無學四者非學非無學入於涅槃云何復
名中般涅槃善男子是阿那含四種心中二
是涅槃二非涅槃是故名為中般涅槃受身
涅槃復有二種一者從業二者生業是人捨
欲界身受色界身精勤修道盡其壽命於
涅槃迦葉菩薩言世尊若言盡命入涅槃者
云何而言受身涅槃佛言善男子是人受身
然後乃斷三界煩惱是故名為受身涅槃善
男子行般涅槃者常修行道有為三昧力故
能斷煩惱入於涅槃是名行般涅槃無行涅
槃者是人定知當得涅槃是故懈怠亦以有
為三昧力故壽盡則得入於涅槃是名無行
般涅槃上流般涅槃者若有人得第四禪已
是人生於初禪愛心以是因緣退生初禪是者
二流一煩惱流二者道流以道流故是人壽
盡生二禪愛以受因緣生於二禪至第四禪
亦復如是四禪中復有二種一者入無色
界二者入五淨居如是二人一樂三昧二樂

BD13897號　大般涅槃經卷第三六　　(22－15)

界二者入五淨居如是二人一樂三昧二樂
智慧樂智慧者入淨居樂三昧者入無色
界如是二人一者修第四禪有五階差二者
不修云何為五下中上上中上上修上上者
處無小天修上中者處善見天修上品者處
善可見天修中品者處無熱天修下品者處
少廣天如是二人一樂論議二樂寂靜樂寂
靜者入無色界樂論議者生五淨居復有二
種一者修熏禪二者不修修熏禪者入五淨
居不修熏者生無色界盡其壽命而般涅槃
是名上流般涅槃若欲入於無色界者則不
能修四禪五差若修五差則能呵責無色界定
迦葉菩薩白佛言世尊中涅槃者則是利根
若利根者何不現在入涅槃耶何故欲界有
中涅槃色界則無佛言善男子是人現在四
大羸多不能修道譬有比丘四大康健無有
房舍飲食衣服卧具醫藥是故不
得現在涅槃善男子我昔一時在舍衛國阿
那邠坻精舍有一比丘來至我所作如是言
世尊我常修道而不能得須陀洹果至阿羅
漢果我時即告阿難言汝今當為如是比丘
具諸所須命時阿難將是比丘至祇陀林與
好房舍是時比丘語阿難言大德唯願為我
莊嚴房舍淨潔修治七寶嚴飾懸繒幡蓋阿
難言世間貧者乃名沙門我當云何能辦是
事是比丘言大德若能為我作者善哉
若不能者我當還往至世尊所爾時阿難即
往佛所作如是言世尊向者比丘從我求索種
種莊嚴七寶幡蓋不審是事當云何耶我於

BD13897號　大般涅槃經卷第三六　　(22－16)

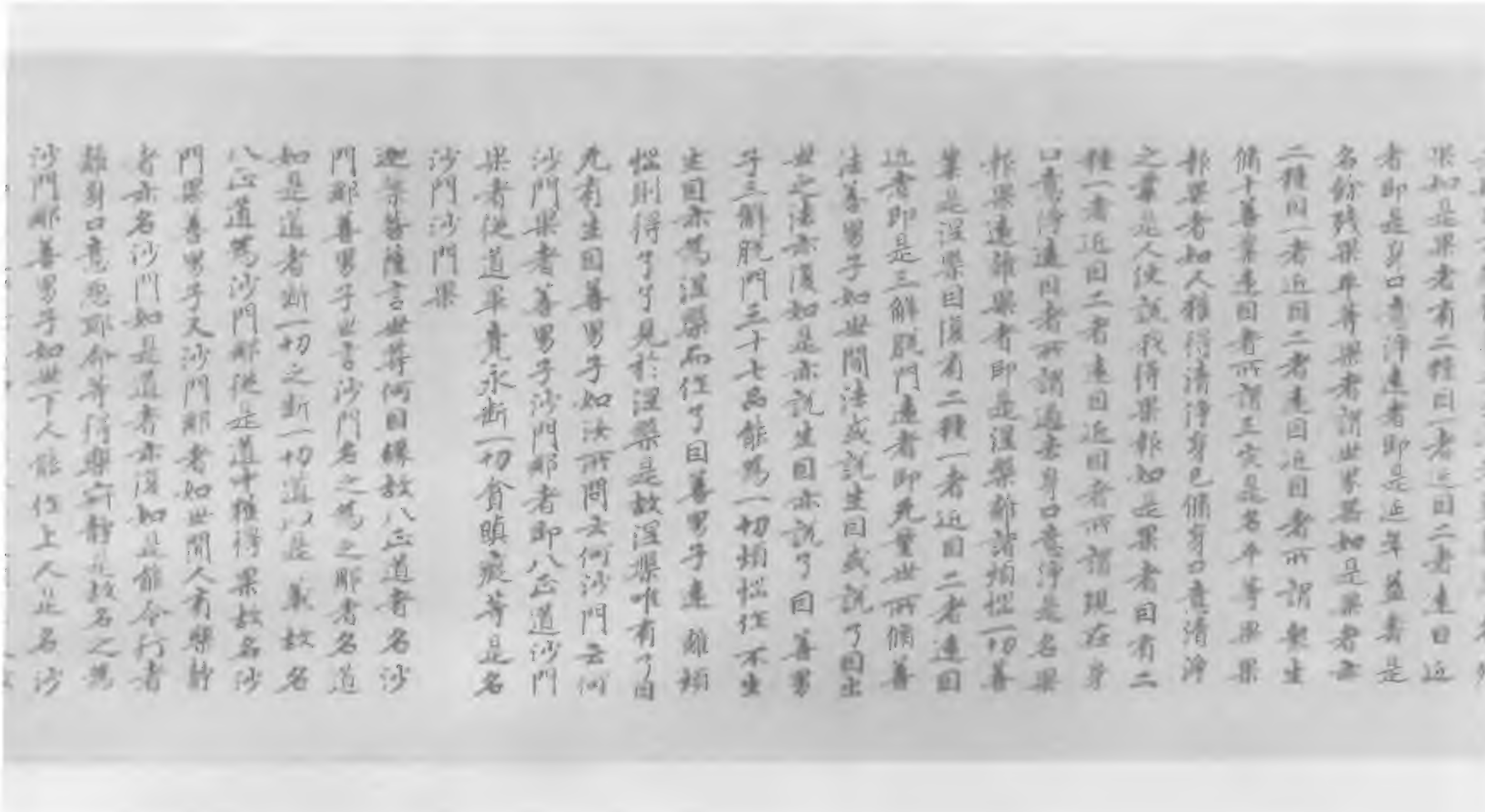
雜在屎尿之實猶甚不淨无事當云何取我於
命將須善何難決今至盡隨此五意所消之
物罵辭具是命時阿難即還處中罵是此五
事事具之之此五得已畢命彌道不久即得
須陀洹果更阿羅漢非善男子若有衆生應
入涅槃以所之故紡亂其心是故不得善男子
復有衆生多善教化其心怨稱不能得定
是故不得現在涅槃善男子如汝所問何因緣
故捨欲界身有中涅槃色界无者善男子
是人觀於欲界煩惱因緣有二一者内二者
外於色界中无外因緣欲界復有二種覺心
一者欲覺二者色覺觀是二覺生心呵責既
呵責已得入涅槃是欲界中能得呵責諸煩
煩惱所謂慳貪瞋恚无慚无愧以是因緣
得涅槃又欲界道其性遲鈍何以故得四果
故是故欲界有中涅槃色界中无善男子中
涅槃者凡有三種謂上中下上者捨身未離
欲界使得涅槃中者始離欲界未至色界使
得涅槃下者離欲界已至色界是乃得涅槃
喻以鮒魚得食已住是人亦爾云何名住處
在色界及无色界得受身故是故名住不受
欲界人天地獄畜生餓鬼是故名住已斷无
量諸煩惱結餘少在故是故名住復何因緣
名之爲住終不還從於凡夫事是故名住自
无所畏不命他界是故名住遠離三覺破貪
顯惡是故名住善男子到彼岸者喻阿羅漢
辟支佛菩薩佛如神龜水陸俱行何因緣
故喻之以龜善藏五故是阿羅漢乃至諸佛
亦復如是善實五根是故喻龜言水陸者水

BD13897號　大般涅槃經卷第三六　　(22－17)

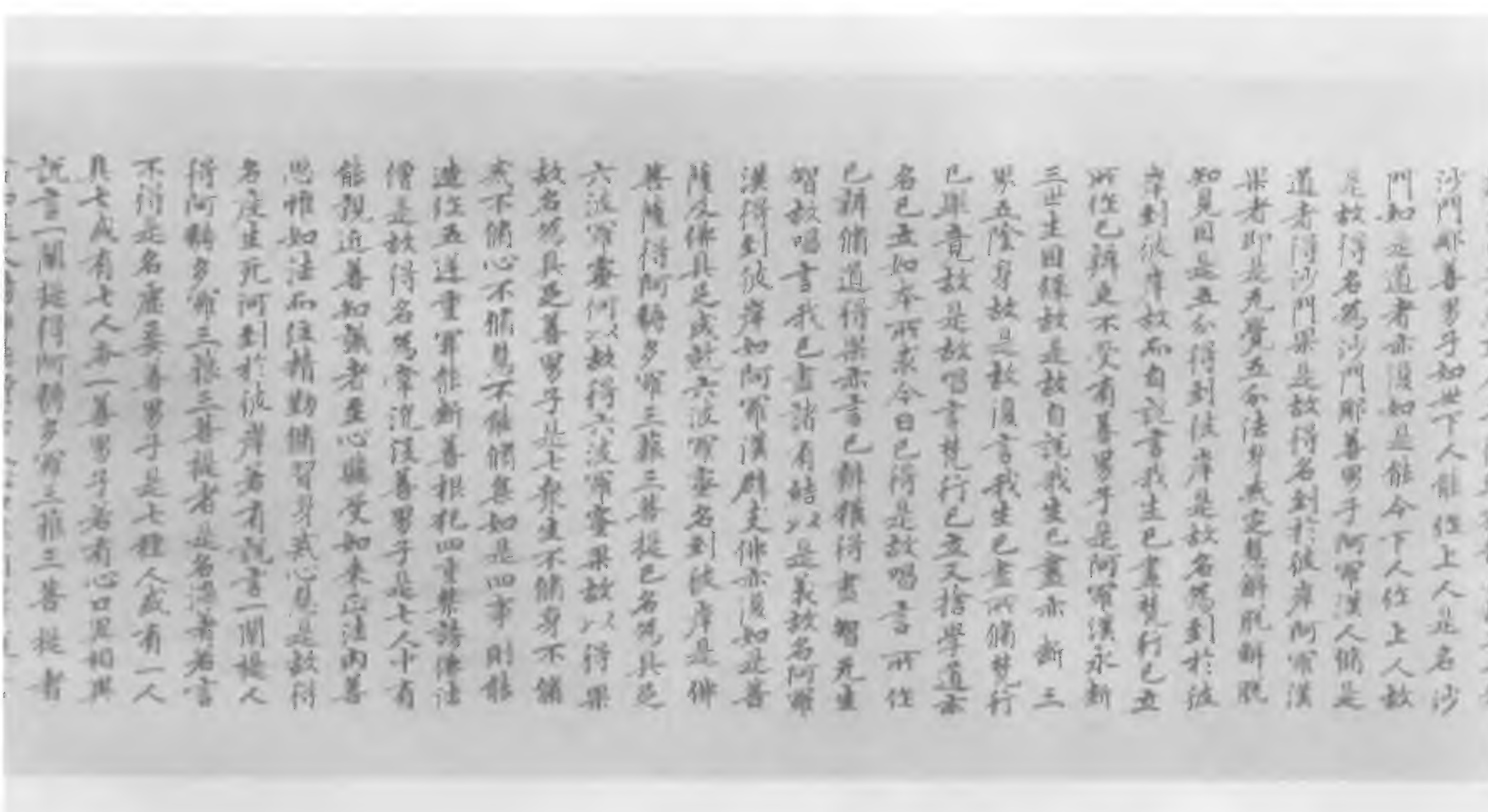
亦復如是善實五根是故喻龜言水陸者水
喻世間陸喻出世是諸聖等亦復如是能斷
一切惡煩惱故到於彼岸是故喻以水陸俱
行善男子如恒河中七種衆生雖有魚龜之
名不離於水如是涅槃大涅槃中從一闡提
上至諸佛雖有異名然亦不離於佛性水善
男子是七衆生若善法若不善法若方便道
若解脫道若次第道若因若果悉有佛性
是名如來隨自意語
迦葉菩薩言世尊若有因則有果若无因則
无果涅槃名果常故无因若无因者云何名果
而是涅槃亦名沙門名沙門果云何沙門云
何沙門果善男子一切世間有七種果一
者方便果二者報恩果三者親近果四者
餘殘果五者平等果六者果報果七者遠離
果方便果者如世間人秋多收穫咸稱言得
方便果方便果者名出行果如是果者有二
種因一者近因二者遠因近因者所謂種子
遠因者謂水糞人功是名方便果報恩果者
如世間人供養父母父母成言我今已得恩
養之報子能報恩名之爲果如是果者因亦
二種一者近因二者遠因近者即是父母遠
去就善之業遠者即是所生孝子是名報恩
果親近果者譬如有人親近善友成得須陀
洹果至阿羅漢果是人唱言我今已得親近
果報如是果者因有二種一者近因二者遠
因近者信心遠者善友是名親近果餘殘果
者如因不殺得第三身延年益壽是名殘
果如是果者有二種因一者近因二者遠因近

BD13897號　大般涅槃經卷第三六　　(22－18)

[illegible]
果如是果者有二種因一者近因二者遠因近
者即是身口意淨遠者即是近年盡壽是
名餘殘果平等果者謂世界器如是果者亦
二種因一者近因二者遠因近者所謂衆生
脩十善業遠因者所謂三寶是名平等果果
報果者如人雜得清淨身已脩身口意清淨
之業是人便說我得果報如是果者因有二
種一者近因二者遠因近因者所謂現在身
口意淨遠因者所謂過去身口意淨是名果
報果遠離果者即是涅槃離諸煩惱一切善
業是涅槃因復有二種一者近因二者遠因
近者即是三解脫門遠者即是无量世所脩善
法善男子如世間法或說生因或說了因出
世之法亦復如是亦說生因亦說了因善男
子三解脫門三十七品能為一切煩惱作不生
生因亦為涅槃而作了因善男子遠離煩
惱則得了了見於涅槃是故涅槃唯有了因
无有生因善男子如汝所問云何沙門云何
沙門果者善男子沙門那者即八聖道沙門
果者從道畢竟永斷一切貪瞋癡等是名
沙門沙門果
迦葉菩薩言世尊何因緣故八聖道者名沙
門那善男子世言沙門名之為乏那者名道
如是道者斷一切乏斷一切道以是義故名
八聖道為沙門那從是道中獲得果故名沙
門果善男子又沙門那者如世間人有樂靜
者亦名沙門如是道者亦復如是能令行者
離身口意惡邪命等得樂寂靜是故名之為
沙門那善男子如世下人能作上人是名沙

BD13897號　大般涅槃經卷第三六　(22－19)

離身口意惡邪命等得樂寂靜是故名之為
沙門那善男子如世下人能作上人是名沙
門如是道者亦復如是能令下人作上人故
是故得名為沙門那善男子阿羅漢人脩是
道者得沙門果是故得名到於彼岸阿羅漢
果者即是无學五分法身戒定慧解脫解脫
知見因是五分得到彼岸是故名為到於彼
岸到彼岸故而自說言我生已盡梵行已立
所作已辦更不受有善男子是阿羅漢永斷
三世生因緣故是故自說我生已盡亦斷三
界五陰身故是故復言我生已盡所脩梵行
已畢竟故是故唱言梵行已立又捨學道亦
名已立如本所求今日已得是故唱言所作
已辦脩道得果亦言已辦獲得盡智无生
智故唱言我已盡諸有結以是義故名阿羅
漢得到彼岸如阿羅漢辟支佛亦復如是菩
薩及佛具足成就六波羅蜜名到彼岸是佛
菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已名為具足
六波羅蜜何以故得六波羅蜜果故以得果
故名為具足善男子是七衆生不脩身不脩
戒不脩心不脩慧不脩集如是四事則能
造作五逆重罪能斷善根犯四重禁誹謗佛法
僧是故得名為常沒善男子是七人中有
能親近善知識者至心聽受如來正法內善
思惟如法而住精勤脩習身戒心慧是故得
名度生死河到於彼岸若有說言一闡提人
得阿耨多羅三藐三菩提者是名染著若言
不得是名虛妄善男子是七種人或有一人
具七或有七人各一善男子若有心口異相異
說言一闡提得阿耨多羅三藐三菩提者

BD13897號　大般涅槃經卷第三六　(22－20)

說言一闡提得阿耨多羅三藐三菩提者
當知是人謗佛法僧若人心口異想異說言
一闡提不得阿耨多羅三藐三菩提是人亦
名謗佛法僧善男子若有說言八聖道分凡
夫所得是人亦名謗佛法僧若有說言八聖
道分非凡夫得是人亦名謗佛法僧善男子
若有說言一切衆生定有佛性定无佛性是
人亦名謗佛法僧善男子是故我於經中
說有二種人謗佛法僧一者不信瞋恚心故二
者雖信不解義故善男子若人信心无有
智慧是人則能增長无明若有智慧无有信
心是人則能增長邪見善男子不信之人瞋
恚心故說言无有佛法僧寶信者无慧顛倒
解義令聞法者謗佛法僧善男子是故我
說不信之人瞋恚心故有信之人无智慧故是
人能謗佛法僧寶善男子若有說言一闡提
人未生善法便得阿耨多羅三藐三菩提是
人亦名謗佛法僧若復有言一闡提人捨一
闡提於異身中得阿耨多羅三藐三菩提是
人亦名謗佛法僧若復說言一闡提人能生
善根生善根已相續不斷得阿耨多羅三藐
三菩提故言一闡提得阿耨多羅三藐三菩
提當知是人不謗三寶善男子若有人言一
切衆生定有佛性常樂我淨不作不生煩惱
因緣故不可見當知是人謗佛法僧若有說
言一切衆生都无佛性猶如兔角從方便生
本无今有已有還无當知是人謗佛法僧若
有說言衆生佛性非有如虛空非无如兔角
何以故虛空常故兔角无故是故得言亦有

BD13897號　大般涅槃經卷第三六　（22－21）

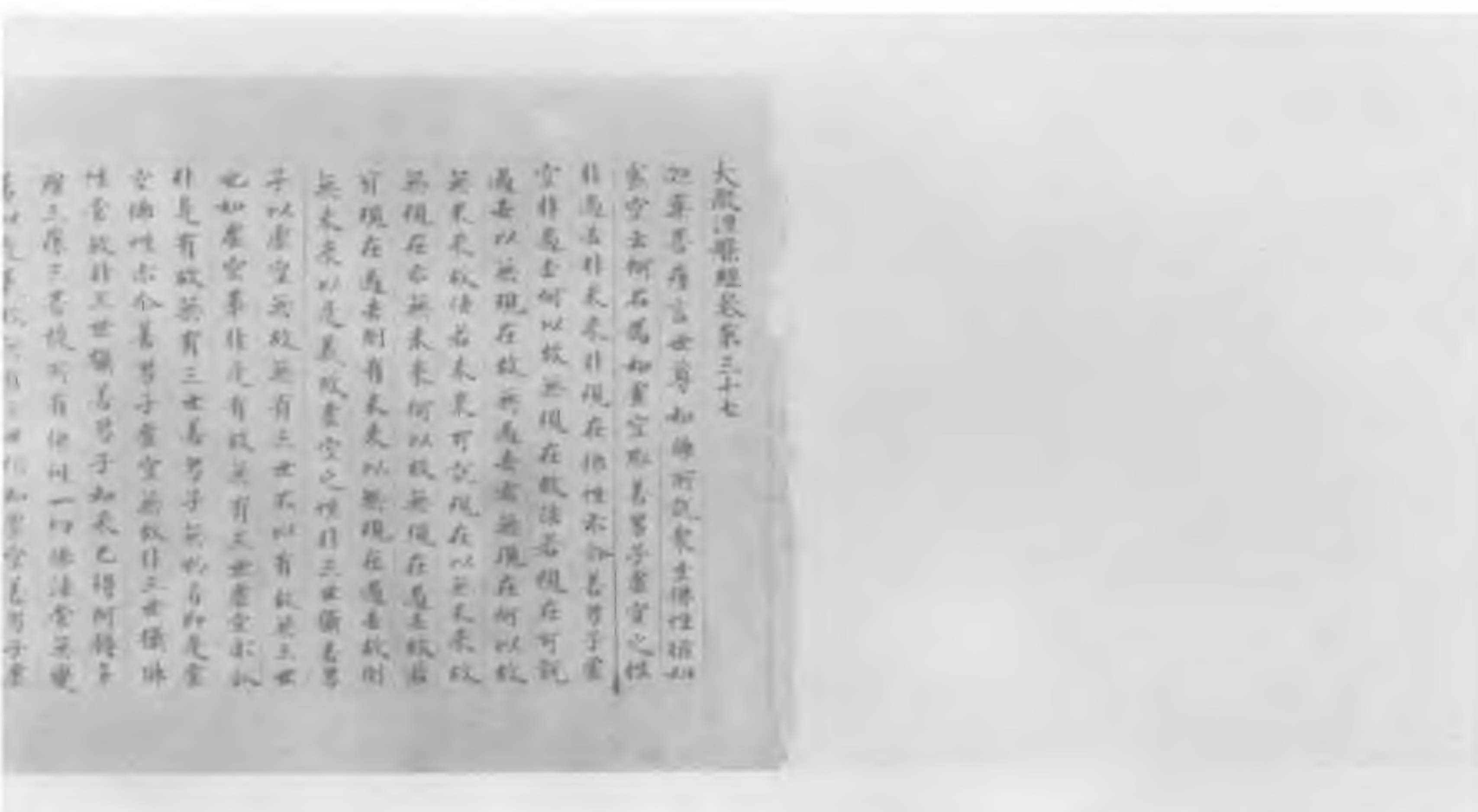
何以故虛空常故兔角无故是故得言亦有
亦无有故破兔角无故破虛空如是說者不
謗三寶善男子夫佛性者不名一法不名十
法不名百法不名千法不名万法未得阿耨
多羅三藐三菩提時一切善不善无記盡
名佛性如來或時因中說果果中說因是名
如來隨自意語隨意語故名爲如來如來隨
意語故名阿羅呵隨意語故名三藐三佛陀

大般涅槃經卷第三十六

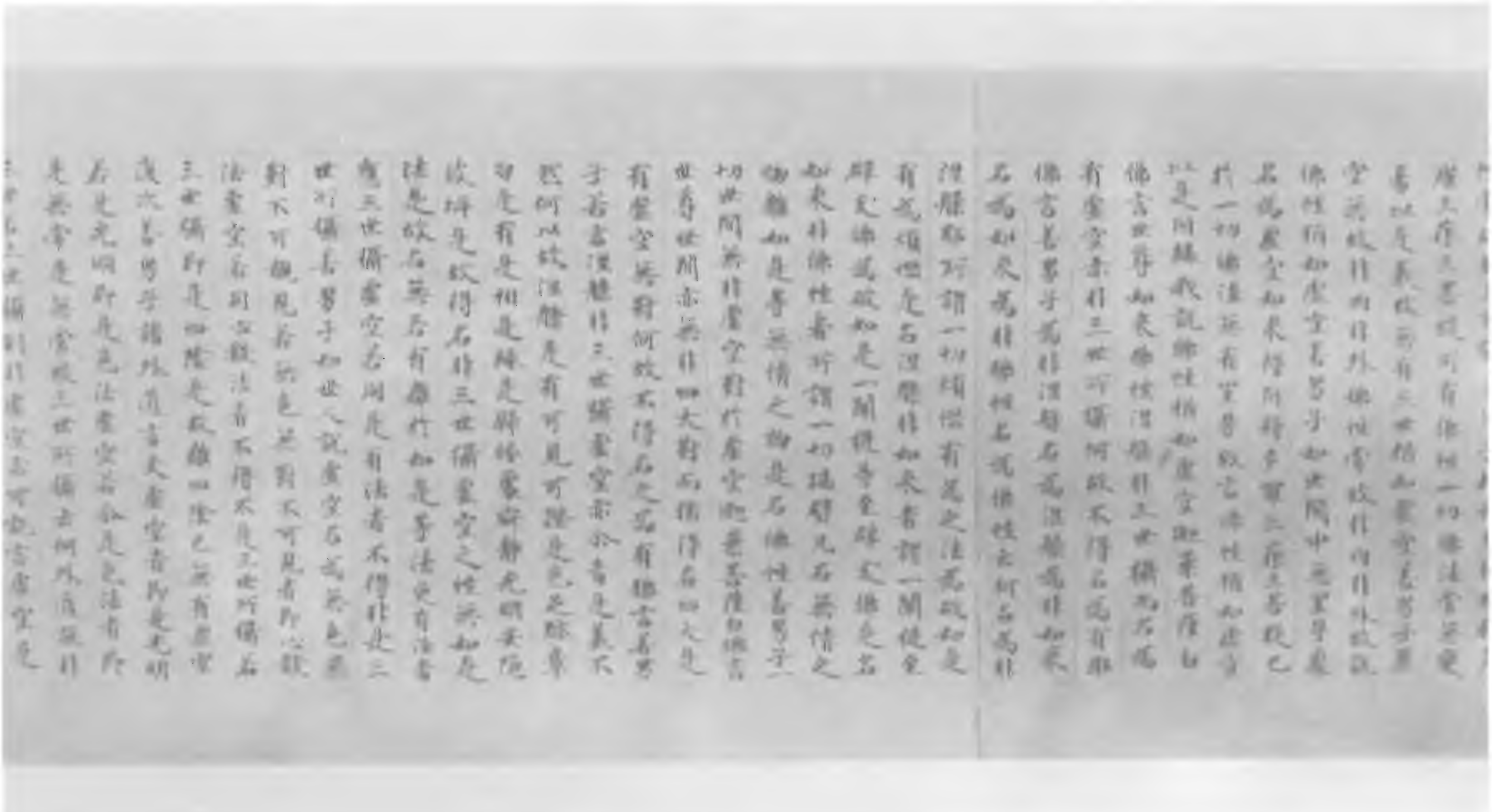
BD13897號　大般涅槃經卷第三六　（22－22）

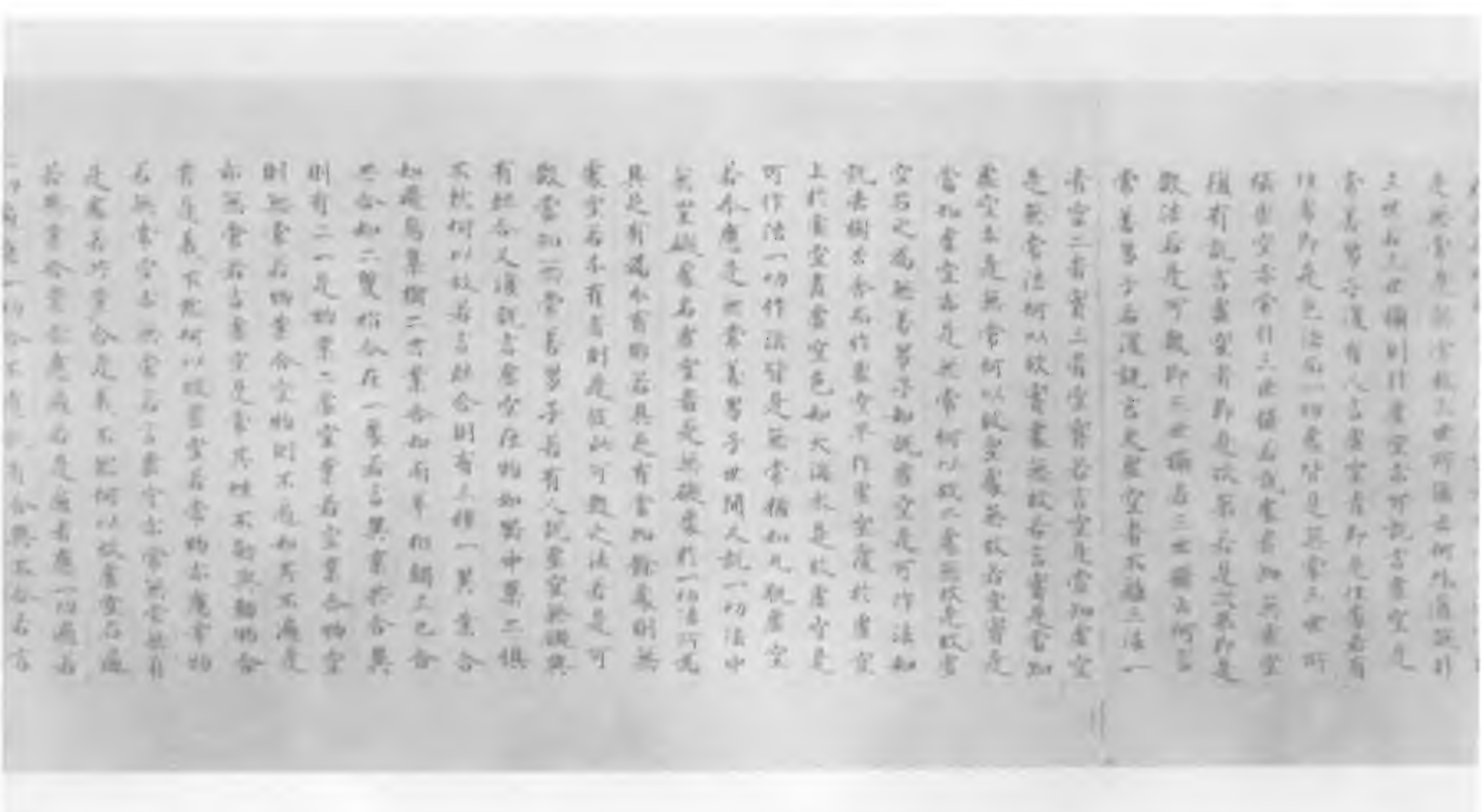
BD13898 號　大般涅槃經卷第三七織錦護首　(18－1)

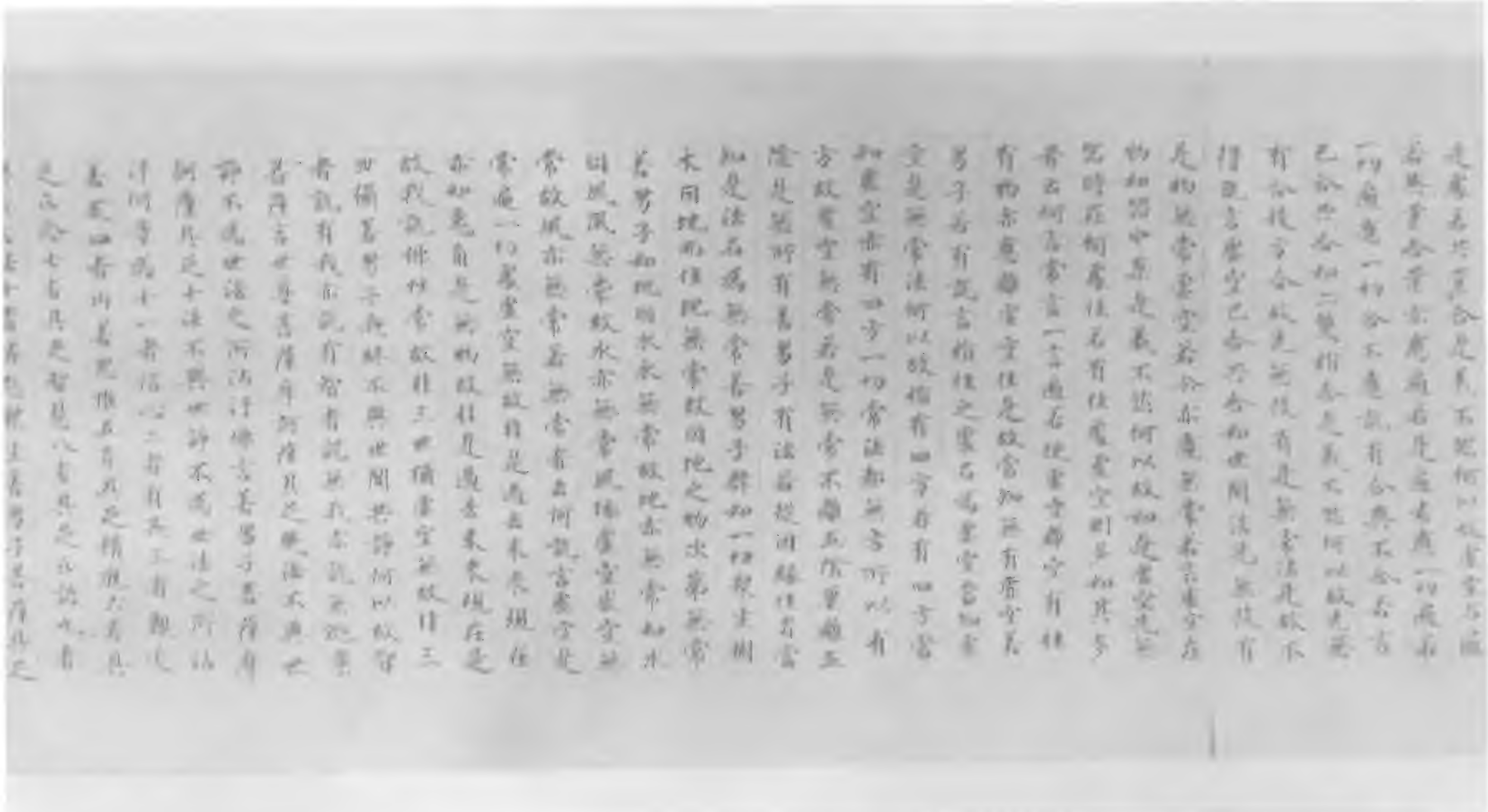
BD13898 號　大般涅槃經卷第三七　(18－2)

BD13898號　大般涅槃經卷第三七　（18－3）

BD13898號　大般涅槃經卷第三七　（18－4）

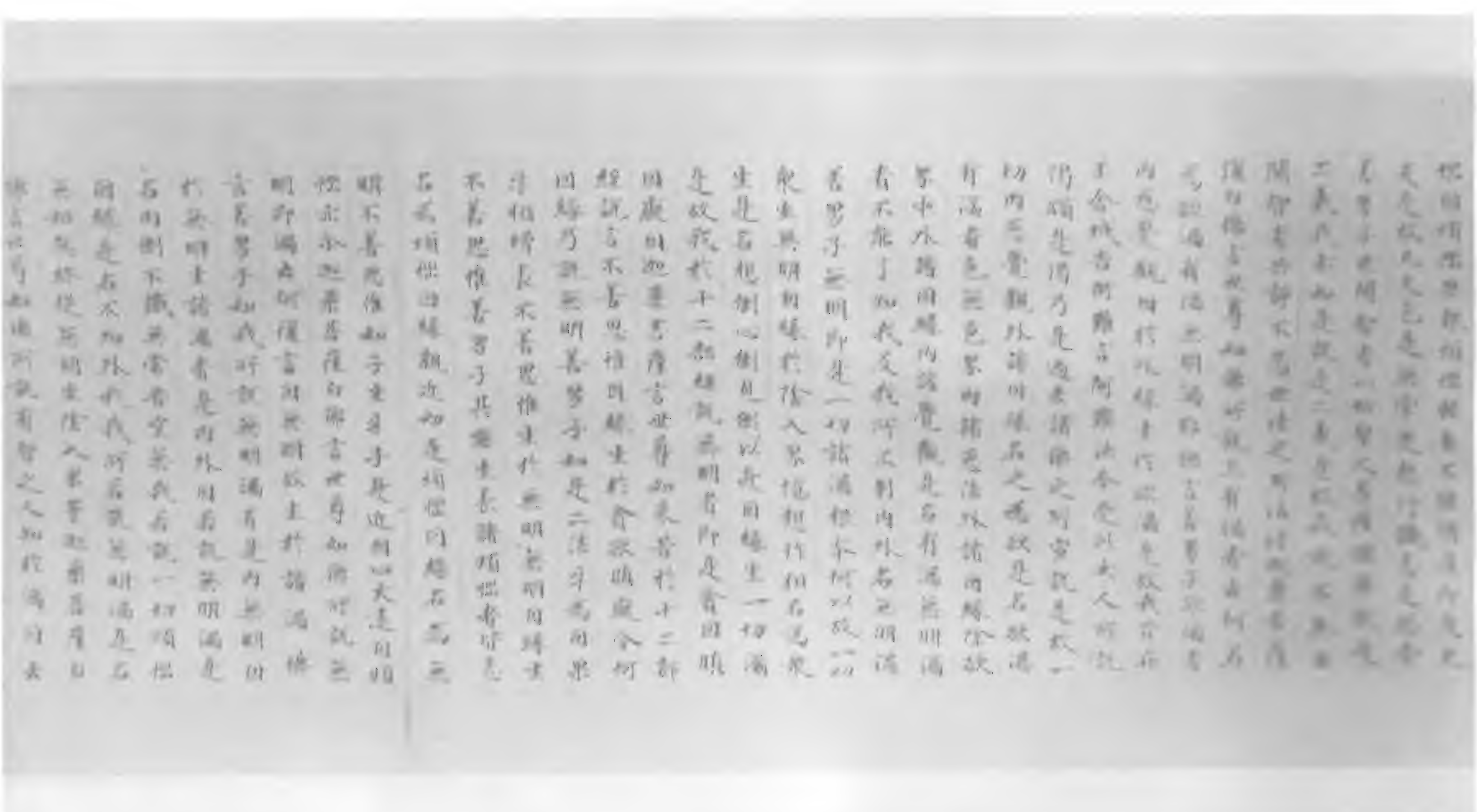
BD13898 號　大般涅槃經卷第三七　(18－5)

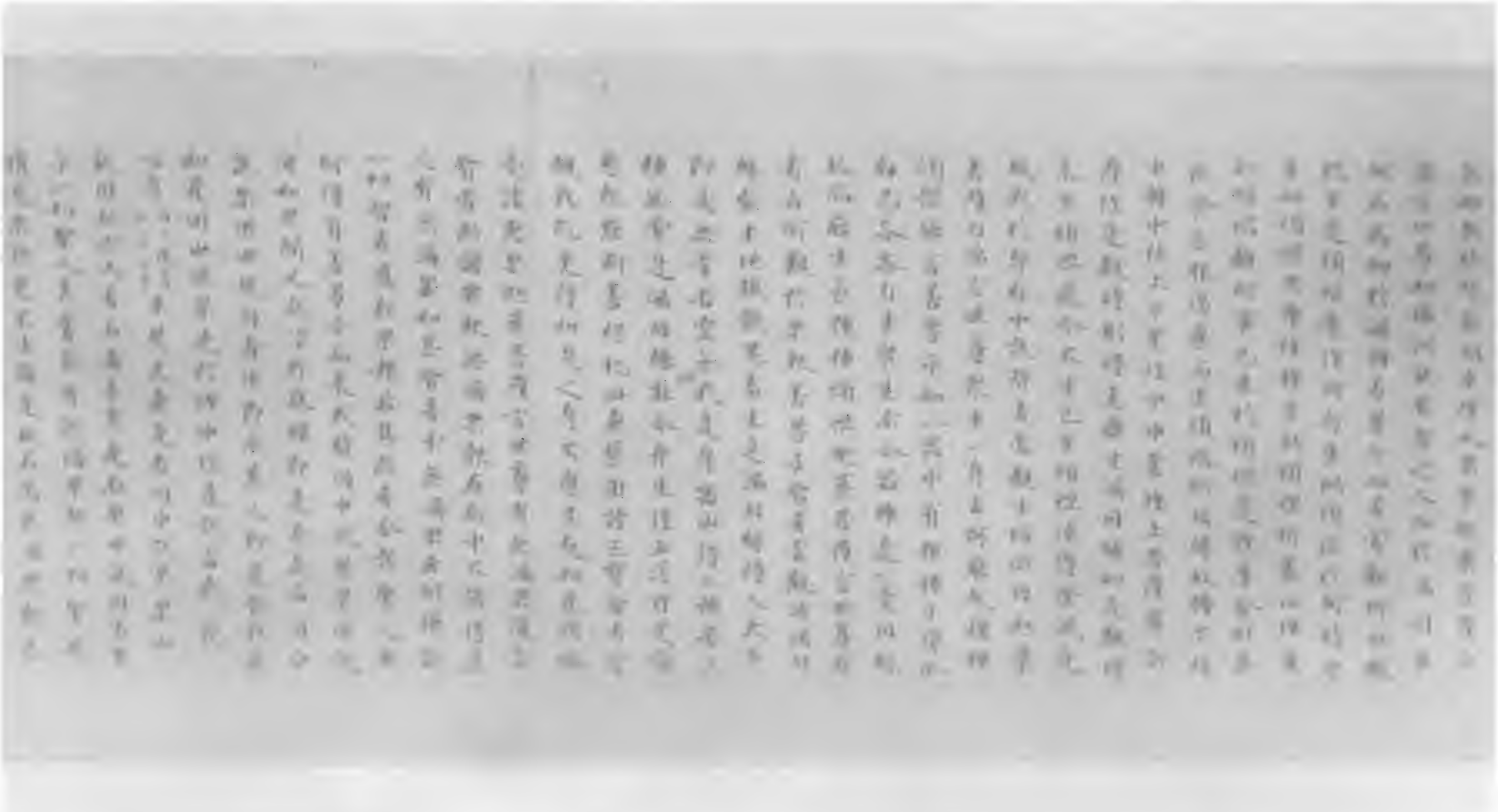
BD13898 號　大般涅槃經卷第三七　(18－6)

BD13898 號　大般涅槃經卷第三七　（18－7）

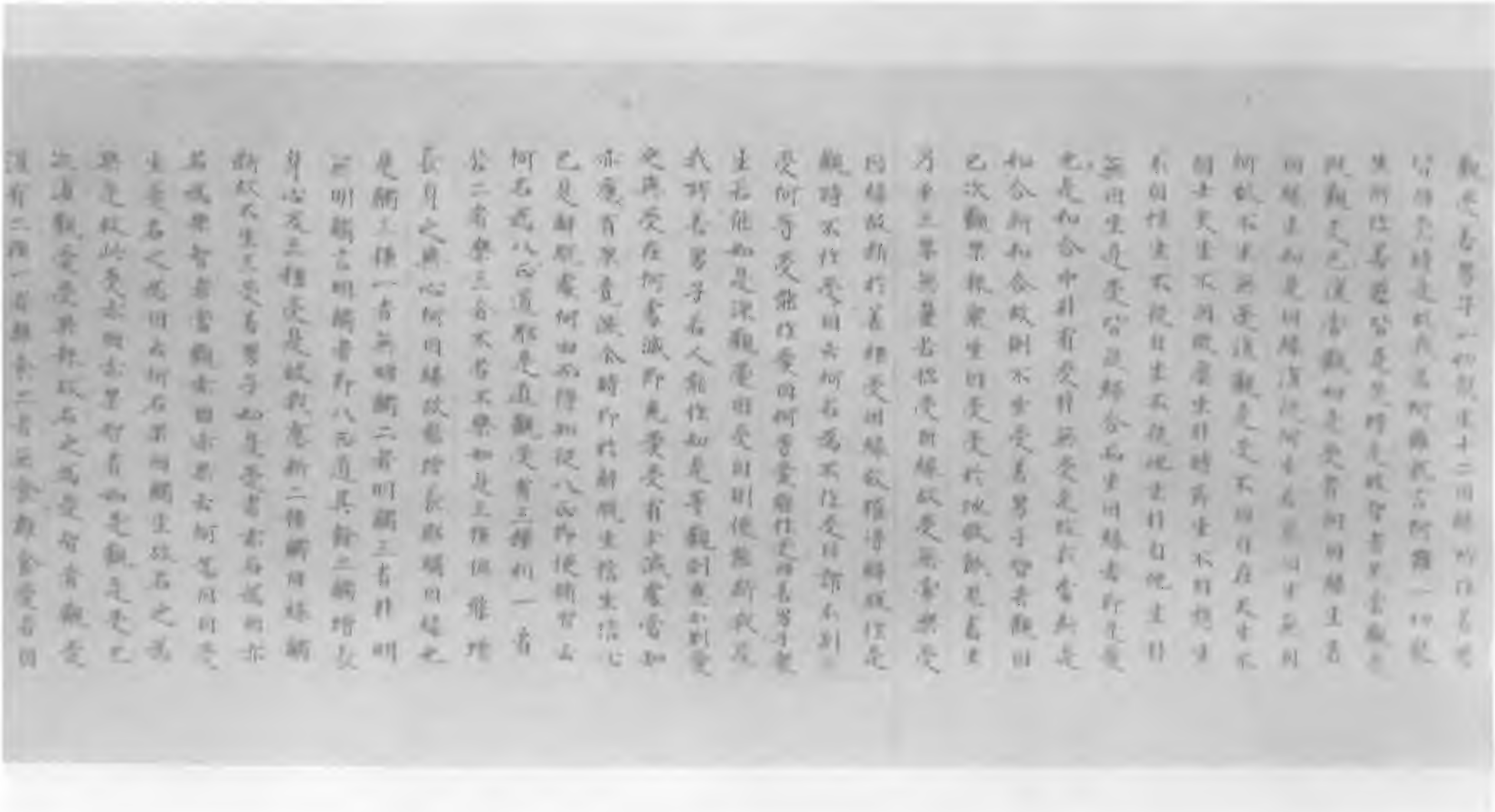
BD13898 號　大般涅槃經卷第三七　（18－8）

BD13898 號　大般涅槃經卷第三七　　（18－9）

BD13898 號　大般涅槃經卷第三七　　（18－10）

BD13898號　大般涅槃經卷第三七　（18－11）

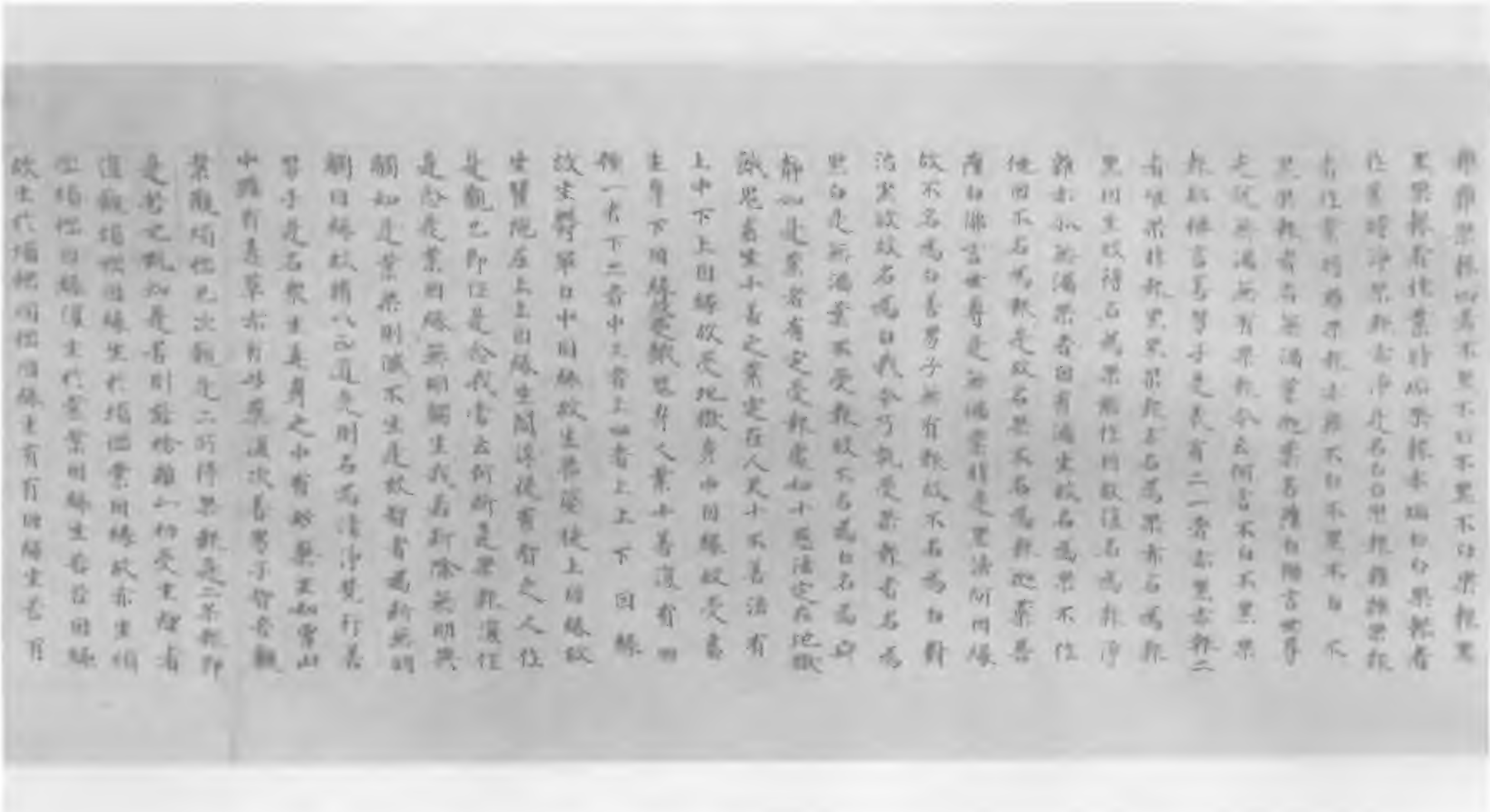
BD13898號　大般涅槃經卷第三七　（18－12）

BD13898 號　大般涅槃經卷第三七　(18－13)

BD13898 號　大般涅槃經卷第三七　(18－14)

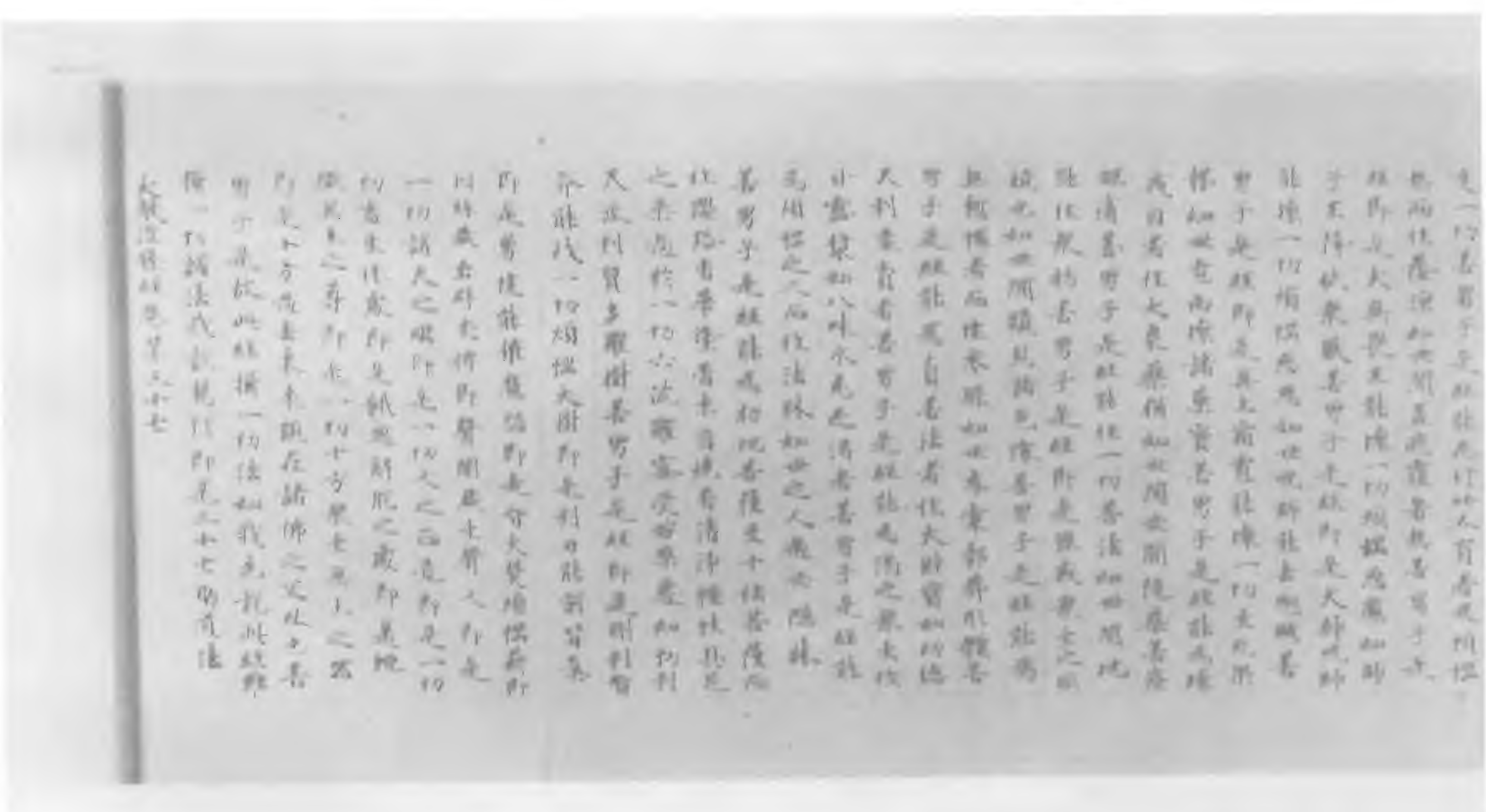
BD13898 號　大般涅槃經卷第三七　（18－15）

BD13898 號　大般涅槃經卷第三七　（18－16）

BD13898號　大般涅槃經卷第三七　（18－17）

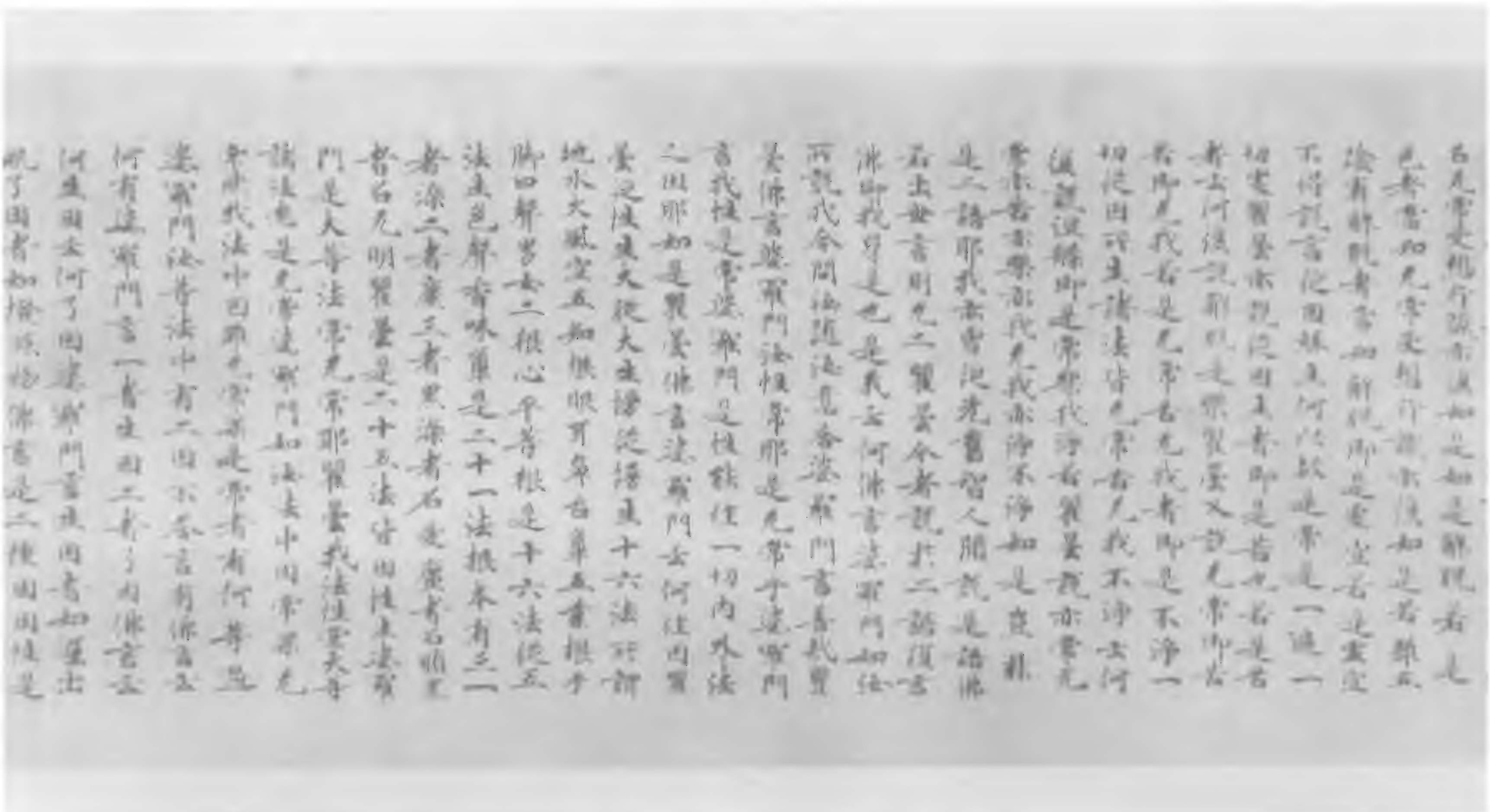
BD13898號　大般涅槃經卷第三七　（18－18）

BD13899 號　大般涅槃經卷第三九織錦護首　（20－1）

BD13899 號　大般涅槃經卷第三九　（20－2）

名无常受想行識亦復如是如是解觀若是
色无常如无常受想行識亦復如是若離五
陰有解脫者當知解脫即是虚空若是虚空
不得說言從因緣生何以故是常是一遍一
切處瞿曇亦說從因生者即是苦若是苦
者云何說言解脫是樂瞿曇又說无常即苦
苦即无我若是无常苦无我者即是不淨一
切從因所生諸法皆无常苦无我不淨云何
復說涅槃即是常樂我淨若瞿曇說亦常无
常亦苦亦樂亦我无我亦淨不淨如是豈非
是二語耶我亦曾從先舊智人聞說是語佛
若出世言則无二瞿曇今者說於二語復言
佛即我身是也是義云何佛言婆羅門如汝
所說我今問汝隨汝意答婆羅門言善哉瞿
曇佛言婆羅門汝性常耶是无常耶婆羅門
言我性是常婆羅門是性能作一切內外法
之因耶如是瞿曇佛言婆羅門云何作因瞿
曇從性生大從大生慢從慢生十六法所謂
地水火風空五知根眼耳鼻舌身五業根手
腳口聲男女二根心平等根是十六法從五
法生色聲香味觸是二十一法根本有三一
者染二者麁三者黑染者名愛麁者名瞋黑
者名无明瞿曇是二十五法皆因性生婆羅
門是大等法常无常耶瞿曇我法性常大等
諸法悉是无常婆羅門如汝法中因常果无
常然我法中因雖无常果亦是常有何等過
婆羅門汝法中有二因不婆羅門言有佛言云
何有婆羅門言一者生因二者了因佛言云
何生因云何了因婆羅門言生因者如泥出
瓶了因者如燈照物佛言是二種因因性是

BD13899 號　大般涅槃經卷第三九　（20－3）

何生因云何了因婆羅門言生因者如泥出
瓶了因者如燈照物佛言是二種因因性是
一若是一者可令生因作了因不了因作
生因不不也瞿曇佛言若使生因不作了
因了因不作生因可得說言是因相不婆羅
門言雖不相作故有因相佛言婆羅門了因
即因了不不也瞿曇佛言我法雖從无常獲
得涅槃而非无常婆羅門從了因得故常樂
我淨從生因得故无常无樂无我无淨是故
如來所說有二如是二語无有二也是故如
來名无二語如汝所說曾從先舊智人邊聞
佛出於世无有二語是言善哉一切十方三
世諸佛所說无差是故說言佛无二語云何
无差有說有无有說无故名一義婆羅門
如來世尊雖名二語為了一語云何二語
乃於一語如眼色二語為了一語乃至意法
亦復如是婆羅門言瞿曇善能分別如是諸
義我今未解所出二語了於一語唯願世尊
為我宣說四真諦法婆羅門言苦諦者亦二
亦一乃至道諦亦二亦一婆羅門言世尊我
已知已佛言善男子云何知已婆羅門言世
尊苦諦一切凡夫二於聖人一乃至道諦亦
復如是佛言善哉已解婆羅門言世尊我今
聞法已得正見我今歸依佛法僧寶唯願大
慈聽我出家今時世尊告憍陳如汝當為是
闍提首那剃除鬚髮聽其出家時憍陳如即
受佛勅為其剃髮下手時有二種落一者
鬚髮二者煩惱即於坐處得阿羅漢果
復有梵志姓婆私吒復作是言瞿曇所說涅
[illegible]

BD13899 號　大般涅槃經卷第三九　（20－4）

復有說無婆私吒言汝是名我為可說涅
瞿曇耶如是見者婆私吒言瞿曇得不說無
煩惱為涅槃耶如是見者婆私吒言瞿曇世
有四種名之為無一者未出之法名之為無
如瓶未出泥時名為無瓶二者已滅之法名
之為無如瓶壞已名為無瓶三者異相互無
互之為無如牛中無馬馬中無牛四者畢竟
無故名之為無如龜毛兔角瞿曇若以除煩
惱已為涅槃者涅槃即無若是無者云何當
有常樂我淨佛言善男子如是涅槃非是先
無同泥時瓶亦非滅無同瓶壞無亦非畢竟
無如龜毛兔角同於異無善男子如汝所言
雖牛中無馬不可說言牛亦是無雖馬中無
牛亦不可說馬亦是無涅槃亦爾煩惱中無
涅槃涅槃中無煩惱是故名為異相互無婆
私吒言瞿曇若以異無為涅槃者夫異無者
無常樂我淨瞿曇云何說言涅槃常樂我淨
佛言善男子如汝所說是異無者有三種無
牛馬者是先無後有是名先無已有還無
名壞無異相無者如汝所說善男子是三種
無涅槃中無是故涅槃常樂我淨如世病人
一者熱病二者風病三者冷病是三種病三
藥能治有熱病者蘇能治之有風病者油能
治之有冷病者蜜能治之是三種藥能治如
是三種惡病善男子風中無油油中無風乃
至蜜中無冷冷中無蜜是故能治一切眾生
亦復如是有三種病一者貪二者瞋三者癡
如是三病有三種藥不淨觀者能為貪藥慈
心觀者能為瞋藥觀因緣智能為癡藥善男
子為除貪故作非貪觀為除瞋故作非瞋觀

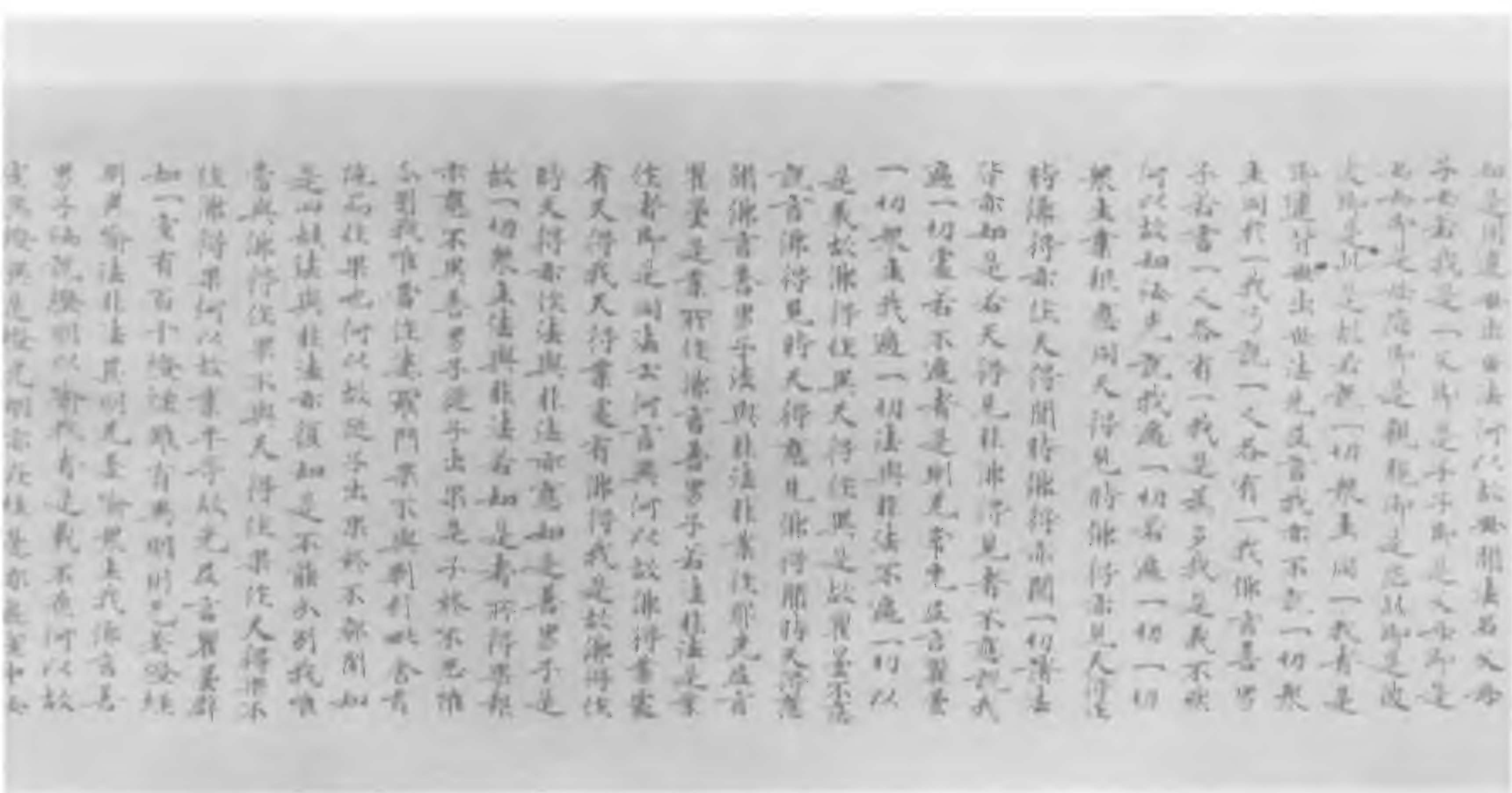
BD13899號　大般涅槃經卷第三九　（20－5）

心觀者能為瞋藥觀因緣智能為癡藥善男
子為除貪故作非貪觀為除瞋故作非瞋觀
為除癡故作非癡觀三種病中無三種藥三
種藥中無三種病善男子三種病中無三種
藥故無常無我無淨三種藥中無三種
病是故得稱常樂我淨婆私吒言世尊如來
為我說常無常云何為常云何無常佛言善
男子色是無常解脫色常乃至識是無常解
脫識常善男子若有善男子善女人能觀色
乃至識是無常當知是人獲得常法婆私
吒言世尊我今已知常無常法佛言善男子
汝云何知常無常法婆私吒言世尊我今知我
色是無常得解脫常乃至識亦如是佛言
善男子汝今善哉已報是身告憍陳如是婆
私吒已證阿羅漢果汝可施其三衣鉢器時
憍陳如如佛所勅施其衣鉢時婆私吒受衣
鉢已作如是言大德憍陳如我今因是弊惡
之身得善果報唯願大德為我屈意至世尊
所具宣我心我既惡人觸犯如來稱瞿曇姓
唯願為我懺悔此罪我亦不能久住毒身今
入涅槃時憍陳如即往佛所作如是言世尊
婆私吒比丘生慚愧心自言頑愚觸犯如來
稱瞿曇姓不能久住是毒蛇身今欲滅身
我懺悔佛言憍陳如婆私吒比丘已於過去
無量佛所成就善根今受我語如法而住如
法住故獲得正果汝等當供養其身命時
憍陳如從佛聞已還其身所而設供養婆
私吒於焚身時作種種神足諸外道等見是
事已高聲唱言是婆私吒已得瞿曇沙門
術是人不久復當摧伏瞿曇沙門

BD13899號　大般涅槃經卷第三九　（20－6）

等已尋聲唱言是婆私吒已得瞿曇沙門咒
術是人不久復當隨從瞿曇沙門
爾時眾中復有梵志名曰先尼復作是言瞿
曇有我耶如來默然瞿曇無我耶如來默然
第二第三亦如是問佛皆默然先尼言瞿曇若
一切眾生有我遍一切處是一作者瞿曇何
故默然不答佛言先尼汝說是我遍一切處
耶先尼答言瞿曇不但我說一切智人亦如
是說佛言善男子若我周遍一切處者應當
五道一時受報若有五道一時受報汝等梵
志何因緣故不造眾惡為遮地獄修諸善法
為受天身先尼言瞿曇我法中我則有二種
一作身我二常身我為作身我修離惡法
不入地獄修諸善法生於天上佛言善男子
如汝所說我遍一切處如是我者若住身中
當知已常若住身外云何言遍瞿曇我所立
我亦在作中亦是常法瞿曇如人失火燒舍
宅時其主出去不可說言舍宅被燒主亦被
燒我法亦爾而此作身雖是無常當無常時
我則出去是故我我亦遍亦常佛言善男子
如汝說我亦遍亦常是義不然何以故遍有
二種一者常二者無常復有二種一色二無
色是故若言一切有者亦常亦無常亦色亦
無色若言主得出不名無常是義不然何
以故舍不名主主不名舍異燒異出故得如
是我則不爾何以故我即是色色即是我無
色即我我即無色云何而言色無常時我則
得出善男子汝意若謂一切眾生同一我者
如是則違世出世法何以故世間法名父母
子女若我是一父即是子子即是父母即是

BD13899號　大般涅槃經卷第三九　（20－7）

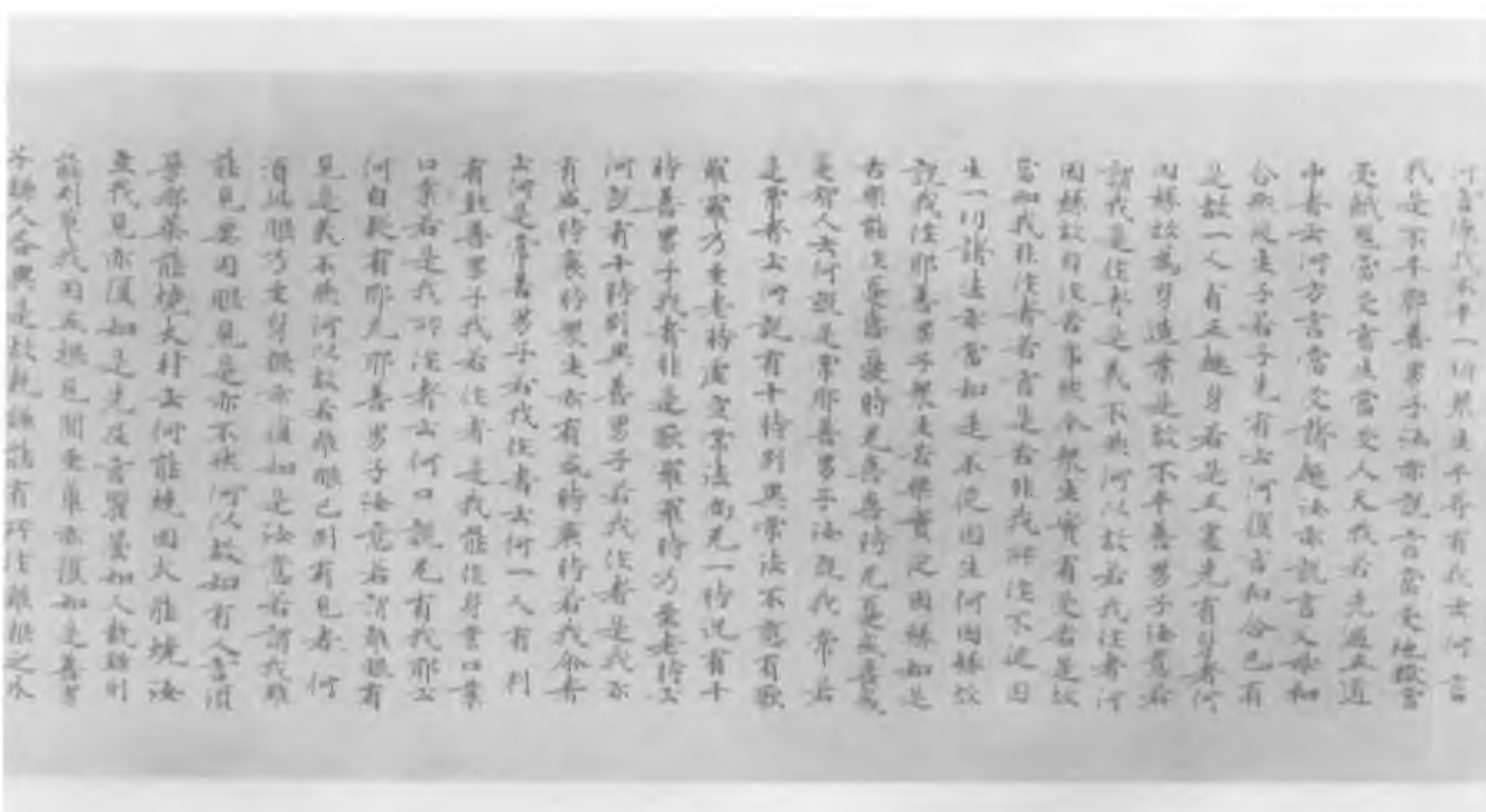

如是則違世出世法何以故世間法名父母
子女若我是一父即是子子即是父母即是
女女即是母怨即是親親即是怨此即是彼
彼即是此是故若說一切眾生同一我者是
則違背世出世法先尼言我亦不說一切眾
生同於一我乃說一人各有一我佛言善男
子若言一人各有一我是義多我是義不然
何以故如汝先說我遍一切若遍一切一切
眾生業根應同天得見時佛得亦見天作
時佛得亦作天得聞時佛得亦聞一切諸法
亦應如是若天得見非佛得見者不應說我
遍一切處若不遍者是則無常先尼言瞿曇
一切眾生我遍一切法與非法不遍一切以
是義故佛得作異天得作異是故瞿曇不應
說言佛得見時天得應見佛得聞時天得應
聞佛言善男子法與非法非業作耶先尼言
瞿曇是業所作佛言善男子若法非法是業
作者即是同法云何言異何以故佛得業處
有天得我天得業處有佛得我是故佛得作
時天得亦作法與非法亦應如是善男子是
故一切眾生法與非法若如是者所得果報
亦應不異善男子從子出果是子終不思惟
分別我唯當作婆羅門果不與剎利毗舍首
陁而作果也何以故從子出果終不鄣閡如
是四姓法與非法亦復如是不能分別我唯
當與佛得作果不與天得作果作天得果不
作佛得果何以故業平等故先尼言瞿曇譬
如一室有百千燈炷雖有異明則無差燈炷
別異喻法非法其明無差喻眾生我佛言善
男子汝說燈明喻我者是義不然何以故
室異燈異是燈光明亦在炷邊亦遍室中

BD13899號　大般涅槃經卷第三九　（20－8）

則異喻法非法其明光喜喻衆生我佛言善
男子汝說燈明以喻我者是義不然何以故
燈與燈異是燈光明亦在燈邊亦遍室中汝
所言我若如是者法非法邊俱應有我我中
亦應有法非法若法非法元有我者不得說
言爲一切衆生俱有者何得復以燈明爲喻
善男子汝意若謂燈之與明真實別異何因
緣故燈增明盛燈損明減是故不應以法非
法喻於燈燈光明邑喻於我也何以故法
非法我三事即一先汝言譬喻引燈喻是
事不善何以故燈喻若喜我已先引如其不
善何故復說善男子我所引喻都亦不注善
以不善隨汝意說是喻亦說離燈有明離燈
有明法以不等故說燈非喻法非法明明喻
我是故責汝燈即是明離燈有明法即有我
我即有法非法即我我即非法法即我何故汝
受一邊不受一邊如是喻者於法不喜是故
我今還以汝喻善男子如是喻者即是非喻
是非喻故於我則喜於汝不喜善男子汝意
若謂者我不喜汝亦不喜是義不然何以故
見世間人自刀自害自住他用汝所引喻亦
復如是於我則喜於汝不喜先尼言瞿曇汝
先責我心不等於汝所說亦不平作何以
故瞿曇今者汝喜而已不喜而我以是推之
真是不平佛言善男子如我不平能破汝不
平是故汝平我之不平即是喜已我之不平
破汝不平令汝得平即是我平何以故同諸
聖人得平等故先尼言瞿曇大衆之中似女
何言佛我不平一切衆生平等有我云何言

BD13899號　大般涅槃經卷第三九　（20－9）

何言佛我不平一切衆生平等有我云何言
我是不平耶善男子汝亦說言當受地獄當
受餓鬼當受畜生當受人天我若先遍五道
中者云何方言當受諸趣汝亦說言父母和
合然後生子若子先有云何復言和合已有
是故一人有五趣身若先已有身者何
因緣故爲身造業是故不平善男子汝意若
謂我是作者是義不然何以故若我作者何
因緣故自作苦事然今衆生實有受苦是故
當知我非作者若言是苦非我所作不從因
生一切諸法亦當如是不從因生何因緣故
說我作耶善男子衆生苦樂實從因緣如是
苦樂能生憂喜憂時無喜喜時無憂或喜或
憂賢人云何說是常耶善男子汝說我常若
是常者云何說有十時別異常法不應有歌
羅邏時乃至老時虛空常法尚無一時況有十
時善男子我者非是歌羅邏時乃至老時云
何說有十時別異善男子若我作者是我亦
有盛時衰時衆生亦有盛時衰時若我亦者
云何是常善男子若我作者云何一人有利
有鈍善男子我若作者是我能作身業口業
口業若是我所作者云何口說無有我耶云
何自疑有耶無耶善男子汝意若謂離眼有
見是義不然何以故若離眼已別有見者何
須此眼乃至身根亦復如是汝意若謂我雖
能見要因眼見是亦不然何以故如有人言
須摩那華能燒大村云何能燒因火能燒汝
立我見亦復如是先尼言瞿曇如人執鎌刈
草我因五根見聞覺知亦復如是善男
子鎌人各異是故執鎌能有所作離根之外

BD13899號　大般涅槃經卷第三九　（20－10）

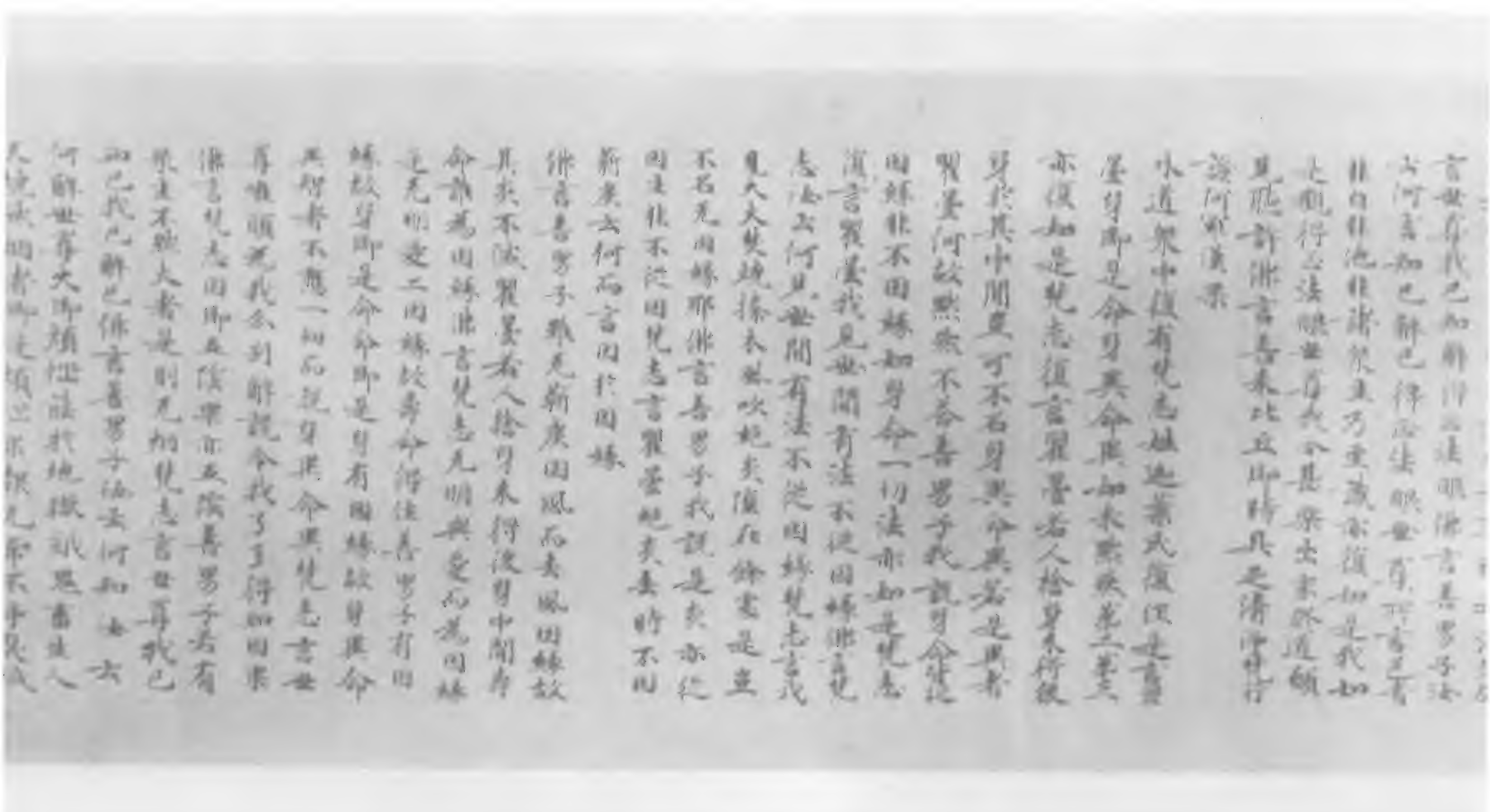
BD13899 號　大般涅槃經卷第三九　（20－11）

BD13899 號　大般涅槃經卷第三九　（20－12）

BD13899 號　大般涅槃經卷第三九　（20－13）

BD13899 號　大般涅槃經卷第三九　（20－14）

何解世尊大師煩惱諸結地獄餓鬼畜生人
天燒然燋者即是煩惱無常不淨臭穢
可惡之故名煩惱若有不作煩惱是人則
無煩惱無報是故如來說下然火則有燋
世尊我已正見佛法願從佛出家爾時世
尊告憍陳如聽是梵志出家受戒時憍陳如
受佛勅已和合衆僧聽其出家受具足戒
五日之後得阿羅漢果
外道衆中復有梵志名曰富那復作是言瞿
曇汝見世間是常法已說言常耶如是義者
實耶虛耶常無常亦常無常非常非無常
有邊無邊亦有邊無邊非有邊非無邊是身
是命身異命異如來滅後如去不如去亦如
去不如去非如去非不如去佛言富那我不
說世間常虛實無常亦常無常非常非無常
有邊無邊亦有邊無邊非有邊非無邊是身
是命身異命異如來滅後如去不如去亦如
去不如去非如去非不如去富那復言瞿曇
今者見何罪過不作是說佛言富那若有人
說世間是常唯此爲實餘妄語者是名爲見
見所見處是名見行是名見業是名見著是
名見縛是名見苦是名見取是名見怖是名
見熱是名見纏富那凡夫之人爲見所纏不
能遠離生老病死迴流六趣受無量苦乃至
非如去非不如去亦復如是富那我見是見
有如是過是故不著不爲人說富那我見如
是罪過不著不說瞿曇今者何見何著何所
宣說佛言善男子夫見著者名生死法如來
已離生死法故是故不著善男子如來名為

BD13899號　大般涅槃經卷第三九　（20－15）

已離生死法故是故不著善男子如來名為
能見能說不名見著瞿曇云何能見云何能
說佛言善男子我能明見苦集滅道分別宣
說如是四諦我見如是故能遠離一切見一
切愛一切流一切慢是故我具清淨梵行無
上寂靜獲得常身是身亦非東西南北富那
言瞿曇何因緣故常身非是東西南北佛言
善男子我今問汝隨汝意答於意云何善男
子如於汝前然大火聚當其然時汝知然不
如是瞿曇是火滅時汝知滅不如是瞿曇富
那若有人問汝前火聚然從何來滅何所去
當云何答瞿曇若有問者我當答言是火生
時藉於衆緣本緣已盡新緣未至是火則滅
若復有問是火滅已至何方面復云何答瞿
曇我當答言緣盡故滅不至方所善男子如
來亦爾若有無常色乃至無常識因愛故然
然者即受二十五有是故然時可說是火東
西南北現在愛滅二十五有果報不然以不
然故不可說有東西南北善男子如來已滅
無常之色乃至無常識是故身常身若是常
不得說有東西南北富那言請說一喻唯願聽
採佛言善哉善哉隨意說之世尊如大村外
有娑羅林中有一樹先林而生足一百年是
時林主灌之以水隨時修治其樹陳朽皮膚
枝葉悉皆脫落唯貞實在如來亦爾所有陳
故悉已除盡唯有一切真實法在世尊我今
甚樂出家修道佛言善來比丘說是語已即
時出家漏盡證得阿羅漢果
復有梵志名清淨浮作如是言瞿曇一切衆

BD13899號　大般涅槃經卷第三九　（20－16）

復有梵志名清淨浮作如是言瞿曇一切衆
生不知何法見世間常見無常亦常無常非常非無
常非无常乃至非如去非不如去佛言善男子
不知色故乃至不知識故見世間常乃至非
如去非不如去梵志言瞿曇衆生知何法故
不見世間常乃至非如去非不如去佛言善
男子知色故乃至知識故不見世間常乃至
非如去非不如去梵志言世尊唯願為我分
別解說世間常无常佛言善男子若人捨故
不造新業是人能知常與无常梵志言世尊
我已知解佛言善男子汝云何見云何知
世尊故名无明與愛新名取有若人遠離是
二明是不作取有是人真實知常无常我今
已得正法淨眼歸依三寶唯願如來聽我出
家佛告憍陳如聽是梵志出家受戒時憍陳
如受佛勅已將至僧中為作羯磨令得出家
十五日後諸漏永盡得阿羅漢果
犢子梵志復作是言瞿曇我今欲問能見聽
不如來默然第二第三亦復如是犢子復言
瞿曇我久與汝共為親友汝之與我義无有
二我欲諮問何故默然爾時世尊作是思惟
如是梵志其性儒雅純善質直常為知故而
來諮問不為惱亂彼若問者當隨意荅告言
犢子善哉善哉隨所疑問吾當荅之犢子言
瞿曇世有善耶如是梵志有不善耶如是梵
志瞿曇願為我說令我得知善不善法佛言
善男子我能分別廣說其義今當為汝簡略
說之善男子欲名不善解脫名善瞋恚愚
癡亦復如是殺名不善不殺名善乃至邪
見亦復如是善男子我今為汝已說三

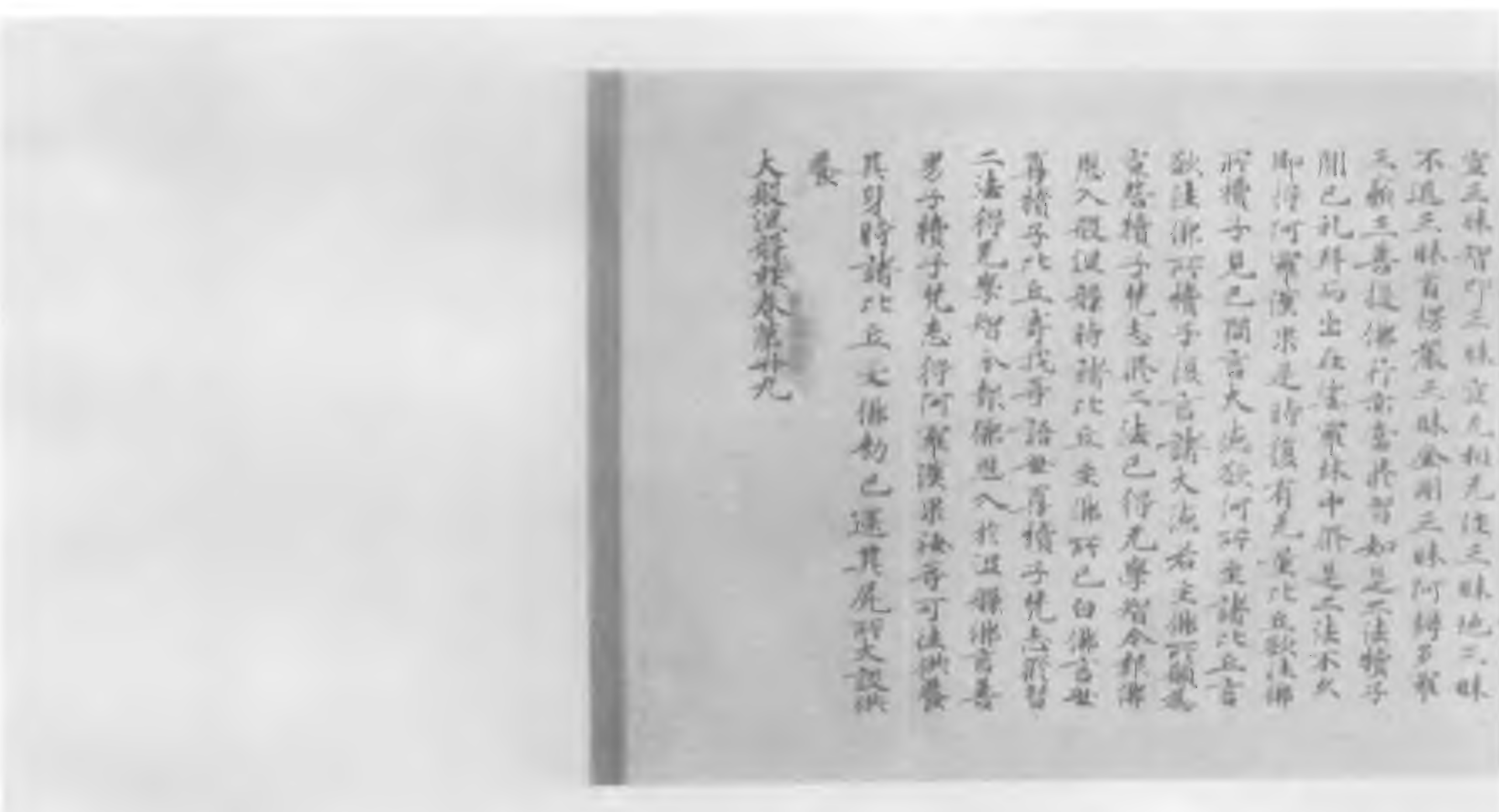
BD13899號　大般涅槃經卷第三九　（20－17）

說之善男子欲名不善解脫名善瞋恚愚
癡亦復如是殺名不善不殺名善乃至邪
見亦復如是善男子我今為汝已說三
種善不善法乃說十種善不善法我弟子
能作如是分別三種善不善法乃至十種善
不善法當知是人能盡貪欲瞋恚愚癡一切
諸漏一切有梵志言瞿曇是佛法中頗有
一比丘能盡如是貪欲瞋癡一切諸漏一切
有不佛言善男子是佛法中非一二三乃至
五百乃有无量諸比丘等能盡如是貪欲瞋
癡一切諸漏一切諸有瞿曇置一比丘是佛
法中頗有一比丘尼能盡如是貪欲瞋癡一
切諸漏一切有不佛言善男子是佛法中非
一二三乃至五百乃有无量諸比丘尼能斷
如是貪欲瞋癡一切諸漏一切諸有犢子言
瞿曇置一比丘一比丘尼是佛法中頗有一
優婆塞持戒精勤梵行清淨度疑彼岸斷於
疑網不佛言善男子我佛法中非一二三乃
至五百乃有无量諸優婆塞持戒精勤梵行
清淨斷五下結得阿那含度疑彼岸斷於疑
網犢子言瞿曇置一比丘一比丘尼一優婆
塞是佛法中頗有一優婆夷持戒精勤梵行
清淨度疑彼岸斷疑網不佛言善男子我佛
法中非一二三乃至五百乃有无量諸優婆
夷持戒精勤梵行清淨斷五下結得阿那含
度疑彼岸斷於疑網犢子言瞿曇置一比丘
一比丘尼一優婆塞一優婆夷持
戒精勤梵行清淨斷於疑網是佛法中頗有
一優婆塞受五欲樂心无疑網不佛言善男
子是佛法中非一二三乃至五百乃有无量

BD13899號　大般涅槃經卷第三九　（20－18）

一復漏盡之名欲界心无疑網不佛言善男
子是佛法中有一二三乃至五百有无量
諸漏盡斷於三結得須陀洹須陀洹果斯
陀含如須陀洹亦復如是世尊我
於今者樂聞佛法甚歡喜欲願出家世尊
相如須陀洹乃至阿羅漢五等淨法大雨如來法
雨亦復如是下等雨於須陀洹果善哉世尊
若諸外道欲來出家不審如來戒月試之佛
言善男子當四月試不必一種世尊若不一
種唯願大慈聽我出家爾時世尊告憍陳如
汝是積子出家受戒時憍陳如受佛勅已
於僧中為作羯磨於出家後滿十五日得須
陀洹果得須陀洹已作是念若有所得學
得者我今已得堪任見佛即往佛所頭面禮
敬已卻住一面白佛言世尊諸有所得
智慧學得者我今已得唯願為我重分別說
令我獲得無學智慧
佛言善男子汝勤精進修習二法一奢摩他
二毘婆舍那善男子若有比丘欲得須陀洹
果亦當勤修如是二法若復欲得斯陀含果
阿那含果阿羅漢果亦當修習如是二法善
男子若有比丘欲得四禪四無量心六神通
八背捨八勝處無諍智頂智畢竟智四無礙
智金剛三昧盡智無生智亦當修習如是二
法善男子若欲得十住地無生法忍無相法
忍不可思議法忍聖行梵行天行菩薩行
虛空三昧智印三昧空無相無作三昧地三昧
不退三昧首楞嚴三昧金剛三昧阿耨多羅
三藐三菩提佛行亦當修習如是二法積子
聞已禮拜而出在娑羅林中修是二法不久

BD13899 號　大般涅槃經卷第三九　（20－19）

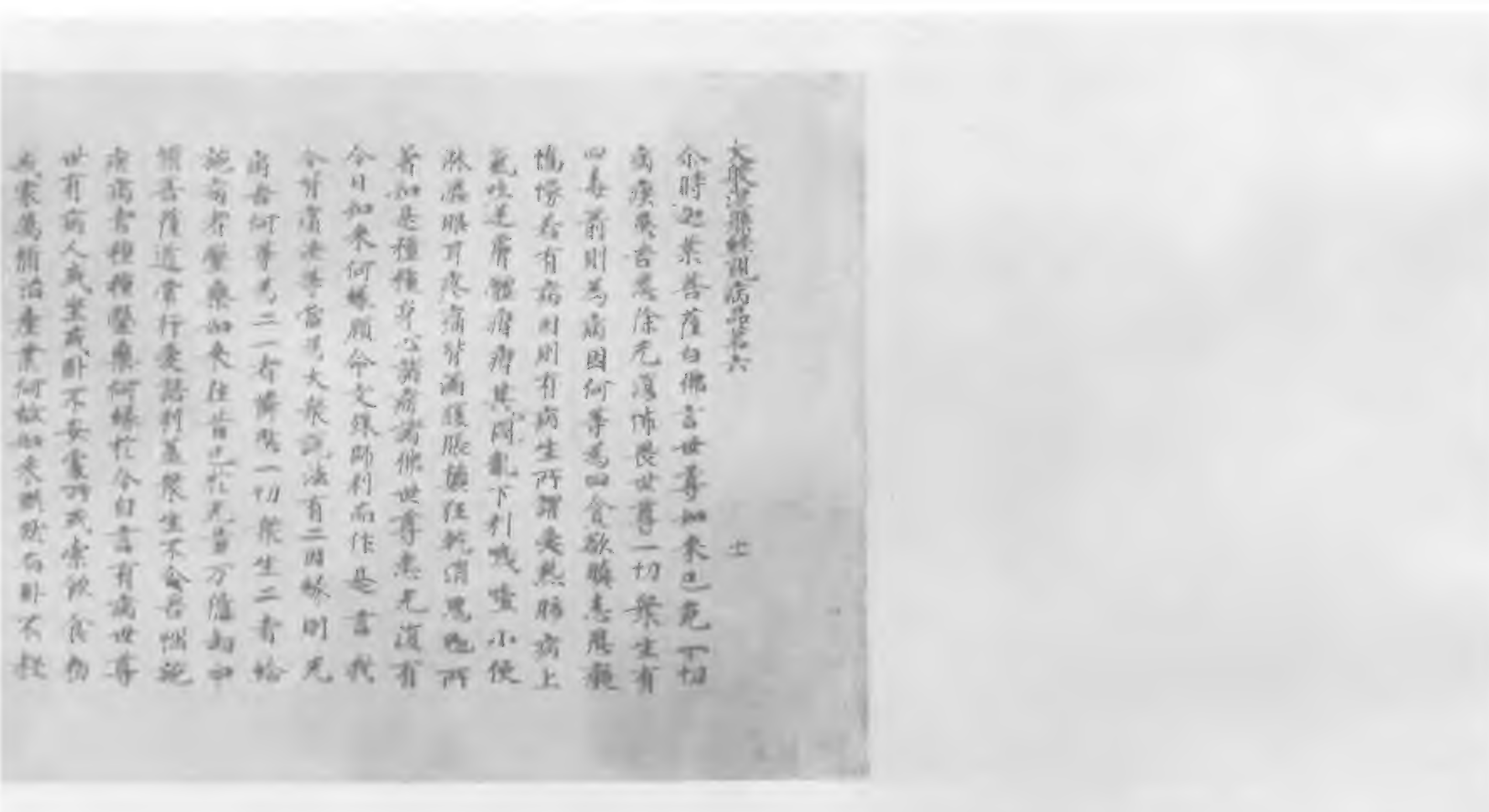

虛空三昧智印三昧空無相無作三昧地三昧
不退三昧首楞嚴三昧金剛三昧阿耨多羅
三藐三菩提佛行亦當修習如是二法積子
聞已禮拜而出在娑羅林中修是二法不久
即得阿羅漢果是時復有無量比丘欲往佛
所積子見已問言大德欲何所至諸比丘言
欲往佛所積子復言諸大德若至佛所願為
宣告積子梵志修習二法已得無學智今報佛
恩入般涅槃時諸比丘至佛所已白佛言世
尊積子比丘寄我等語世尊積子梵志修習
二法得無學智今報佛恩入於涅槃佛言善
男子積子梵志得阿羅漢果汝等可往供養
其身時諸比丘受佛勅已還其屍所大設供
養

大般涅槃經卷第卅九

BD13899 號　大般涅槃經卷第三九　（20－20）

BD13900號　大般涅槃經卷第一一織錦護首　（17－1）

大般涅槃經現病品第六

尒時迦葉菩薩白佛言世尊如來已免一切
疾病患苦悉除无復怖畏世尊一切衆生有
四毒箭則為病因何等為四貪欲瞋恚愚癡
憍慢若有病因則有病生所謂愛熱肺病上
氣吐逆膚體瘖瘁其心悶亂下利噦噎小便
淋瀝眼耳疼痛背滿腹脹顛狂乾消鬼魅所
著如是種種身心諸病諸佛世尊悉无復有
今日如來何緣顧命文殊師利而作是言我
今背痛汝等當為大衆說法有二因緣則无
病苦何等為二一者憐愍一切衆生二者給
施病者醫藥如來往昔已於无量万億劫中
修菩薩道常行愛語利益衆生不令苦惱施
疾病者種種醫藥何緣於今自言有病世尊
世有病人或坐或卧不安處所或索飲食勑
戒家屬脩治產業何故如來默然而卧不教

BD13900號　大般涅槃經卷第一一　（17－2）

家屬修治產業何故如來默然而卧不教
弟子聲聞人等尸波羅蜜諸禪解脫三摩跋
提修諸正勤何緣不說如是甚深大乘經典
如來何故不以无量方便教大迦葉人中象
王諸大人等令不退於阿耨多羅三藐三菩
提何故不治諸惡比丘受畜一切不淨物者
世尊實无有病云何默然右脇而卧諸菩薩
等凡所給施病者醫藥所得善根悉施衆生
而共迴向一切種智為除衆生諸煩惱障業
障報障煩惱障者貪欲瞋恚愚癡忿怒纏
蓋焦惱嫉妬慳悋姦詐諛諂无慚无愧慢慢
慢不如慢增上慢我慢邪慢憍慢放逸貢高懟
恨諍訟邪命諂媚詐現異相以利求利惡求
多求无有恭敬不隨教誨親近惡友貪利无
厭纏縛難解欲於惡欲貪於惡貪身見有見
及以无見頻申憙睡欠呿不樂貪嗜飲食其
心瞢瞢心緣異想不善思惟身口多惡好憙
多語諸根闇鈍發言多虛常為欲覺恚覺害
覺之所覆蓋是名煩惱障業障者五无間罪
重惡之病報障者生在地獄畜生餓鬼誹謗
正法及一闡提是名報障如是三障名為大
病而諸菩薩於无量劫修菩提時給施一切
疾病醫藥常作是願令諸衆生永斷如是三
障重病復次世尊菩薩摩訶薩修菩提時給施
一切病者醫藥常作是願願令衆生永斷諸
病得成如來金剛之身又願一切无量衆生
作妙藥王斷除一切諸惡重病願諸衆生作
阿伽陀藥以是藥力能除一切无量惡毒又
願衆生於阿耨多羅三藐三菩提无有退轉
速得成就无上佛藥消除一切煩惱毒箭又
願衆生勤修精進成就如來金剛之心作微
妙藥療治衆病不令有人生諍訟想亦願衆

BD13900 號　大般涅槃經卷第一一　（17－3）

妙藥療治衆病不令有人生諍訟想亦願衆
生作大藥樹療治一切諸惡重病又願衆生
拔出毒箭得成如來无上光明又願衆生得
入如來智慧大藥微密之藏世尊菩薩如是
已於无量百千万億那由他劫發是願令
諸衆生悉无有病何緣如來於今日唱言
有病復次世尊世有病人不能坐起俯仰進
止飲食不御漿水不下亦復不能教誡諸子
脩治家業爾時父母妻子兄弟親屬知識各
於是人生必死想世尊如來今日亦復如是
右脇而卧无所論說此閻浮提有諸愚人當
作是念如來正覺必當涅槃生滅盡想而如
來性實不畢竟入於涅槃何以故如來常住
无變易故以是因緣不應說言我今背痛復
次世尊世有病者身體羸損若偃若側卧著
床褥爾時衆人心生惡賤起必死想如來今
者亦復如是當為外道九十五種之所輕慢
生无常想彼諸外道當作是言不如我等以
我性常自在時節微塵等法而為常住无有
變易沙門瞿曇无常所遷是變易法以是
義故世尊今日不應默然右脇而卧復次世
尊世有病者四大增損互不調適羸瘦之極是
故不能隨意坐起卧著床褥如來四大无不
和適身力具足亦无羸損世尊如十小牛力
不如一大牛力十大牛力不如一青牛力十
青牛力不如一凡象力十凡象力不如一野象
力十野象力不如一二牙象力十二牙象
力不如一四牙象力十四牙象力不如雪山
一白象力十雪山白象力不如一香象力十
香象力不如一青象力十青象力不如一黃
象力十黃象力不如一赤象力十赤象力不
如一白象力十白象力不如一山象力十山

BD13900 號　大般涅槃經卷第一一　（17－4）

如一白象力十白象力不如一山象力十山
象力不如一優鉢羅象力十優鉢羅象力不
如一拘物頭象力十拘物頭象力不如一分
陀利象力十分陀利象力不如人中一力士
力十人中力士力不如一鉢揵提力十鉢揵
提力不如一八臂那羅延力十那羅延力不
如一十住菩薩一節之力一切凡夫身中諸
節節不相到人中力士節頭相到鉢揵提身
諸節相接那羅延身節頭相鉤十住菩薩諸
骨節解盤龍相結是故菩薩其力最大世界
成時從金剛際起金剛座上至道場菩提樹
下菩薩坐已其心即時逮得十力如來今者
不應如彼嬰孩小兒嬰孩小兒愚癡无智
所能說以是義故隨意偃側无人譏呵如來
世尊有大智慧照明一切人中之龍具大威
德成就神通无上仙人永斷疑網已拔毒箭
進止安詳威儀具足得无所畏今者何故右
脇而卧令諸人天悲憂苦惱尒時迦葉菩薩
即於佛前而說偈言
瞿曇大聖德　願起演妙法　不應如小兒　病者卧床褥
調御天人師　倚卧雙樹間　下愚凡夫見　當言必滅度
不知方等典　甚深佛所行　不見微密藏　猶盲不見道
唯有諸菩薩　文殊師利等　能解是甚深　譬如善射者
三世諸世尊　大悲為根本　如是大悲者　今為何所在
若无大悲者　是則不名佛　佛若必涅槃　是則不名常
唯願无上尊　哀受我等請　利益於眾生　摧伏諸外道
尒時世尊大悲熏心知諸眾生各各所念將
欲隨順畢竟利益即從卧起結加趺坐顏
貌熙怡如融金聚面目端嚴猶月盛滿形容清
淨无諸垢穢放大光明充遍虛空其光大盛
過百千日照于東方南西北方四維上下諸

BD13900 號　大般涅槃經卷第一一　（17－5）

過百千日照于東方南西北方四維上下諸
佛世界亦施眾生大智之炬悉令得滅无明
黑闇令百千億那由他眾生安住不退菩提
之心尒時世尊心无疑慮如師子王以三十
二大人之相八十種好莊嚴其身於其身上
一切毛孔一一毛孔出一蓮華其華微妙各
具千葉純真金色瑠璃為莖金剛為鬚玫瑰
為臺形大團圓猶如車輪是諸蓮華各出種
種雜色光明青黃赤白紫頗梨色是諸光明
皆悉遍至阿鼻地獄想地獄黑繩地獄眾合
地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱地獄大焦
熱地獄是八地獄其中眾生常為諸苦之所
逼切所謂燒煮火炙斫刺剝皮遇斯光已如
是眾苦悉滅无餘安隱清涼快樂无極是光
明中宣說如來祕密之藏言諸眾生皆有佛
性眾生聞已即便命終生人天中乃至八種
寒冰地獄所謂阿波波地獄阿吒吒地獄阿
羅羅地獄阿婆婆地獄優鉢羅地獄波頭摩
地獄拘物頭地獄分陀利地獄是中眾生常
為寒苦之所逼惱所謂剝裂身體碎壞互相
殘害遇斯光已如是等苦亦滅无餘即得調
和煖遍身是光明中亦復宣說如來密藏
言諸眾生皆有佛性眾生聞已即便命終生
人天中尒時於此閻浮提界及餘世界所有
地獄皆悉空虛无受罪者除一闡提餓鬼眾
生飢渴所逼以髮纏身於百千歲未曾得聞
漿水之名遇斯光已飢渴即除是光明中亦
說如來微密祕藏言諸眾生皆有佛性眾生
聞已即便命終生人天中令諸餓鬼亦悉空
虛除謗大乘方等正典畜生眾生互相殘害
共相食噉遇斯光已恚心悉滅是光明中亦
說如來祕密之藏言諸眾生皆有佛性眾生

BD13900 號　大般涅槃經卷第一一　（17－6）

共相殘食遇斯光已惡心悉滅是光明中亦
說如來秘密之藏言諸衆生皆有佛性衆生
聞已即便命終生人天中當尒之時畫生者
盡除諸惡法是二菩各有一億國光一身
金色晃曜微妙端嚴常上光三十二相八
十種好莊嚴其身是諸世尊或有坐者或有
行者或有卧者或有住者或震雷者或澍雨
者或放電光或復放風或出烟炎身如火聚
或有示現七寶諸山池泉河水山林樹木或
復示現七寶國土城邑聚落宮殿屋宅或復
示現象馬師子虎狼孔雀鳳凰諸鳥或復示
現令閻浮提所有衆生悉見地獄畜生餓鬼
或復示現欲界六天或有世尊或說陰界諸
入多諸過患或復有說四聖諦法或復有說
諸法因緣或復有說諸業煩惱皆因緣生或
復有說我與无我或復有說苦樂二法或復
有說常无常等或復有說淨與不淨或復有
說菩薩諸菩薩演說所行六波羅蜜或復有說
諸大菩薩所得功德或復有說諸佛世尊所
得功德或復有說聲聞之人所得功德或復
有說隨順一乘或復有說三乘成道或有世
尊左脅出水右脅出火或有示現初生出家
坐於道場菩提樹下轉妙法輪入於涅槃或
有世尊作師子吼令此會中有得一果二果
三果至第四果或復有說出離生死无量因
緣今時於此閻浮提中所有衆生遇斯光已
盲者見色聾者聽聲瘂者能言拘躄能行
貧者得財慳者能施恚者慈心不信者信如是
世界无一衆生修行惡法除一闡提尒時一
切天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽那剎提陀婆摩阿娑迦羅人非

BD13900號　大般涅槃經卷第一一　（17－7）

摩睺羅伽那剎提陀婆摩阿娑迦羅人非
人等悉共同聲唱如是言善哉善哉无上天
尊多所利益說是語已踊躍歡喜或歌或舞
或身動轉以種種華散佛及僧所謂天優鉢
羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華曼陀羅
華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華
散陀那華摩訶散陀那華盧脂那華摩訶盧
脂那華香華大香華適意華大適意華愛見
華大愛見華端嚴華第一端嚴華復散諸香
所謂沉水多伽樓香栴檀鬱金和合雜香海
岸聚香復以天上寶幢幡蓋諸天伎樂箏笛
笙瑟箜篌鼓吹供養於佛而說偈言
我今稽首大精進　无上正覺兩足尊
天人大衆所不知　唯有瞿曇乃能知
世尊往昔為我故　於无量劫脩苦行
如何一旦放本誓　而便捨命欲涅槃
一切衆生不能見　諸佛世尊秘密藏
以是因緣難得出　輪轉生死墮惡道
如佛所說阿羅漢　一切皆當至涅槃
如是甚深佛行處　凡夫下愚誰能知
施諸衆生甘露法　為欲斷除其煩惱
若有服此甘露已　不復受生老病死
如來世尊已療治　百千无量諸衆生
令其所有諸重病　一切消滅无遺餘
世尊久已捨病苦　故得名為第七佛
唯願今日雨法雨　潤漬我等功德種
是諸大衆及人天　如是請已默然住
說是偈時蓮華臺中一切諸佛從閻浮提遍
至淨居悉皆聞之尒時佛告迦葉菩薩善哉
善哉善男子汝已具足如是甚深微妙智慧
不為一切諸魔外道之所破壞善男子汝已
安住不為一切諸邪風之所傾動善男子

BD13900號　大般涅槃經卷第一一　（17－8）

不為一切諸魔外道之所破壞善男子汝已
安住不為一切諸邪惡風之所傾動善男子
汝今成就樂說辯才已曾供養過去无量恒
河沙等諸佛世尊是故能問如來正覺如是
之義善男子我於往昔无量无邊億那由他
百千万劫已除病根永離倚卧迦葉過去无
量阿僧祇劫有佛出世号无上勝如來應正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊為諸聲聞說是大乘大涅槃
經開示分別顯發其義我於尒時亦為彼佛
而作聲聞受持如是大涅槃典讀誦通利書
寫經卷廣為他人開示分別解說其義以是
善根迴向阿耨多羅三藐三菩提善男子我
從是來未曾為惡煩惱業緣墮於惡道誹謗
正法作一闡提受黃門身无根二根反逆父
母殺阿羅漢破塔壞僧出佛身血犯四重禁
從是已來身心安隱无諸苦惱迦葉我今實
无一切疾病所以者何諸佛世尊久已遠離
一切病故迦葉是諸衆生不知大乘方等密
語便謂如來真實有病迦葉如言如來人中
師子而如來者實非師子如是之言即是如
來秘密之教迦葉如言如來人中大龍而我
已於无量劫中捨離是業迦葉如言如來是
人是天而我真實非人非天亦非鬼神乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽非我非
命非可養育非人士夫非作非不作非受非
不受非世尊非聲聞非說非不說如是等語
皆是如來秘密之教迦葉如言如來猶如大
海須彌山王而如來者實非醎味同於石山
當知是語亦是如來秘密之教迦葉如言如
來如分陁利而我實非分陁利也如是之言

BD13900 號　大般涅槃經卷第一一　（17－9）

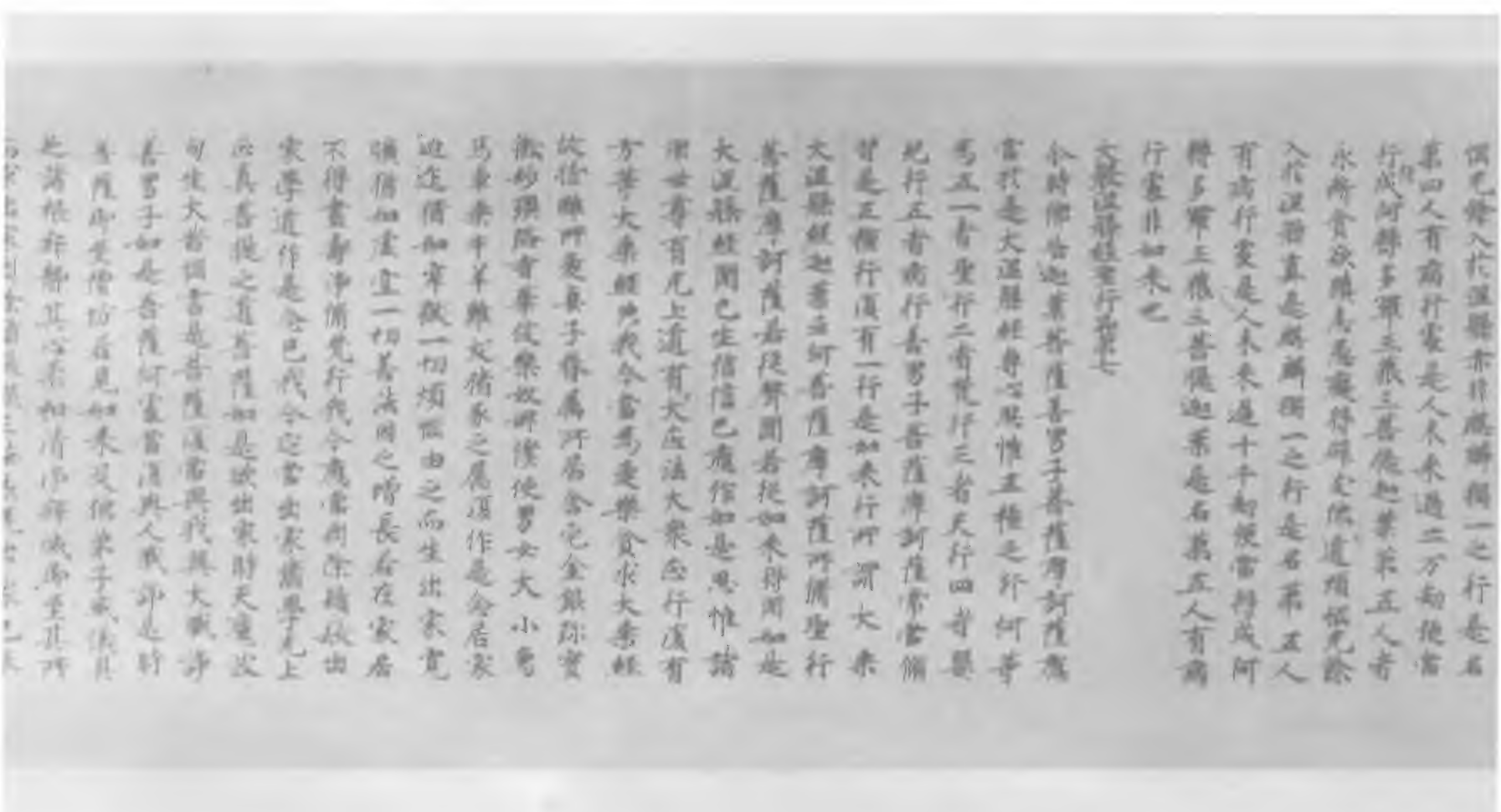
來如分陁利而我實非分陁利也如是之言
即是如來秘密之教迦葉如言如來猶如父
母而如來者實非父母如是之言亦是如來
秘密之教迦葉如言如來是大船師而如來
者實非船師如是之言亦是如來秘密之教
迦葉如言如來猶如商主而如來者實非商
主如是之言亦是如來秘密之教迦葉如言
如來能摧伏魔而如來者實无惡心欲令他
伏如是之言皆是如來秘密之教迦葉如言
如來能治癰瘡而我實非治癰醫也如是之
言亦是如來秘密之教迦葉如我先說若有
善男子善女人善能脩治身口意業捨命之
時雖有親族取其屍骸或以火燒或投大水
或棄冢間狐狼禽獸競共食噉然心意識即
生善道而是心法實无去來亦无所至直是
前後相似相續相貌不異如是之言即是如
來秘密之教迦葉我今言病亦復如是亦是
如來秘密之教是故顧命文殊師利吾今背
痛汝等當為四衆說法迦葉如來正覺實无
有病右脇而卧亦不畢竟入於涅槃迦葉是
大涅槃即是諸佛甚深禪定如是禪定非是
聲聞緣覺行處迦葉汝先所問如來何故倚
卧不起不索飲食戒勅家屬脩治產業迦葉
虛空之性亦无起坐求索飲食勅戒家屬脩
治產業亦无去來生滅老壯出沒傷破解脫
繫縛亦不自說亦不說他亦不自解亦不解
他非安非病善男子諸佛世尊亦復如是猶
如虛空云何當有諸病苦耶迦葉世有三人
其病難治一謗大乘二五逆罪三一闡提如
是三病世中極重悉非聲聞緣覺菩薩之所
能治善男子譬如有病必死難治若有瞻病

BD13900 號　大般涅槃經卷第一一　（17－10）

能治善男子譬如有病必死難治若有瞻病
隨意醫藥若无瞻病隨意醫藥如是之病定
不可治當知是人必死不疑善男子是三種人
亦復如是若遇聲聞緣覺菩薩或有說法
或不說法不能令其發阿耨多羅三藐三菩
提心迦葉譬如病人若有瞻病隨意醫藥則
可令差若无此三則不可差聲聞緣覺亦復
如是從佛菩薩得聞法已即便發於阿耨多
羅三藐三菩提心非不聞法能發心也迦葉
譬如病人若有瞻病隨意醫藥若无瞻病隨
意醫藥皆悉可差有一種人亦復如是或值
聲聞不值聲聞或值緣覺不值緣覺或值菩
薩不值菩薩或值如來不值如來或得聞法
或不聞法自然得成阿耨多羅三藐三菩提
所謂有人或為自身或為他身或為怖畏或
為利養或為諂曲或為誑他書寫如是大涅
槃經受持讀誦供養恭敬為他說者迦葉是
五種人於是大涅槃典有病行處非如
來也何等為五一者斷三結得須陁洹果不墮
地獄畜生餓鬼人天七反永斷諸苦入於涅
槃迦葉是名第一人有病行處是人未來過八
万劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉
第二人者斷三結薄貪恚癡得斯陁含果一
往來此斷諸苦入於涅槃迦葉是名第二人
有病行處是人未來過六万劫便當得成阿
耨多羅三藐三菩提迦葉第三人者斷五下
結得阿那含果更不來此永斷諸苦入於涅
槃是名第三人有病行處是人未來過四万
劫便當得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第
四人者永斷貪欲瞋恚愚癡得阿羅漢果煩
惱无餘入於涅槃亦非麟喻獨一之行是名

BD13900 號　大般涅槃經卷第一一　（17－11）

惱无餘入於涅槃亦非麟喻獨一之行是名
第四人有病行處是人未來過二万劫便當
得成阿耨多羅三藐三菩提迦葉第五人者
永斷貪欲瞋恚愚癡得辟支佛道煩惱无餘
入於涅槃真是麟喻獨一之行是名第五人
有病行處是人未來過十千劫便當得成阿
耨多羅三藐三菩提迦葉是名第五人有病
行處非如來也

大般涅槃經聖行品第七

尒時佛告迦葉菩薩善男子菩薩摩訶薩應
當於是大涅槃經專心思惟五種之行何等
為五一者聖行二者梵行三者天行四者嬰
兒行五者病行善男子菩薩摩訶薩常當脩
習是五種行復有一行是如來行所謂大乘
大涅槃經迦葉云何菩薩摩訶薩所脩聖行
菩薩摩訶薩若從聲聞若從如來得聞如是
大涅槃經聞已生信信已應作如是思惟諸
佛世尊有无上道有大正法大衆正行復有
方等大乘經典我今當為愛樂貪求大乘經
故捨離所愛妻子眷屬所居舍宅金銀珍寶
微妙瓔珞香華伎樂奴婢僕使男女大小
馬象車乘牛羊雞犬猪豕之屬復作是念居家
迫迮猶如牢獄一切煩惱由之而生出家寬
曠猶如虛空一切善法因之增長若在家居
不得盡壽淨脩梵行我今應當剃除鬚髮出
家學道作是念已我今定當出家脩學无上
正真菩提之道菩薩如是欲出家時天魔波
旬生大苦惱言是菩薩復當與我興大戰諍
善男子如是菩薩何處當復與人戰諍是時
菩薩即便往詣僧坊若見如來及佛弟子威儀具
足諸根寂靜其心柔和清淨寂滅即至其所
而求出家剃除鬚髮服三法衣既出家已

BD13900 號　大般涅槃經卷第一一　（17－12）

是諸佛所讚其心柔如清淨如法爾是其所
而求出家剃除鬚髮服三法衣既出家已奉
持禁戒威儀不缺進止安詳無所觸犯乃至
小罪心生怖畏護戒之心猶如金剛善男子
譬如有人帶持浮囊欲渡大海爾時海中有
一羅剎即從其人乞索浮囊其人聞已即作
是念我今若與必定沒死答言羅剎汝寧殺
我浮囊叵得羅剎復言汝若不能全與我者
見惠其半是人猶故不肯與之羅剎復言汝
若不能惠我半者幸願與我三分之一是人
不肯羅剎復言若不能者施我手許是人不
肯羅剎復言汝今若復不能見與如手許者
我今飢窮眾苦所逼願當濟我如微塵許是
人復言汝今所索誠復不多然我今日方當
渡海不知前途近遠如何若與汝者氣當漸
出大海之難何由得過脫能中路沒水而死
善男子菩薩摩訶薩護持禁戒亦復如是如
彼渡人護惜浮囊菩薩如是護持戒時常有
煩惱諸惡羅剎語菩薩言汝當信我終不相
欺但破四重護持餘戒以是因緣令汝安隱
得入涅槃菩薩爾時應作是言我今寧持如
是禁戒墮阿鼻獄終不毀犯而生天上煩惱
羅剎復作是言汝若不能破四重者可破僧
殘以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩亦應
不隨其語羅剎復言汝若不能犯僧殘者亦
可故犯偸蘭遮罪以是因緣令汝安隱得入
涅槃菩薩爾時亦復不隨羅剎復言汝若不
能犯偸蘭遮者可犯捨墮以是因緣可得安隱
入於涅槃菩薩爾時亦不隨之羅剎復言汝
若不能犯捨墮者可破波夜提以是因緣令
汝安隱得入涅槃菩薩爾時亦不隨之羅剎

BD13900號　大般涅槃經卷第一一　（17－13）

若不能犯捨墮者可破波夜提以是因緣令
汝安隱得入涅槃菩薩爾時亦不隨之羅剎
復言汝若不能犯波夜提者幸可毀破突吉羅
戒以是因緣可得安隱入於涅槃菩薩爾時
心自念言我今若犯突吉羅罪不發露者則
不能度生死彼岸而得涅槃菩薩摩訶薩於
諸微小諸戒律中護持堅固心如金剛菩薩
摩訶薩持四重禁及突吉羅敬重堅固等無
差別菩薩若能如是堅持則為具足五支諸
戒所謂具足菩薩根本業清淨戒前後眷屬
餘清淨戒非諸惡覺覺清淨戒護持正念念
清淨戒迴向阿耨多羅三藐三菩提戒迦葉
是菩薩摩訶薩復有二種戒一者受世教戒
二者得正法戒菩薩若受正法戒者終不為
惡受世教戒者白四羯磨然後乃得復次善
男子有二種戒一者性重戒二者息世譏嫌
戒性重戒者謂四禁也息世譏嫌者不作販
賣輕秤小斗欺誑於人因他形勢取人財物
害心繫縛破壞成功然明而臥田宅種植家
業坐肆不畜象馬車乘牛羊駝驢雞犬獼猴
孔雀鸚鵡共命及拘枳羅豺狼虎豹猫狸猪
狗及餘惡獸童男童女大男大女奴婢僮僕
金銀琉璃頗梨真珠車璖馬瑙珊瑚璧玉珂
貝諸寶赤銅白鑞鍮石盂器氍氀毾㲪[illegible]
[illegible]衣一切穀米大小麥豆粟稻麻生熟食
具常受一食不曾再食若行乞食及僧中食
常知止足不受別請不食肉不飲酒五辛能
熏悉不食之是故其身無有臭穢常為諸天
一切世人恭敬供養尊重讚歎趣足而食終
不長受所受衣服纔足覆身進止常與三衣
鉢俱終不捨離如鳥二翼不畜根子莖子節

BD13900號　大般涅槃經卷第一一　（17－14）

鉢具終不捨離如鳥二翼不畜根子莖子節
子接子子子不畜寶藏若金若銀飲食廚庫
衣裳畫綵高廣大床象牙金床雜色編織臥
不用坐不畜一切細滑濡席不坐象牙馬床
以細滑上妙衣裳厠敷床臥兩頭不置
二枕亦不受畜妙好丹枕安黃木枕終不觀
看象鬪馬鬪車鬪兵鬪男鬪女鬪牛鬪羊鬪
水牛雞雉鸚鵡等鬪亦不故往觀看軍陣不
應故聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌歌叫伎樂
之聲除供養佛樗蒲圍棊波羅塞戲師子象
鬪彈棊六博拍毱擲石投壺牽道八道行成
一切戲笑悉不觀作終不占相手脚面目不
以爪鏡芝草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮亦不
仰觀虛空星宿除欲解睡不作王家往反使
命以此語彼以彼語此終不諂曲邪命自活亦
不宣說王臣盜賊鬪諍飲食國土飢饉恐
怖豐樂安隱之事善男子是名菩薩摩訶薩
息世譏嫌戒善男子菩薩摩訶薩堅持如是
遮制之戒與性重戒等无差別善男子菩薩
摩訶薩受持如是諸禁戒已作是願言寧以
此身投於熾然猛火深坑終不毀犯過去未
來現在諸佛所制禁戒與剎利女婆羅門女
居士女而行不淨復次善男子菩薩摩訶薩
復作是願寧以熱鐵周匝纏身終不敢以破
戒之身受於信心檀越衣服復次善男子菩
薩摩訶薩復作是願寧以此口吞熱鐵丸終
不敢以毀戒之口食於信心檀越飲食復次
善男子菩薩摩訶薩復作是願寧臥此身大
熱鐵上終不敢以破戒之身受於信心檀越
床敷臥具復次善男子菩薩摩訶薩復作是
願代寧以身受三百鉾終不敢以毀戒之身

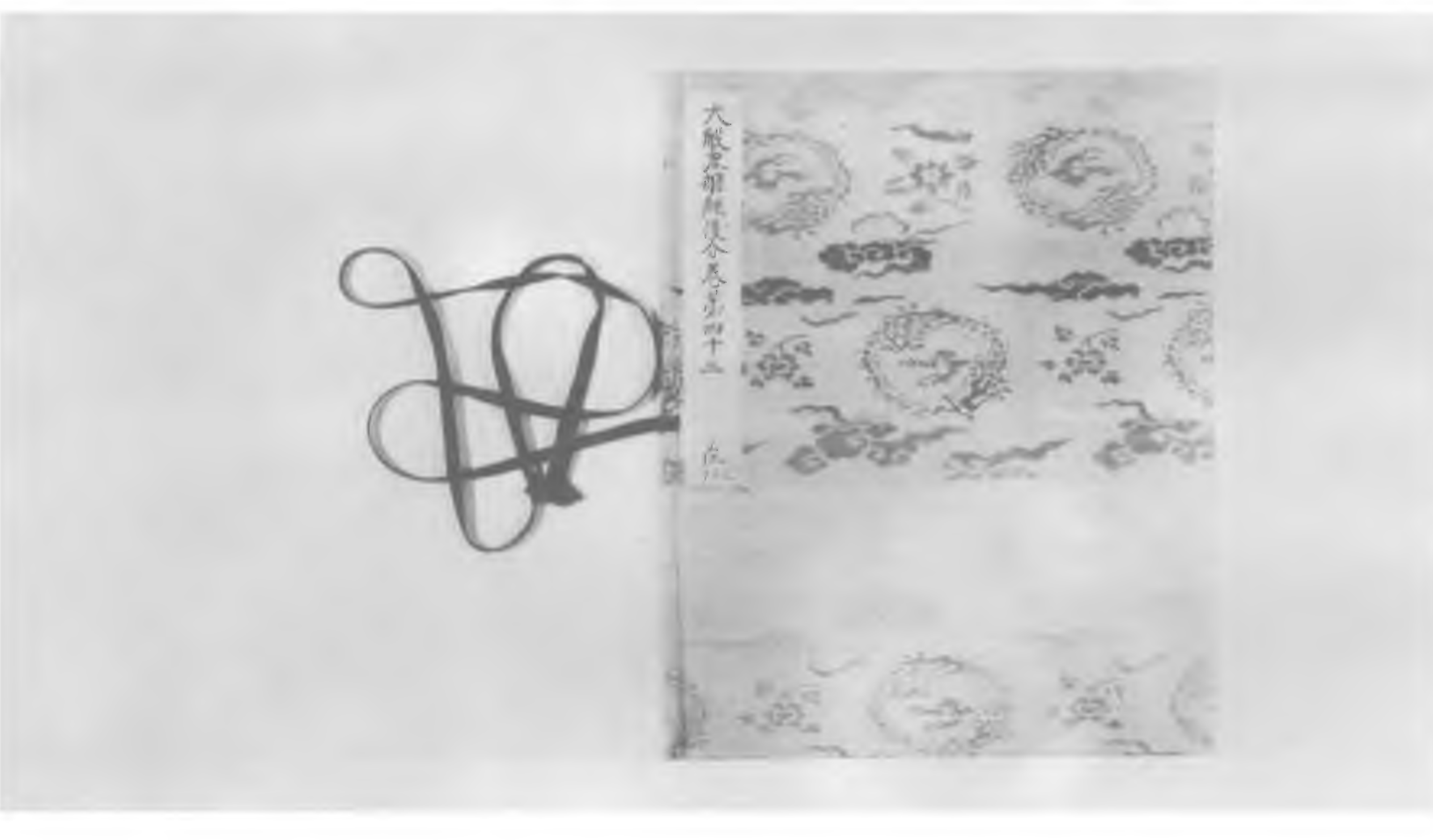
BD13900 號　大般涅槃經卷第一一　（17－15）

床敷臥具復次善男子菩薩摩訶薩復作是
願代寧以身受三百鉾終不敢以毀戒之身
受於信心檀越醫藥復次善男子菩薩摩訶
薩復作是願寧以此身投熱鐵鑊終不敢以
破戒之身受於信心檀越房舍屋宅復次善男
子菩薩摩訶薩復作是願寧以鐵槌打碎此
身從頭至足令如微塵不以破戒受諸剎利
婆羅門居士恭敬禮拜復次善男子菩薩摩
訶薩復作是願寧以熱鐵挑其兩目不以染心
視他好色復次善男子菩薩摩訶薩復作
是願寧以鐵錐遍身劖刺不以染心聽好音
聲復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以
利刀割去其鼻不以染心貪嗅諸香復次善
男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利刀割裂
其舌不以染心貪著美味復次善男子菩薩
摩訶薩復作是願寧以利斧斬斫其身不以
染心貪著諸觸何以故以是因緣能令行者
墮於地獄畜生餓鬼[illegible]是名菩薩摩訶薩
護持禁戒菩薩摩訶薩護持如是諸禁戒已
悉以施與一切眾生以是因緣願令眾生護
持禁戒得清淨戒善戒不缺戒不析戒大乘
戒不退戒隨順戒畢竟戒具足成就波羅蜜
戒善男子菩薩摩訶薩修治如是清淨戒時
即得住於初不動地云何名為不動地也菩薩
住是不動地中不動不墮不退不散善男子
譬如須彌山旋嵐猛風不能令動墮落退散
菩薩摩訶薩住是地中亦復如是不為色聲
香味所動不墮地獄畜生餓鬼不退聲聞辟
支佛地不為異見邪風所吹而作邪命復次
善男子又復動者不為貪欲瞋恚所動又復
墮者不墮四重又復退者不退戒還家又復
散者不為違逆大乘經者之所散壞復次善

BD13900 號　大般涅槃經卷第一一　（17－16）

BD13900 號　大般涅槃經卷第一一　　(17－17)

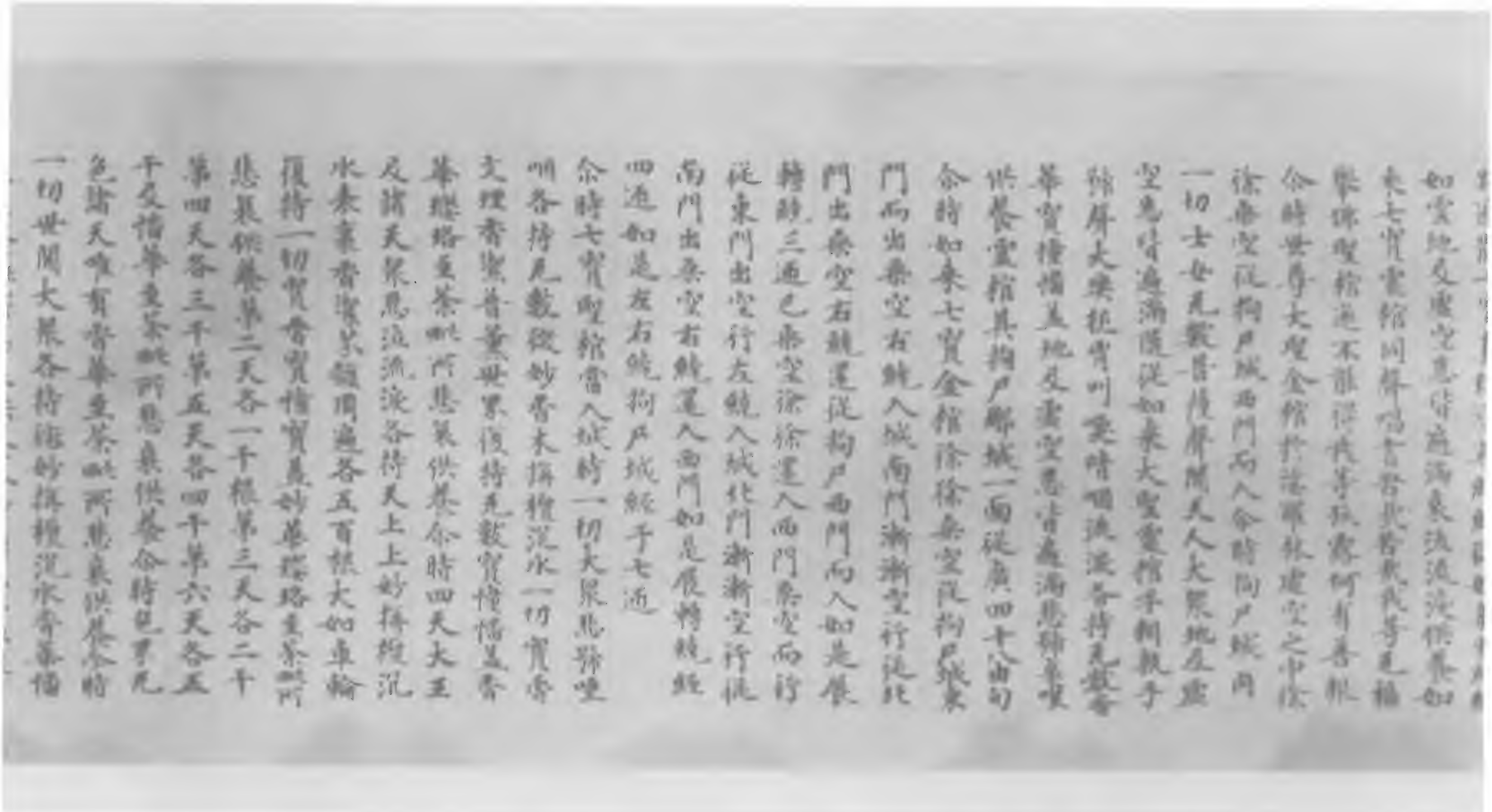
BD13901 號　大般涅槃經卷第四二織錦護首　　(19－1)

大般涅槃經機感荼毗品
尒時拘尸城內一切男女悲泣
哽咽問阿難言如來涅槃如何法則可以
荼毗尒時帝釋具陳上事而以荅言如佛所
說依輪王法尒時拘尸城內一切人民悲泣
流淚還入城中即作鐵棺七寶莊嚴即將微
妙无價白疊千張无數細軟妙兜羅綿并无
數微妙栴檀沉水百千万種和香香泥香水
一切幡蓋幢幡等如雲遍滿空中積高須彌
既辦已既悲哀流淚持至佛所授如來前悲
咽不能而申供養尒時拘尸城內一切人民
及諸大衆重復悲哀哽咽流淚復持无量寶
華幢蓋一切供具如雲遍滿空中手相執手
捶胷哽咽涕流盈目哀振大千投如來前悲
哀供養尒時大衆悲哽暗咽深重敬心荅以

BD13901 號　大般涅槃經卷第四二　（19－2）

捶胷哽咽涕流盈目哀振大千投如來前悲
哀供養尒時大衆悲哽暗咽深重敬心各以
細妙白疊纏手侍於如來入鐵棺中注滿香
油棺門即閉尒時拘尸城內一切士女含福
善心相欲舉取如來功德不令天人一切大
衆同舉佛棺即共評議遣四力士壯大无雙
驗其所著纓絡衣服淨心請舉如來聖棺欲
入城內日申供養盡其神力都不能勝尒時
城內復遣八大力士至聖棺所脫所著衣共
舉佛棺皆盡神力都亦不得拘尸城內復遣
十六極大力士來至棺所脫所著衣共舉佛
棺亦不能勝尒時樓逗語力士言縱使盡城
內人男女大小舉如來棺欲入城內亦不能
得何況汝等而能往舉汝等當請大衆及諸
天力助汝舉棺乃得入城樓逗所言未訖尒
時帝釋即持微妙大七寶蓋无數香華幢幡
音樂與諸天衆悲泣流淚來在空中供養聖
棺至第六天及色界天皆如帝釋供養聖棺
尒時世尊大悲普覆令諸世間得平等心得
福无異於娑羅林即自舉棺昇虛空中高一
多羅樹拘尸城內一切人民及諸世間人天
天衆等共不得舉佛聖棺尒時帝釋及諸
天衆即持七寶大蓋四柱寶臺四面莊嚴七
寶纓絡垂虛空中覆佛聖棺无數香華幢幡
纓絡音樂微妙難思空中供養至第六天色
界諸天俱前帝釋覆佛棺及供養尒時拘尸
城內一切人民見佛聖棺昇在空中捶胷大哭
悲咽懊惱尒時一切天人於大聖前寶棺前
路邊散七寶衣珠香華纓絡微妙難思娑羅
如雲地及虛空悉皆遍滿哀泣流淚供養如

BD13901 號　大般涅槃經卷第四二　（19－3）

如雲地及虛空悉皆遍滿哀號流淚供養如
來七寶靈棺同聲唱言苦哉我等无福
擧佛聖棺遍不能得我等孤露何有善根
尒時世尊大聖金棺於娑羅林從空之中徐
徐乘空從拘尸城西門而入尒時拘尸城內
一切士女无數菩薩聲聞天人大眾地及虛
空悉皆遍滿隨從如來大聖靈棺手掬執手
號擗大哭捶胸叫哭嗟嘆唱淚流淚各持无數香
華寶幢幡蓋地及虛空悉皆遍滿悲號哀嘆
供養靈棺其拘尸那城一面縱廣四十八由旬
尒時如來七寶金棺徐徐乘空從拘尸城東
門而出乘空右繞入城南門漸漸空行從北
門而出乘空右繞還從拘尸西門而入如是展
轉繞三匝已乘空徐徐還入西門乘空而行
從東門出空行左繞入城北門漸漸空行從
南門出乘空右繞還入西門如是展轉繞經
四匝如是左右繞拘尸城經于七匝
尒時七寶聖棺靈入城時一切大眾悲號哽
咽各持无數微妙香末擣種沉水一切寶香
支提香聚普薰世界復持无數寶幢幡蓋香
華瓔珞垂帶所悲哀供養尒時四天大王
及諸天眾悲號流淚各持天上上妙擣種沉
水香末香聚其量周遍各五百由旬大如車輪
復持一切寶香寶幢寶蓋妙華瓔珞垂帶所
悲哀供養第二天各一千根第三天各二千
第四天各三千第五天各四千第六天各五
千及幡華垂帶所悲哀供養尒時色界
色界天唯有香華垂帶所悲哀供養尒時
一切世間大眾各持殊妙擣種沉水香華幡

BD13901 號　大般涅槃經卷第四二　（19－4）

一切世間大眾各持殊妙擣種沉水香華幡
蓋垂帶所悲哀供養尒時樓豆悲泣流淚哀
哀停无數從諸天人乞妙香末擣種沉水是
六千根支提香聚其量周遍至荼毗所悲哀
供養阿耨達池四面縱廣二百由旬出四大
河佛初成道恒河北岸一樹栴檀隨佛而生
大如車輪高七多羅樹香氣普薰供養如來
其香樹神與樹俱生常來此香供養於佛佛
入涅槃此一栴檀樹隨佛滅度將荼毗神當
先有諸異神來此香樹還荼毗所悲哀供養
其地及是二世諸佛荼毗之處大聖世尊本
本願力亦於是處荼毗是處有諸往古諸佛
无量寶塔金剛不壞堅固之處尒時如來大
聖寶棺漸漸空行至荼毗所徐徐乘空下安
七寶牀其牀一切眾妙瓔珞无價雜彩以為
莊嚴於是時頂復經七日尒時拘尸城內一
切士女无數菩薩聲聞三十三天一切大眾悲
哀哽咽持諸幡蓋寶幢香華隨從佛棺經於
七日以佛神力一切天人无飢渴想一无患食
唯見哀泣悲慕如來既滿七日大聖如來將
欲出棺尒時拘尸城內一切士女无數大眾
復大號泣振動世界復持香華无數幢蓋微
妙天帶復佛棺前哀哽供養是時大眾悲哽
流淚各以細微白氎自縛其手洋重蕙以從
寶棺中捧於如來紫磨黃金三十二相八十
種好堅固不壞金剛之身安詳而出置七寶
牀
尒時大眾更大悲哀聲振十方普佛世界
復持一切香華繒蓋音樂以供養綿綿繞使

BD13901 號　大般涅槃經卷第四二　（19－5）

[illegible]
復持一切香華繒蓋音樂深心供養嗚咽哽
咽投如來前是時大眾復更悲咽盈目流淚
各持无數香水香泥深重敬心從頭至足
洗如來三十二相八十種好无量福德智慧
莊嚴金剛聖體紫磨黃金不壞色身復淨寶
棺微妙清淨既灌洗已是時大眾復大號哭悲
哀哽咽燒微妙香散七寶華无數寶幡幢蓋
地及虛空悉皆遍滿悲哀號泣供養如來是
時大眾銜哀啼咽即持无數妙兜羅綿從
頭至足纏裹如來金剛色身纏身已復以
上妙无價白疊千張於兜羅上次第重纏如
來纏身已訖是時大眾重大悲哀號啼哽咽
復持香華幡蓋寶幢音樂哽咽供養是時大
眾哀泣流淚深重敬心各以白疊郭手啼咽
悲哽共扶如來入寶棺中注滿香油棺門尋
閉爾時大眾重大悲哀啼振世界復持香華
幡蓋音樂稱傳悲泣供養寶棺爾時一切
大眾所集微妙香木積高須彌殊莫馥香華
蔓世界稍重疊次成大香樓四面七寶莊嚴
幢蓋幡華鈴鈴雜遍空如雲以為莊嚴人天
音樂悲哀供養是時天人大眾持欲舉棺置
香樓上復大悲哀施寶大叫聲振大千復持
幢蓋香華音樂悲哀供養是時大眾哀慟悲
結深重敬心各以白疊郭手共舉如來大聖
寶棺置於莊嚴妙香樓上復大號流血而復
擁唱言嗚呼苦哉何期孤露无有依恃悲咽
流淚復散香華寶幢幡蓋音樂雜彩一切盡
心悲哀供養爾時如來大聖寶棺既上微妙
寶香樓已持欲舉火荼毗如來是時大眾復
[illegible]

BD13901 號　大般涅槃經卷第四二　（19－6）

心悲哀供養爾時如來大聖寶棺既上微妙
寶香樓已持欲舉火荼毗如來是時大眾復
大聲號哭振大千復更深重悲哀供養大聖
寶棺及妙香樓爾時一切大眾盈淚盈目各
持七寶香爐大如車輪熾然光明遍照世界
一時大眾荼毗香樓哀號振大千一切世界復
以香華遍滿供養是時寶爐至香樓所自然
殄滅是時一切諸天復持无上七寶大爐熾
光普照悲哀流淚投香樓所皆悉殄滅爾時
一切海神持海中大七寶大爐无數光熾投
香樓所亦皆殄滅是時大眾長號稱哭一切
供養不知如來何緣未畢投火香樓荼毗不
然爾時世尊大悲普聞待迦葉眾來至乃然
時大迦葉與五百弟子在耆闍崛山去拘尸
城五十由旬身心寂然入于三昧於正受中
誠命心驚舉身戰慄從定中出見諸山地皆
大振動即知如來已入涅槃告諸弟子我佛
大師入般涅槃時經七日已入棺中皆哉苦
哉麤當疾往至如來所恐已荼毗不得見佛
三十二相八十種好真淨色身迦葉以敬佛
故不敢飛空從如來所將弟子尋路疾行
悲慕速往正滿七日至拘尸城城東路首迦
葉遇見一婆羅門執一天華隨路而來迦葉
問言仁者何來答曰[illegible]涅槃我於荼毗所
來復問此是何華答言於荼毗所得此天華
迦葉聞已答言不得我師[illegible]共觀察
中供養迦葉聞猶著其頂上便即悶絕昏迷
躃地啼咽悲哽良久乃穌即自推持於此佛
沒不見如來八十種好紫磨色身何所追尋
即與弟子疾共前進至拘尸城北門而入於
其城中入一僧坊見諸比丘尼眾一處話迦

BD13901 號　大般涅槃經卷第四二　（19－7）

即與弟子夜共前進重閣尸城北門而入於
其城中入一僧坊見諸比丘聚衆一處論迦
葉言汝等遠來深勞苦耶要坐待食迦葉答
言我之大師已入涅槃我有何情安然待食
諸比丘言汝師是誰答言汝不知耶我大師
皆大覺世尊今已涅槃比丘聞已各大歡喜
而作是言快哉快哉如來在世集制我等威
律嚴峻我等患不堪忍不能依行今已涅槃
嚴峻禁戒已應放捨汝且待食有何急耶佛
神力故掩諸天耳及大迦葉諸弟子等皆悉
不聞惡比丘語唯有迦葉獨自聞之於是迦
葉即將弟子悲泣流淚疾往歸所是時迦葉
與諸弟子竊共思念我等如何得諸供物持
至佛所供養如來迦葉復言我自生長在此
城中先供養物亦應可得持諸弟子而城內
次第告乞得妙白疊乞滿千張復得光嚴妙
兜羅綿復得無量寶華香泥香水香油寶
幢幡蓋音樂鼓吹瓔珞雜彩悉皆具足迦葉與
諸弟子悲哀流淚即持疾往出城西門尒時
迦葉即聞荼毗之所一切大衆悲咽號哭共
問帝釋已供養訖如何得火然此香樓荼毗
如來帝釋答言人衆且待摩訶迦葉即時而
帝釋言未訖一切大衆正於衆中即見迦葉與
諸弟子尋路悲來衆即傍衆使爲開路迦葉
前進遥見佛棺將諸弟子一時礼拜號哭哽
咽悶絕躃地昏濁亂心良久乃蘇流淚不能
漸漸前行問大衆言如何得開大悲聖棺大
衆答言佛入涅槃已經二七總有積緣如何
得開迦葉答言如來之身金剛堅固常樂我

BD13901 號　大般涅槃經卷第四二　（19－8）

得聞迦葉答言如來之身金剛堅固常樂我
淨不可燒熱香木難若猶須彌山作是語已深
悲交流重佛棺所尒時如來大悲平等為迦
葉故棺自然開白疊千張及兜羅綿皆即
解散顯出三十二相八十種好真金紫磨堅
固色身迦葉與諸弟子見已悶絕躃地唯咽
哀哽良久乃蘇涕淚盈目與諸弟子旋上香
樓遶佛棺遶復更嗚咽號哭悲哽即以所得
香華幡蓋寶幢瓔珞音樂鼓歌哀號供養
即以香泥香水淨洗如來金色之身燒香散
華菓流供養淨洗已訖迦葉與諸弟子持其
所得妙兜羅綿纏於如來紫磨色身次以
白疊纏斷綿上兜羅綿已復以所得白疊千
張次第相重於兜羅上纏如來身纏白疊已
復持舊疊著新疊上次第相纏已訖棺門
即閉七寶瓔珞一切莊嚴尒時迦葉復重悲
哀與諸弟子右繞七匝盈目流淚長跪合掌
說偈哀歎

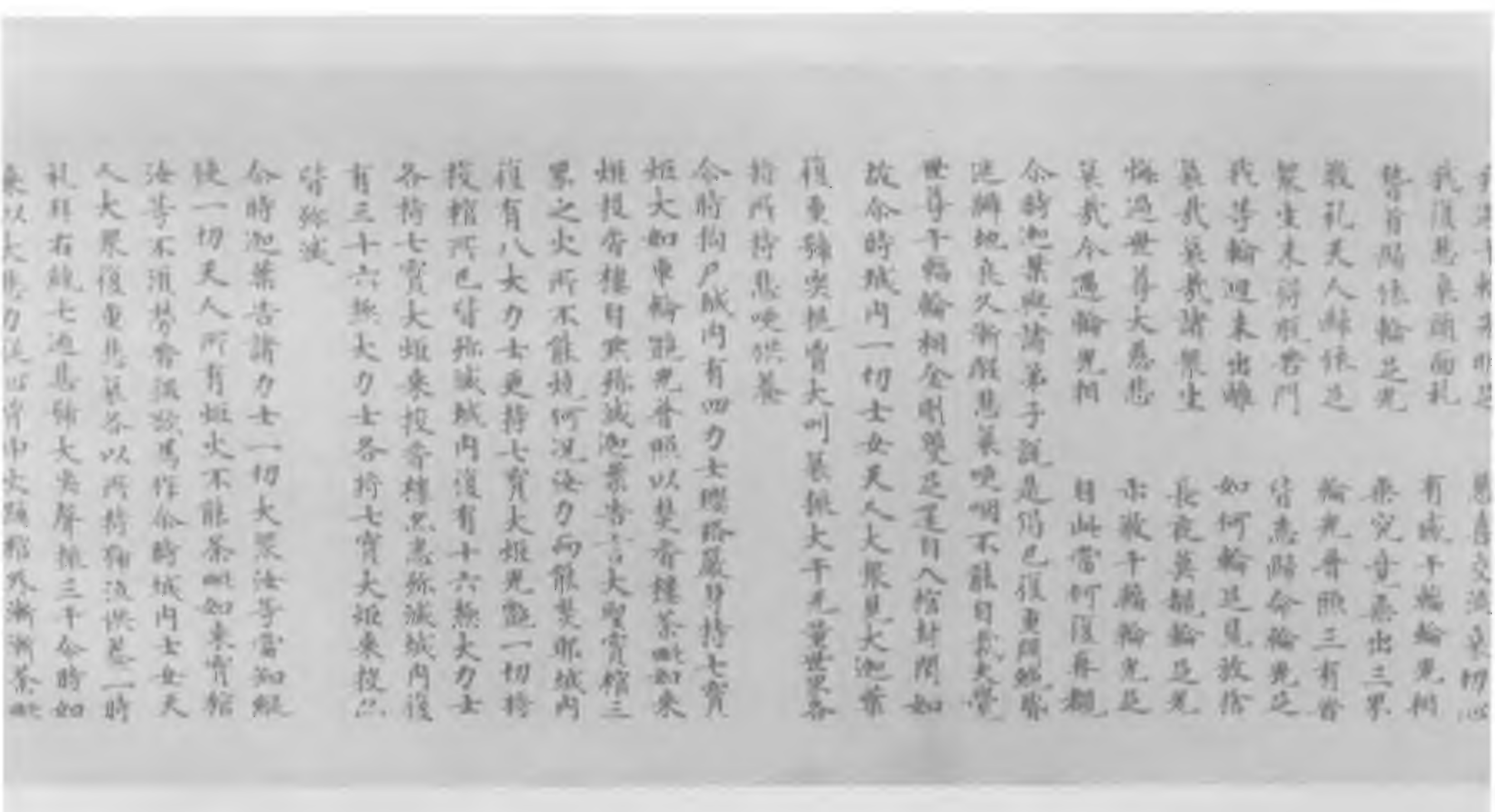
苦哉苦哉大聖尊　我今荼毒苦切心
世尊滅度一何速　大悲不能留待我
我於崛山禪定中　適覺如來急不見
又覩見佛已涅槃　猶恐心戰大振驚
忽見闇雲遍世界　復觀山地大振動
即知如來已涅槃　故我疾來已不見
世尊大悲不普我　今我不見佛涅槃
不蒙一言相教告　我今孤露何所依
世尊我今大痛苦　情亂迷悶昏濁心
我今為礼世尊頂　為復哀礼如來胸
為復敬礼大聖手　為復悲礼如來臂

BD13901 號　大般涅槃經卷第四二　（19－9）

為復敬礼大聖尊　為復慈礼如來壽
為復聚礼如來齒　為復深心礼佛足
何當不見佛涅槃　唯願示我敬礼處
如來在世衆安樂　今入涅槃皆失者
衆生哀感深大者　大悲示教所礼處
爾時迦葉哽咽悲哀說是偈已世尊大悲即
現二足千輻輪相出於棺外迴示迦葉從千
輻輪放千光明遍照十方一切世界爾時迦
葉與諸弟子見佛足已一時礼拜千輻輪相
即更悶絕悲涕躃地良久乃醒與諸弟子哀
號哽咽右繞七匝繞七匝已復礼佛已悲哀
哭泣舉聲世界復更說偈哀歎佛足
如來究竟大悲心　平等慈光光二照
衆生有感无不應　示我二足千輻輪
我今深心歸命礼　千輻輪相二尊足
千輻輪中放千光　遍照十方諸佛剎
我今歸依頭面礼　千輻輪相長光照
衆生遇光皆解脫　三塗八難皆離苦
我復歸依頭面礼　輪光普放諸惡趣
世尊往昔无數劫　為我等故修苦行
今證得此金剛體　足下由放千光明
慈善皆當歸命礼　安於衆生千輻輪
佛修衆德為一切　修道樹日降四魔
四魔降已伏外道　衆生因此得正見
皆當歸依頭面礼　衆生正見光明足
佛為一切良慈父　足光平等度衆生
我復歸依頭面礼　平等輪者輪足光
我遇千輻光明足　慈喜交流哀切心
我復悲哀頭面礼　有感千輻輪光相
皆當歸依輪足光　永究竟非出三界

BD13901 號　大般涅槃經卷第四二　（19－10）

我遇千輻光明足　慈喜交流哀切心
我復悲哀頭面礼　有感千輻輪光相
皆當歸依輪足光　永究竟非出三界
敬礼天人歸依足　輪光普照三有者
衆生未得解脫門　皆悉歸命輪光足
我等輪迴未出離　如何輪足見放捨
慕我慕教諸衆生　長夜莫離輪足光
憐愍世尊大慈悲　示我千輻輪光足
慕我今遇輪光相　自此當何復再覩
爾時迦葉與諸弟子說是偈已復更悶絕躃
地躃地良久漸醒悲哀哽咽不能自勝是時
世尊千輻輪相金剛雙足還自入棺封閉如
故爾時城內一切士女天人大衆見大迦葉
復重號哭振聲大叫聲振大千充蕃世界各
將所持悲哽供養
爾時拘尸城內有四力士瓔珞嚴身持七寶
炬大如車輪熱光普照以契香樓茶毗如來
炬投香樓自然殄滅迦葉告言大聖寶棺三
界之火所不能燒何況汝力而能茶毗城內
復有八大力士更持七寶大炬光盛一切持
投棺所已皆殄滅城內復有十六大力士
各持七寶大炬來投香樓自然殄滅城內復
有三十六大力士各持七寶大炬來投亦
皆殄滅
爾時迦葉告諸力士一切大衆汝等當知縱
使一切天人所有炬火不能茶毗如來寶棺
汝等不須苦爾強欲爲作爾時城內士女天
人大衆復重悲哀各以所持種種供養一時
禮拜右繞七匝悲號大哭聲振三千爾時如
來以大悲力從心胸中火踊棺外漸漸茶毗

BD13901 號　大般涅槃經卷第四二　（19－11）

來以大悲力從心胸中火踊棺外漸漸荼毗
經于七日焚妙香樓尒乃方盡尒時城內士
女天人大眾於七日間悲號哭泣哀聲不斷
各以所持供養不歇尒時四天王各作是念
我以香水注火令滅急收舍利天上供養作
是念已即持七寶金瓶盛滿香水復持須彌
四埵四大香樹出甘乳樹樹各千圍高百由
旬隨四天王同時而下至荼毗所樹流甘乳
注寫香瓶一時注火注已火勢轉高都無滅
也尒時海神娑竭羅龍王及江神河神見火
不滅各作是念我取香水注火令滅急收舍
利往還供養作是念已各持寶瓶盛取無量
香水至荼毗所一時注火注已火勢如故都
亦不滅尒時樓逗語四天王及海神等汝注
香水令火滅者可不欲取舍利還本所居而
供養耶答言實尒樓逗語四天王言汝大貪
心汝居天上舍利隨汝若在天宮地居之人
如何得往而供養耶復語海神汝等住在大
海江河如來舍利汝收取者地居之人如何
得往而供養耶尒時四天王即皆慚愧悔已
各還天宮尒時大海江河神等皆亦慚愧悔謝
如聖言悔已各還
大般涅槃經聖軀廓潤品
尒時帝釋持七寶瓶及供養具至荼毗所其
火一時自然滅盡帝釋即開如來寶棺欲請
佛牙樓逗即問汝何為耶答言欲請佛牙還
天供養樓逗言莫輒自取可待大眾尒乃共
分釋言佛先與我一牙舍利是以我來火即
自滅帝釋說是語已即開寶棺於佛口中右
畔上頷取牙舍利即還天上起塔供養尒時

BD13901號　大般涅槃經卷第四二　（19－12）

分釋言佛先與我一牙舍利是以我來火即
自滅帝釋說是語已即開寶棺於佛口中右
畔上頷取牙舍利即還天上起塔供養尒時
有二捷疾羅剎隱身隨釋眾皆不見盜取一
雙佛牙舍利尒時城內一切士女一切大眾
即一時來欲請舍利樓逗告言大眾當知待
且安詳如佛所說應當如法共分供養尒時
城內士女一切大眾不聞樓逗所言乃各執
持弟稍弓箭刀劍買索一切戰具各自莊嚴
欲取舍利尒時城內人眾即開佛棺覺羅自
疊髮然不燒大眾見已復大號哭流淚盈目
各持所持悲哀供養深心禮拜流淚長跪同
說偈讚

如來以大自在力　於一切世得自在
大悲本願雲斯至　周旋苦海度眾生
無量智慧神通力　出沒生死無罣导
能以一身為多身　多身一身為無量
神變普應咸皆見　無緣即現入涅槃
我等福盡無應緣　故乃如來見放捨
佛於娑羅寶棺中　大力士舉皆不起
大悲之力自輕舉　昇空高一多羅樹
乘虛徐轉拘尸城　七日大聖繞七匝
繞已自臨荼毗所　不共神力所施為
一切天人莫能測　佛於大般涅槃中
金剛不壞力自在　一切荼毗火不然
自於心中出慈火　焚燒七日亦現盡
人天不能滅此火　如來大悲示無力
帝釋來至火便滅　妙覺寶綿旋佛身
大火焚燒都不然　白疊隨佛寶棺內
火中儼然而不燒　方知如來自在力

BD13901號　大般涅槃經卷第四二　（19－13）

[illegible]
火中最尊而不燒　方知如來自在力
於法自在為法王　敬禮大悲三界尊
敬禮神變自在者　我等從今離世尊
沒苦無能見救護　長夜養我大聖尊
方今長別何由見
爾時大眾說是偈已重復悲泣各以所持香
華供養爾時樓豆普為天人一切大眾與城
內人共於棺所徐舉白疊及兜羅綿其如來
等白疊千張火今不燒其城內人白疊千張
除外一雙餘者灰燼其兜羅綿裹如故爾
時樓豆取此白疊及兜羅綿細碎分之與諸
大眾令起寶塔而供養之樓豆復取香水
細分眾令起寶塔而供養之其餘燼處无復
得分眾各自取起塔供養其城內人竟已还
返迴八金壇八師子座各以七寶而為莊嚴
其七寶壇各受一斛各置七寶師子座上其
八師子七寶之座座別各有三十二力士各
嚴七寶纓絡雜彩纏身共舉七寶八師子座
座上復各有八彩女身嚴七寶瓔珞雜彩持
七寶壇座上復各有八彩女嚴身瓔珞執七
寶蓋寶金壇上座上復各有八彩女身嚴瓔
珞持七寶銅衛七寶壇座上復各有八彩女
身嚴瓔珞執幢毛纛璧壇四面座別各有無
量人眾持妙音樂幢幡寶蓋香華瓔珞圍繞
供養座各復有無量人眾各持巧箭矛矟
胄索長鉤一切戰具而圍繞之從拘尸城寶殿
圍繞向荼毗所其八師子七寶之座出城去
復城內人眾即持無數香泥香水香力士復
平治深地作香泥路廣博嚴事向荼毗所其
路兩邊無數寶幢幡蓋香華真珠瓔珞眾妙

BD13901 號　大般涅槃經卷第四二　（19－14）

[illegible]
平治深地作香泥路廣博嚴事向荼毗所其
路兩邊無數寶幢幡蓋香華真珠瓔珞眾妙
雜彩音樂鼓歌嚴飾路邊遍眾供養待大聖
尊舍利而還其諸力士持八師子七寶之座
圍繞至荼毗所即大哀泣號哭哽咽舉聲大
千各以所持深心供養
爾時世尊大悲力故碎金剛體成末舍利唯
留四牙不可沮壞爾時大眾既見舍利復重
悲哀以其所持流淚供養爾時樓豆與城內
人滿淚盈目收取舍利著師子座七寶壇中
滿八金壇舍利使盡爾時一切天人大眾見
佛舍利入金壇中重更悲哭涕泣流淚各持
所持深心供養爾時城內諸大力士及諸士
女持欲持佛舍利金壇向拘尸城爾時大眾
復重悲哀各持所持流淚供養爾時城內諸
大力士及閻浮眾并城內人悲咽流淚舉八
師子七寶之座隨香泥路迴向拘尸爾時一
切人天大眾復大悲哀舉聲振世界各持所持
隨從舍利哀號供養如來舍利並城內已置
四衢道中爾時拘尸城人即嚴四兵無數軍
眾身著鉀鎧各執戰具鈎拘尸城四面周匝
無數重兵羅然而住御防外人來持輕故為
為儀式無戰諍心復有五百大呪術師守城
四門為之難故復有無數寶幢幡蓋徹妙莊
嚴大旌毛纛於城四壁偏興供養為樣式故
爾時城內一切士女天人大眾復大悲哀各
持所持深心供養其舍利塔置師子座經于
七日於七日中一切大眾日夜悲號哭唇不
斷盡以所持深心供養其八師子七寶之座
[illegible]

BD13901 號　大般涅槃經卷第四二　（19－15）

七日於七日中一切大衆日夜悲號哭聲不
斷盡以所持深心供養其八師子七寶之座
各有五百大呪術師各共持之迮有天龍夜
叉神鬼來聚座故經一日閒爾時如來全身
眷屬泄此罪閫王諸釋種等佛神力故都不
覺知佛入涅槃佛涅槃後經三七日爾乃方
知時波閫王諸釋種等悲哭號泣即共嚴集
至拘尸城見諸兵衆无數千人圍繞城外復
見寶幢幡蓋列城四維旗鞭國衆復見大呪
術師守城四門王及釋等問呪師言佛涅槃
耶答言佛涅槃來過四七日茶毗已竟請分
舍利王言我等是佛所生眷屬佛力故令我
不知如來涅槃我今欲見如來舍利那可得
路令我得入呪師兵衆聞是語已即驅入城王
及釋種得入城已見佛舍利在師子座悲號
哽咽淚交流右繞七匝繞七匝已投身而
言我今欲請如來舍利一分將還供養大衆
答曰雖知汝是釋種眷屬然佛世尊先已有
言分布舍利未見及汝各有請主汝如何將
汝可還耶爾時王及釋種不果所請號哭悲
哀悶絕躃地良久乃醒悲不自勝語衆人言
如來世尊是我釋種慈汝等故於此涅槃汝
等如何見有欺忽乃不分我一分舍利作是
語已各禮舍利右繞七匝悲泣流淚生怨恨
心惆悵還家
爾時摩伽陀主阿闍世王宮父王已深生悔
恨身生惡瘡既遇世尊月愛光觸身瘡消愈
來詣佛所求哀懺悔世尊大悲即以甘露法
法藥洗蕩身瘡兼重罪滅即還本宮都不覺
知如來涅槃於涅槃夜夢見月落日從地出

BD13901號　大般涅槃經卷第四二　（19－16）

知如來涅槃於涅槃夜夢見月落日從城出
星宿雲雨繽紛而隕復有煙氣從地而出見
七彗星現於天上復夢天上有大火聚遍空
熾然一時隕地夢已尋覺心大驚怖即召諸
臣具陳斯夢此何祥耶臣答王言是佛涅槃
不祥之相佛滅度後三界衆生六道有識
煩惱掘起故現大火從天落也佛入滅度月
愛慈光慧雲普潤悉皆滅沒即雲月落星
落地者佛涅槃後八万律儀一切戒法衆生
違叉不依佛教乃行邪法復於地獄日出地
者佛涅槃後三塗惡道眷衆日見出獲苦聞
故感斯夢王聞是語將諸臣從夜半驅來至
尸城見諸无數四兵之衆防衛拘尸无量重數
復見城門有呪術師防出外難王見是已
即問呪師佛涅槃耶師答言佛涅槃來已
經四七當今大衆將分舍利王言佛入涅槃
我都不知我於夜夢見不祥事以問諸臣方
知如來入大涅槃我欲入城禮拜如來金剛
舍利汝爲通路呪師聞已即驅前入王至城
內四衢道中見師子座舍利金塔復觀大衆
悲哀供養王與從衆一切禮拜悲泣流淚右
繞七匝衆條供養爾時王就大衆請求如來
一分舍利還國供養大衆答言何晚至耶佛
已先說分布方法舍利皆已各有所請不有
仁分仁可還宮阿闍世王不果所請懸愴哀
戀即禮舍利惆悵而還
爾時毗離外道名王佛涅槃後經三七已爾
乃方知即將臣從疾往拘尸既至拘尸即見
无數四兵之衆防衛拘尸繞无量重爾時阿
[illegible]知離王佛涅槃後經三七已爾乃方知即

BD13901號　大般涅槃經卷第四二　（19－17）

乃方知即將良從疾往拘尸城重拘尸那見
无數四兵之衆防衛拘尸城无量重爾時阿
勒伽羅王佛涅槃後經三七日已爾乃方知即
將良從疾往拘尸城重拘尸即見无數四兵
之衆防衛拘尸城无量重爾時毗耨陁不畏
王佛入涅槃經三七日已爾乃方知爾時遮羅
迦羅國王佛入涅槃經三七日已爾乃方知爾
時師伽那王佛入涅槃經三七日已爾乃方知
爾時波肩羅外道為王佛入涅槃經三七日已
爾乃方知即將良從疾往拘尸城重拘尸即
見无數四兵之衆防衛拘尸城无量重復見
城門有大呪師防以外難王聞呪師佛涅槃
耶答言佛涅槃來已經四七當今大衆將示
舍利王語呪師佛入涅槃我都不知故今晚
至我欲入城禮拜供養如來舍利汝可開路
呪師聞已即聽前入至四衢道見師子座七
寶莊嚴安置七寶舍利金塔復見大衆悲哀
供養王將從衆一時禮拜悲哀流淚有悲哀
遍各以所持種種供養王語衆言佛入涅槃
我都不知一何奢我不得見佛請衆與我一
分舍利還國供養衆言汝何來晚佛已先記
分布法觀舍利信已各有所請无有仁分仁
可還宮王及良衆不果所請愁憂不樂即禮
舍利悲慼而還

大般涅槃經後分卷第卌二

BD13901 號　大般涅槃經卷第四二　（19－18）

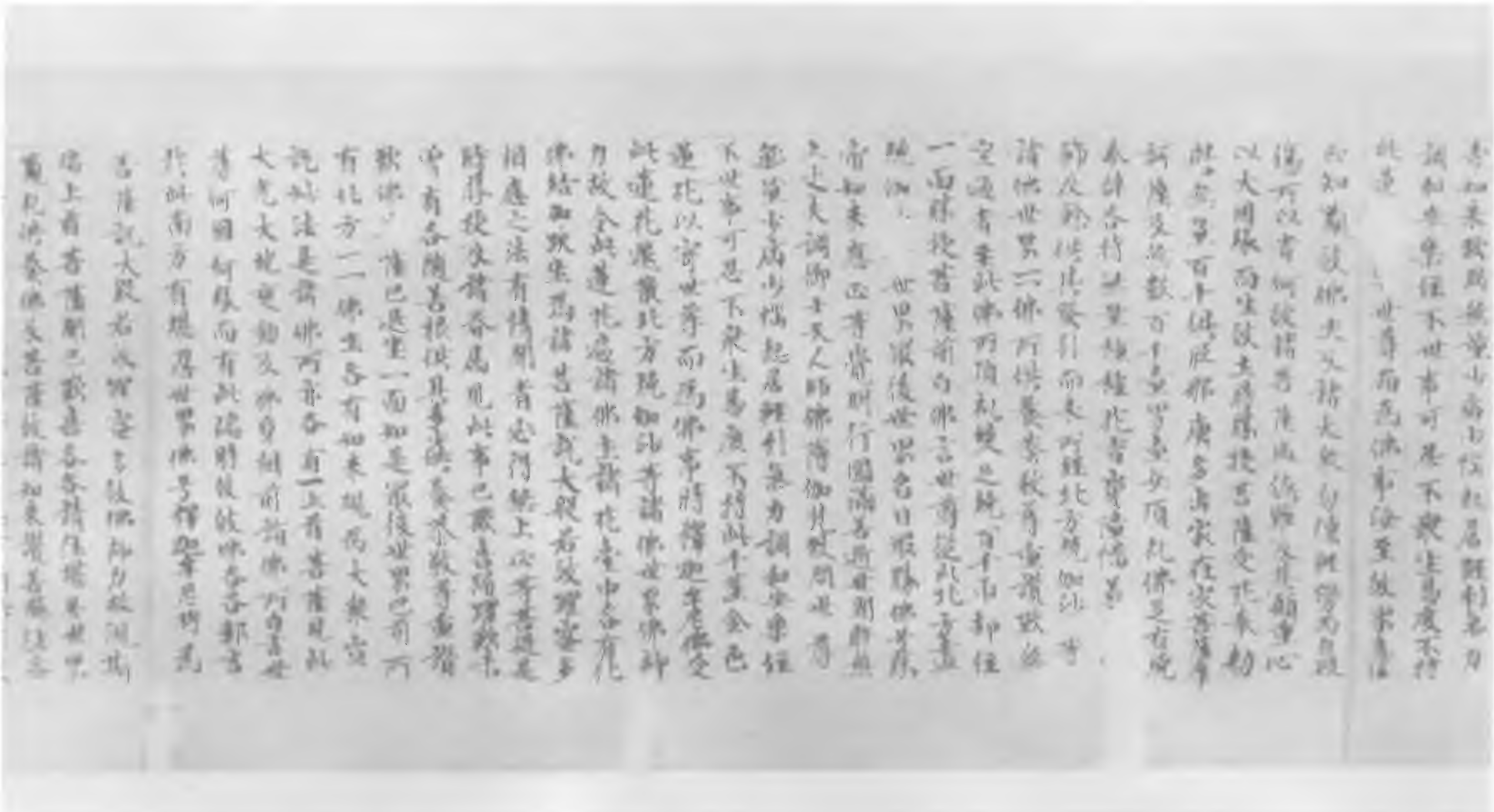
BD13901 號背　雜寫　（19－19）

BD13902 號　大般若波羅蜜多經卷第二織錦護首　（18－1）

BD13902 號　大般若波羅蜜多經卷第二　（18－2）

BD13902 號　大般若波羅蜜多經卷第二　（18－3）

BD13902 號　大般若波羅蜜多經卷第二　（18－4）

BD13902號　大般若波羅蜜多經卷第二　（18－5）

BD13902號　大般若波羅蜜多經卷第二　（18－6）

BD13902 號　大般若波羅蜜多經卷第二　（18－7）

BD13902 號　大般若波羅蜜多經卷第二　（18－8）

BD13902號　大般若波羅蜜多經卷第二　（18－9）

BD13902號　大般若波羅蜜多經卷第二　（18－10）

BD13902 號　大般若波羅蜜多經卷第二　　(18－11)

BD13902 號　大般若波羅蜜多經卷第二　　(18－12)

BD13902 號　大般若波羅蜜多經卷第二　（18－13）

BD13902 號　大般若波羅蜜多經卷第二　（18－14）

BD13902 號　大般若波羅蜜多經卷第二　　(18－15)

BD13902 號　大般若波羅蜜多經卷第二　　(18－16)

大般若波羅蜜多經卷第二

BD13902號　大般若波羅蜜多經卷第二　（18－17）

大般若波羅蜜多經卷第二

BD13902號　大般若波羅蜜多經卷第二　（18－18）

BD13903號　大般若波羅蜜多經卷第一二織錦護首　（16－1）

BD13903號　大般若波羅蜜多經卷第一二　（16－2）

BD13903號　大般若波羅蜜多經卷第一二　（16－3）

BD13903號　大般若波羅蜜多經卷第一二　（16－4）

BD13903 號　大般若波羅蜜多經卷第一二　（16－5）

BD13903 號　大般若波羅蜜多經卷第一二　（16－6）

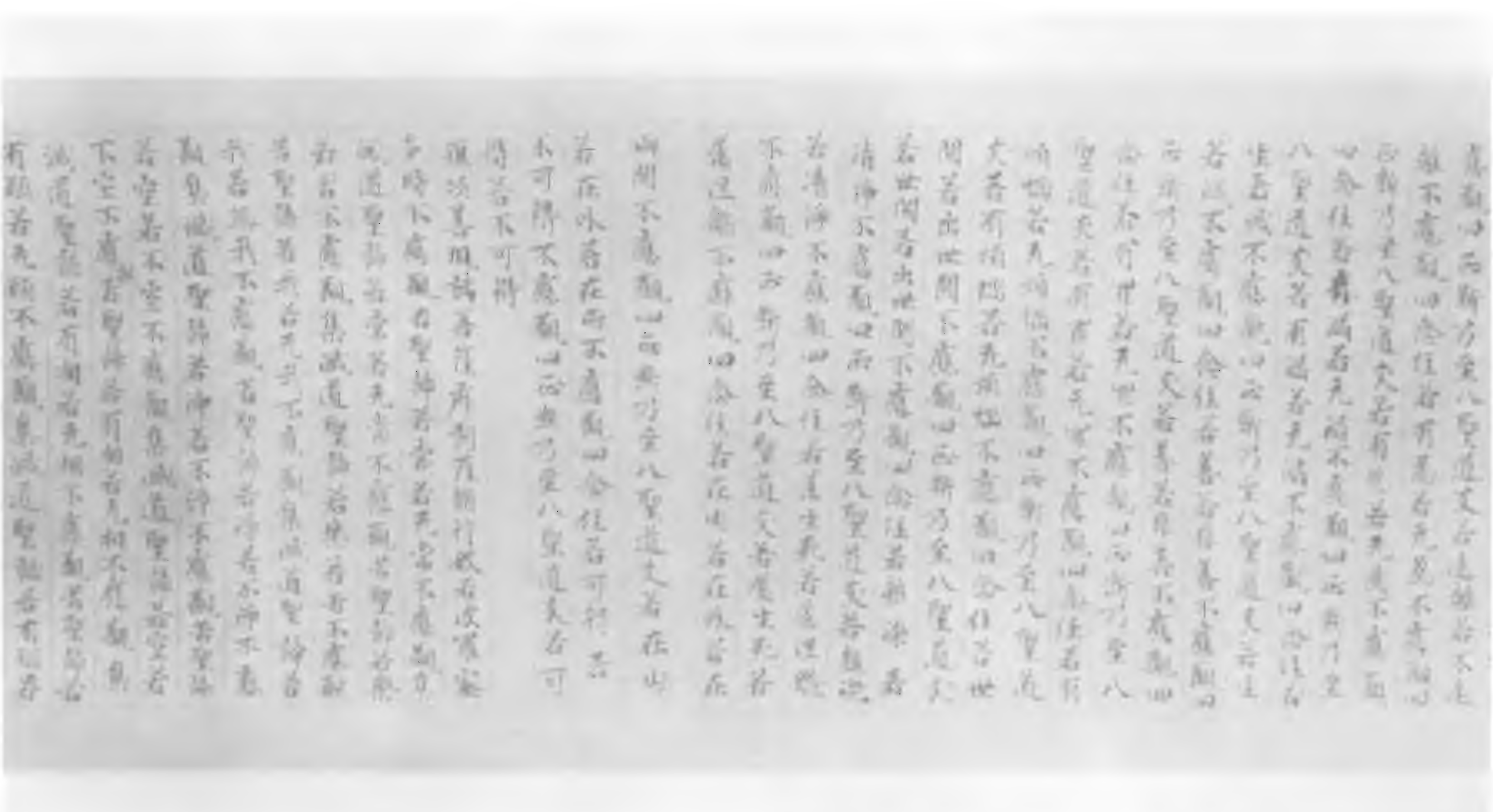
BD13903 號　大般若波羅蜜多經卷第一二　（16－7）

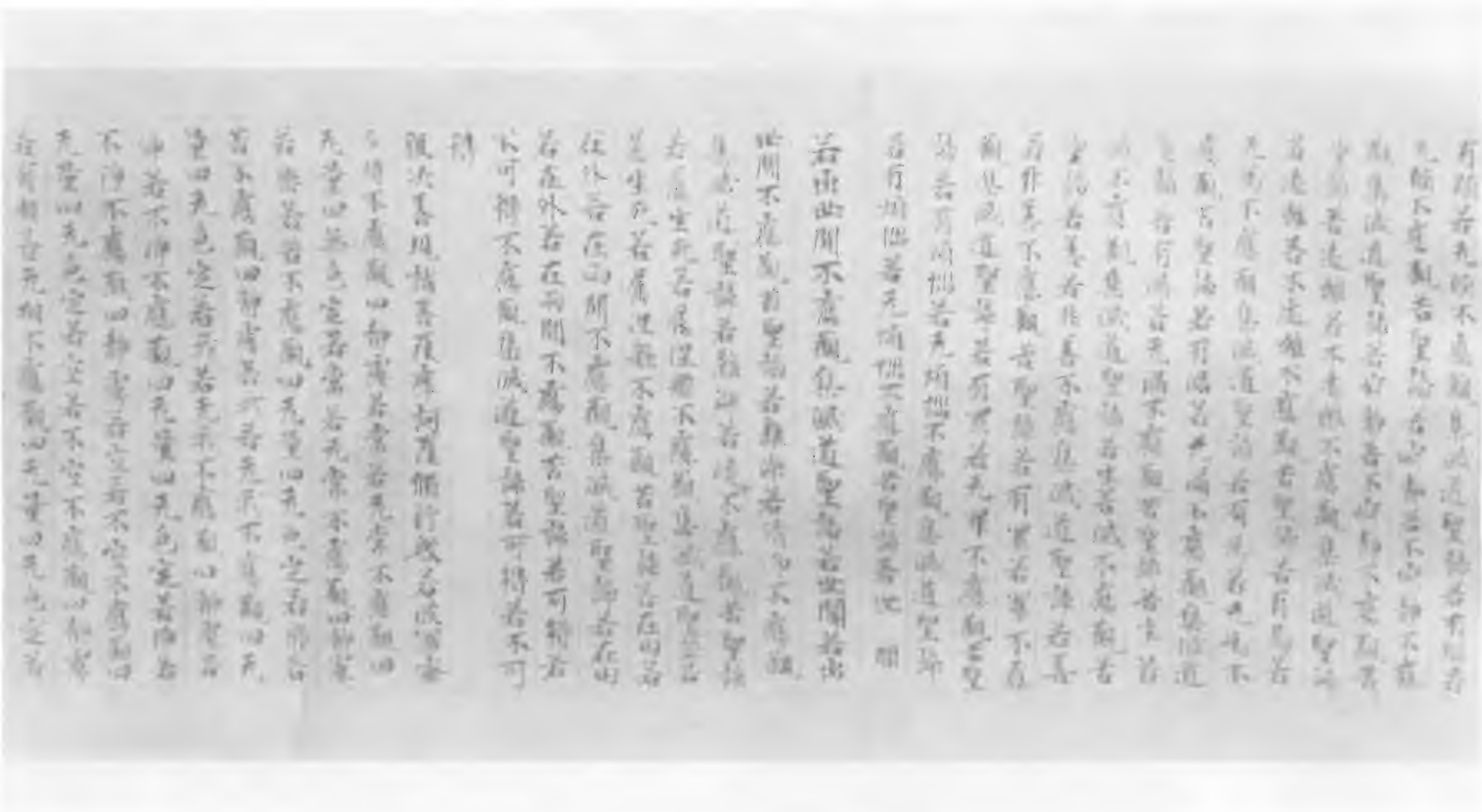
BD13903 號　大般若波羅蜜多經卷第一二　（16－8）

BD13903 號　大般若波羅蜜多經卷第一二　（16－9）

BD13903 號　大般若波羅蜜多經卷第一二　（16－10）

BD13903 號　大般若波羅蜜多經卷第一二　（16－11）

BD13903 號　大般若波羅蜜多經卷第一二　（16－12）

BD13903 號　大般若波羅蜜多經卷第一二　（16－13）

BD13903 號　大般若波羅蜜多經卷第一二　（16－14）

BD13903號　大般若波羅蜜多經卷第一二　（16－15）

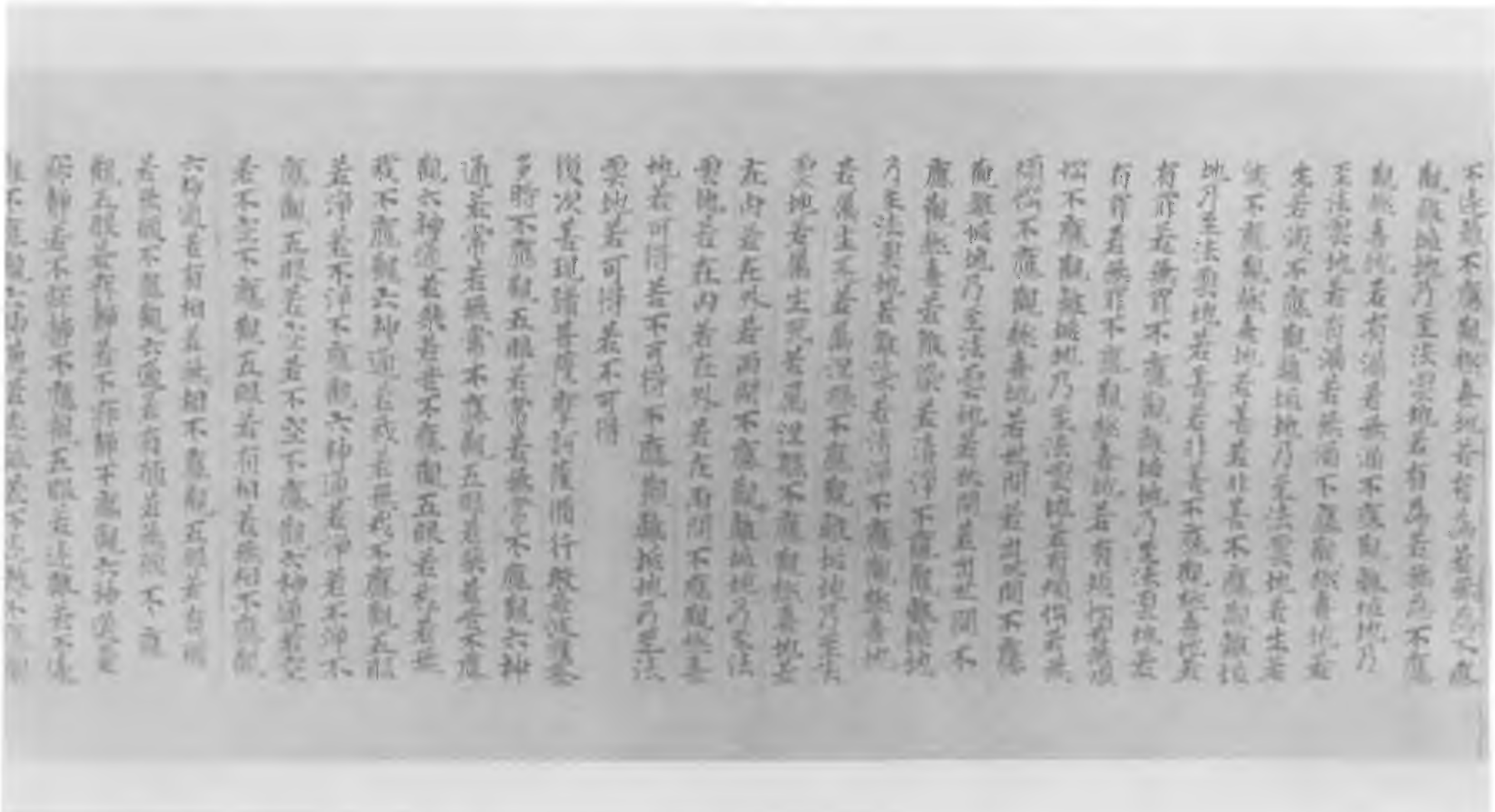
BD13903號　大般若波羅蜜多經卷第一二　（16－16）

BD13904 號　大般若波羅蜜多經卷第一二織錦護首　（4－1）

BD13904 號　大般若波羅蜜多經卷第一二　（4－2）

BD13904 號　大般若波羅蜜多經卷第一二　（4－3）

BD13904 號　大般若波羅蜜多經卷第一二　（4－4）

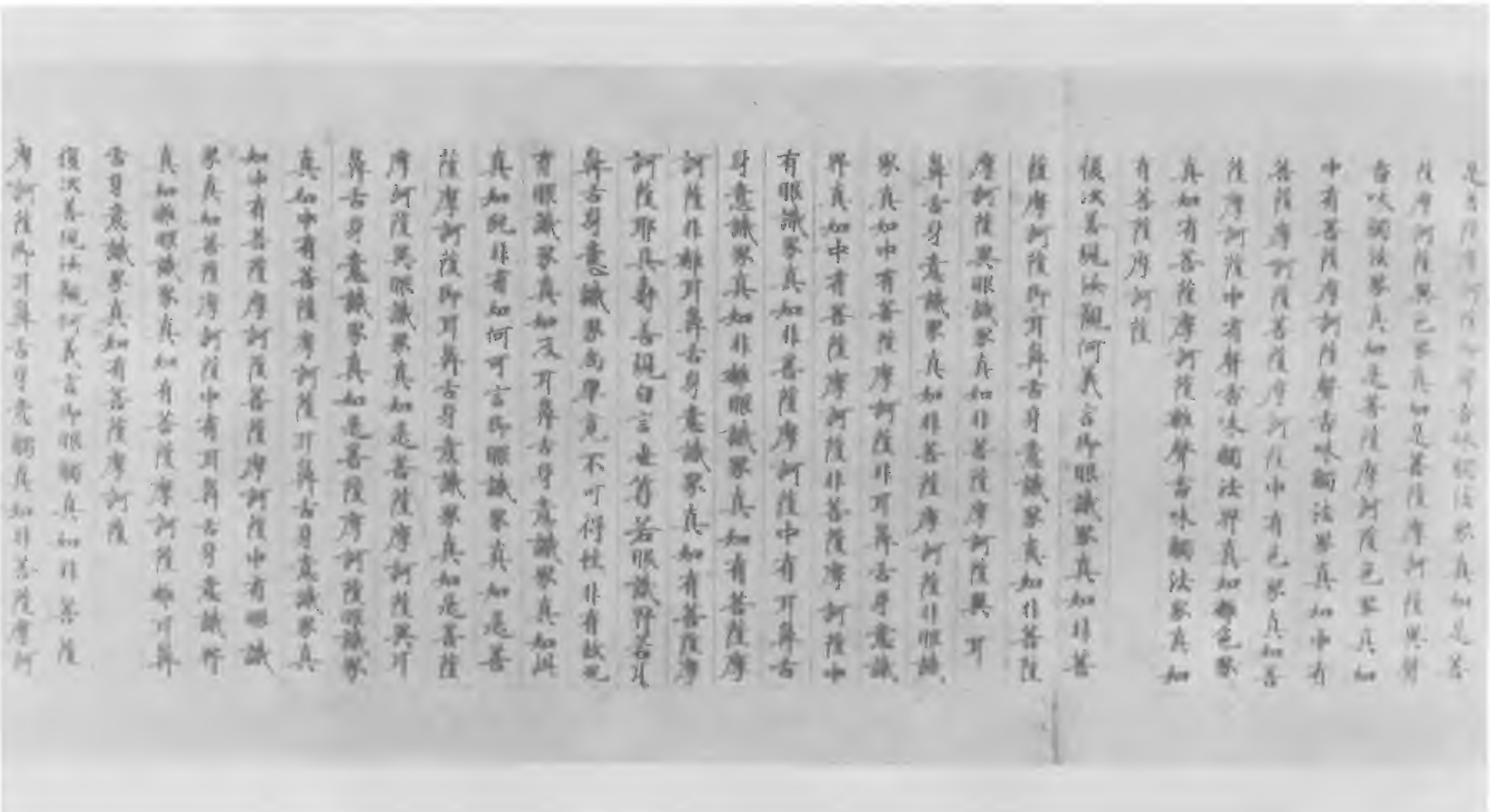

BD13905 號　大般若波羅蜜多經卷第一六織錦護首　（14－1）

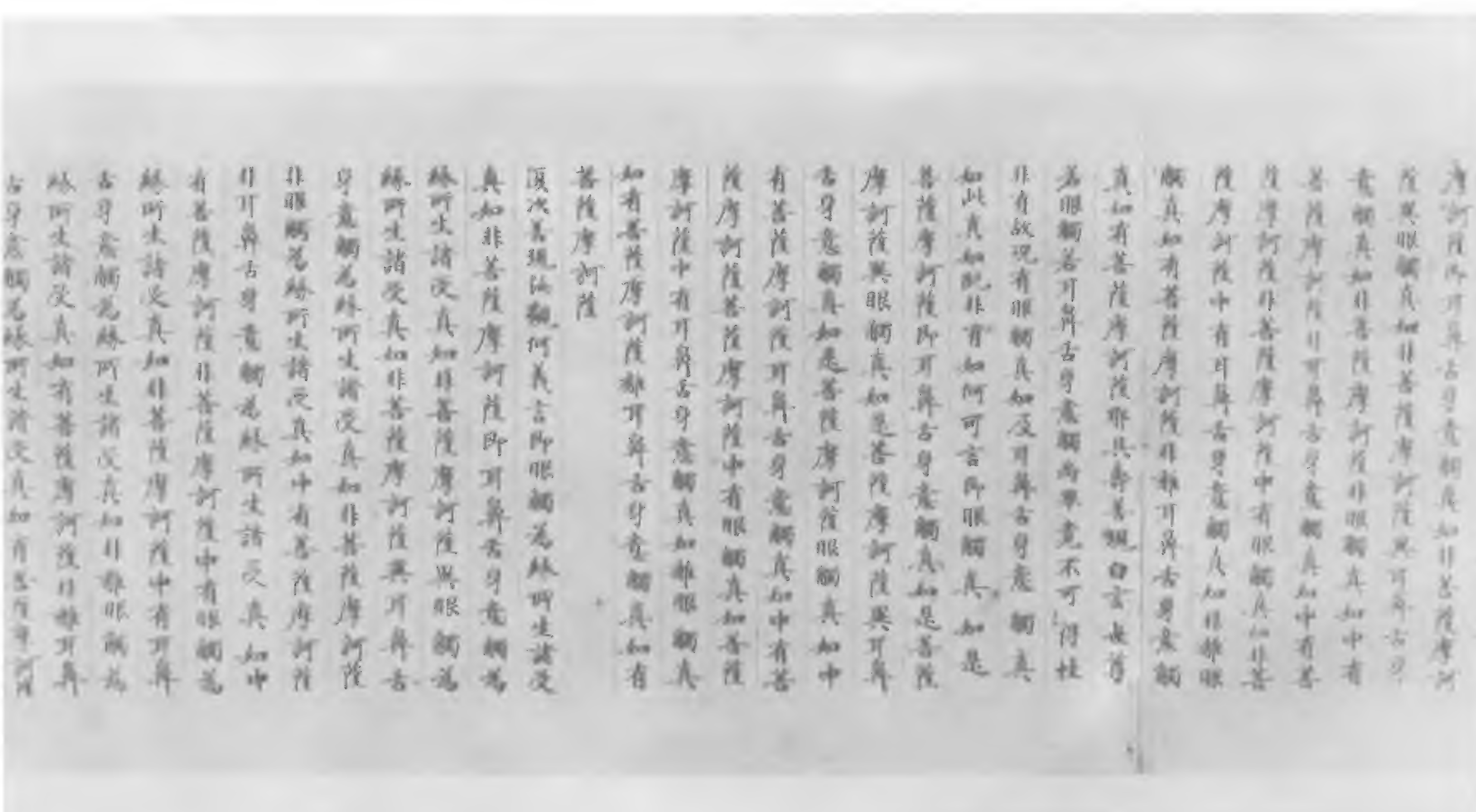

薩摩訶薩異眼界真如是菩薩摩訶薩異耳
鼻舌身意界真如是菩薩摩訶薩眼界真如
中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意界真如中有
菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼界真如菩薩
摩訶薩中有耳鼻舌身意界真如離眼界
真如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意界真如
有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即色界真如非菩薩
摩訶薩即聲香味觸法界真如非菩薩摩訶
薩異色界真如非菩薩摩訶薩異聲香味觸
法界真如非菩薩摩訶薩非色界真如中有
菩薩摩訶薩非聲香味觸法界真如中有菩
薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有色界真如非
菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界真如非離
色界真如有菩薩摩訶薩非離聲香味觸法
界真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世
尊若色界若聲香味觸法界尚畢竟不可得
性非有故况有色界真如及聲香味觸法界
真如此真如既非有如何可言即色界真如
是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界真如是菩

BD13905 號　大般若波羅蜜多經卷第一六　（14－2）

BD13905 號　大般若波羅蜜多經卷第一六　（14－3）

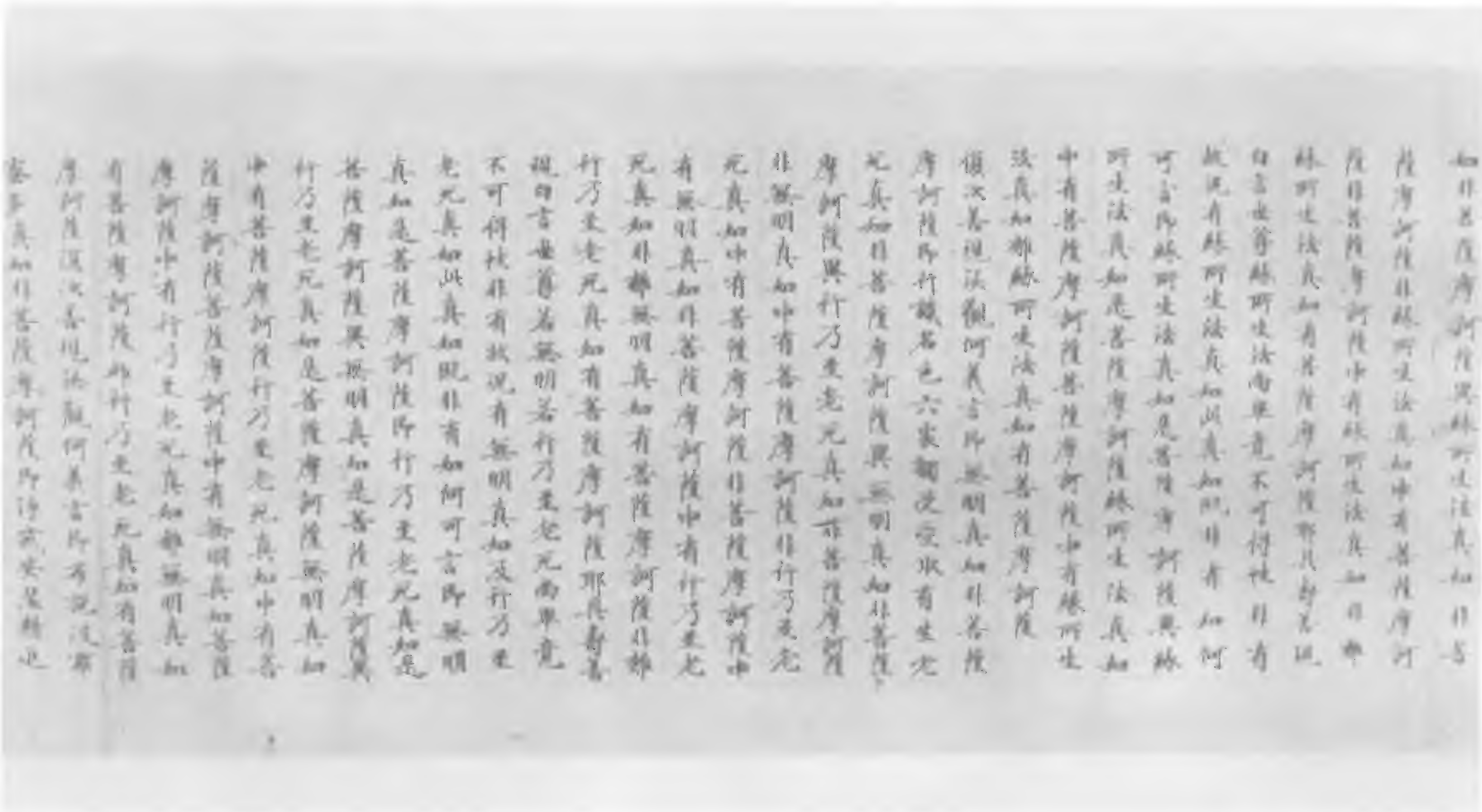
BD13905 號　大般若波羅蜜多經卷第一六　（14－4）

舌身意觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩
耶善現白言世尊若眼觸為緣所生諸
受若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受尚畢竟
不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受
真如及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如
此真如既非有如何可言即眼觸為緣所生
諸受真如是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩異眼觸
為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩異耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩
眼觸為緣所生諸受真如中有菩薩摩訶薩
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如中有菩
薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生
諸受真如菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受真如離眼觸為緣所生諸受真
如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受真如有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即地界真如非菩薩摩
訶薩即水火風空識界真如非菩薩摩訶
薩異地界真如非菩薩摩訶薩異水火風空
識界真如非菩薩摩訶薩非地界真如中有
菩薩摩訶薩非水火風空識界真如中有菩薩
摩訶薩非菩薩摩訶薩中有地界真如非菩
薩摩訶薩中有水火風空識界真如非離地
界真如有菩薩摩訶薩非離水火風空識界
真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊
若地界若水火風空識界尚畢竟不可得性
非有故況有地界真如及水火風空識界真如
此真如既非有如何可言即地界真如是菩
薩摩訶薩即水火風空識界真如是菩薩摩
訶薩異地界真如是菩薩摩訶薩異水火風

BD13905 號　大般若波羅蜜多經卷第一六　（14－5）

訶薩異地界真如是菩薩摩訶薩異水火風
空識界真如是菩薩摩訶薩地界真如中有
菩薩摩訶薩水火風空識界真如中有菩薩
摩訶薩菩薩摩訶薩中有地界真如菩薩摩
訶薩中有水火風空識界真如離地界真如
有菩薩摩訶薩離水火風空識界真如有菩
薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即因緣真如非菩薩摩
訶薩即等無間緣所緣緣增上緣真如非菩
薩摩訶薩異因緣真如非菩薩摩訶薩異
等無間緣所緣緣增上緣真如非菩薩摩訶
薩非因緣真如中有菩薩摩訶薩非等無間
緣所緣緣增上緣真如中有菩薩摩訶薩非
菩薩摩訶薩中有因緣真如非菩薩摩訶薩
中有等無間緣所緣緣增上緣真如非離因
緣真如有菩薩摩訶薩非離等無間緣所緣
緣增上緣真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現
白言世尊若因緣若等無間緣所緣緣增上
緣尚畢竟不可得性非有故況有因緣真如
及等無間緣所緣緣增上緣真如此真如既
非有如何可言即因緣真如是菩薩摩訶薩
即等無間緣所緣緣增上緣真如是菩薩摩
訶薩異因緣真如是菩薩摩訶薩異等無間
緣所緣緣增上緣真如是菩薩摩訶薩因緣
真如中有菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增
上緣真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中
有因緣真如菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣
緣增上緣真如離因緣真如有菩薩摩訶
薩離等無間緣所緣緣增上緣真如有菩薩
摩訶薩復次善現汝觀何義言即緣所生法真
如非菩薩摩訶薩異緣所生法真如非菩

BD13905 號　大般若波羅蜜多經卷第一六　（14－6）

如非菩薩摩訶薩異緣所生法真如非菩
薩摩訶薩非緣所生法真如中有菩薩摩訶
薩非菩薩摩訶薩中有緣所生法真如非離
緣所生法真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現
白言世尊緣所生法尚畢竟不可得性非有
故況有緣所生法真如此真如既非有如何
可言即緣所生法真如是菩薩摩訶薩異緣
所生法真如是菩薩摩訶薩緣所生法真如
中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有緣所生
法真如離緣所生法真如有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即無明真如非菩薩
摩訶薩即行識名色六處觸受愛取有生老
死真如非菩薩摩訶薩異無明真如非菩薩
摩訶薩異行乃至老死真如非菩薩摩訶薩
非無明真如中有菩薩摩訶薩非行乃至老
死真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中
有無明真如非菩薩摩訶薩中有行乃至老
死真如非離無明真如有菩薩摩訶薩非離
行乃至老死真如有菩薩摩訶薩耶具壽善
現白言世尊若無明若行乃至老死尚畢竟
不可得性非有故況有無明真如及行乃至
老死真如此真如既非有如何可言即無明
真如是菩薩摩訶薩即行乃至老死真如是
菩薩摩訶薩異無明真如是菩薩摩訶薩異
行乃至老死真如是菩薩摩訶薩無明真如
中有菩薩摩訶薩行乃至老死真如中有菩
薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有無明真如菩薩
摩訶薩中有行乃至老死真如離無明真如
有菩薩摩訶薩離行乃至老死真如有菩薩
摩訶薩復次善現汝觀何義言即布施波羅
蜜多真如非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進

BD13905 號　大般若波羅蜜多經卷第一六　(14－7)

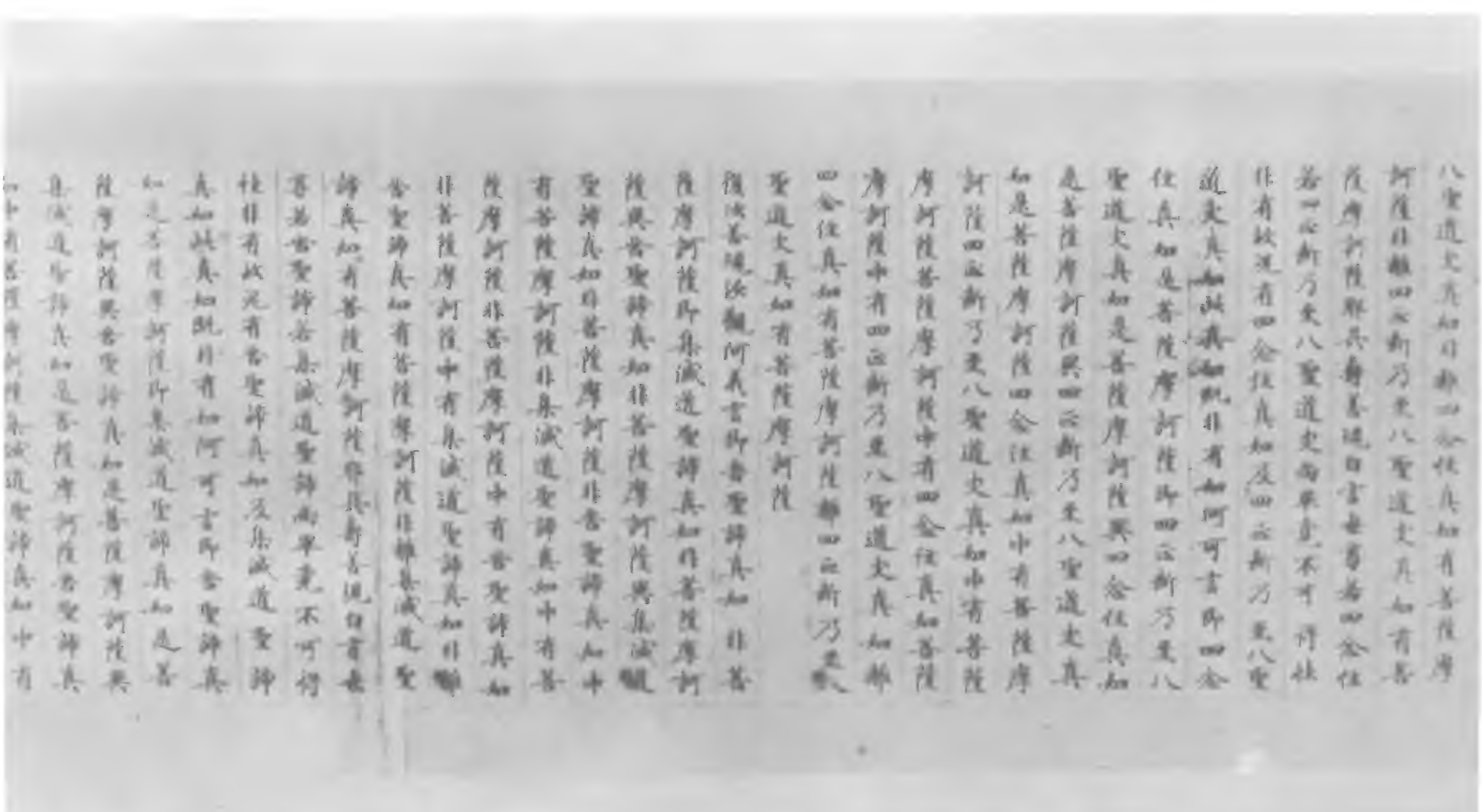

蜜多真如非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多真如非菩薩摩訶薩異
布施波羅蜜多真如非菩薩摩訶薩異淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如非菩薩
摩訶薩非布施波羅蜜多真如中有菩薩摩
訶薩非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有
布施波羅蜜多真如非菩薩摩訶薩中有淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如非離
布施波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩非離淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如有菩
薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若布施波
羅蜜多若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅
蜜多真如及淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多真如此真如既非有如何可言即布施
波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩即淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多真如是菩薩摩訶
薩異布施波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩異
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如是
菩薩摩訶薩布施波羅蜜多真如中有菩薩
摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有布
施波羅蜜多真如菩薩摩訶薩中有淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多真如離布施波
羅蜜多真如有菩薩摩訶薩離淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即內空真如非菩薩
摩訶薩即外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空

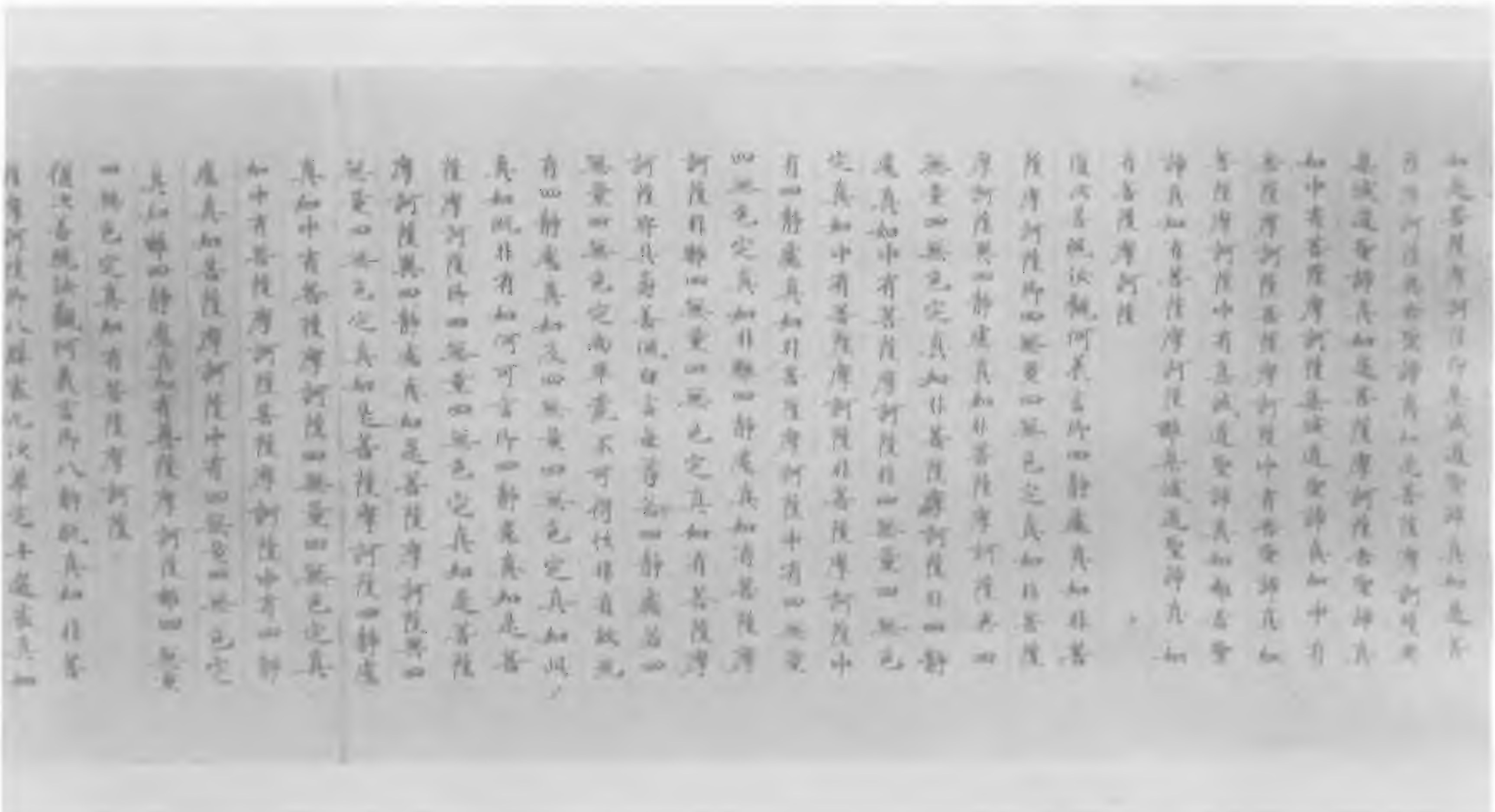
BD13905 號　大般若波羅蜜多經卷第一六　(14－8)

本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空真如非菩薩摩
訶薩異內空真如菩薩摩訶薩異外空乃
至無性自性空真如菩薩摩訶薩非內空
真如中有菩薩摩訶薩非外空乃至無性自
性空真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩
中有內空真如非菩薩摩訶薩中有外空乃
至無性自性空真如非離內空真如有菩薩
摩訶薩非離外空乃至無性自性空真如有
菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若內空
若外空乃至無性自性空尚畢竟不可得性
非有故況有內空真如及外空乃至無性自性
空真如此真如既非有如何可言即內空
真如是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性
空真如是菩薩摩訶薩異內空真如是菩薩
摩訶薩異外空乃至無性自性空真如是菩
薩摩訶薩內空真如中有菩薩摩訶薩外空
乃至無性自性空真如中有菩薩摩訶薩菩
薩摩訶薩中有內空真如菩薩摩訶薩中有
外空乃至無性自性空真如離內空真如有
菩薩摩訶薩離外空乃至無性自性空真如
有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即四念住真如非菩
薩摩訶薩即四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支真如非菩薩摩訶薩異四念
住真如非菩薩摩訶薩異四正斷乃至八聖道
支真如非菩薩摩訶薩非四念住真如中
有菩薩摩訶薩非四正斷乃至八聖道支真
如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有四
念住真如非菩薩摩訶薩中有四正斷乃至
八聖道支真如非離四念住真如有菩薩摩

BD13905 號　大般若波羅蜜多經卷第一六　（14－9）

八聖道支真如非離四念住真如有菩薩摩
訶薩非離四正斷乃至八聖道支真如有菩
薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若四念住
若四正斷乃至八聖道支尚畢竟不可得性
非有故況有四念住真如及四正斷乃至八聖
道支真如此真如既非有如何可言即四念
住真如是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八
聖道支真如是菩薩摩訶薩異四念住真如
是菩薩摩訶薩異四正斷乃至八聖道支真
如是菩薩摩訶薩四念住真如中有菩薩摩
訶薩四正斷乃至八聖道支真如中有菩薩
摩訶薩菩薩摩訶薩中有四念住真如菩薩
摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支真如離
四念住真如有菩薩摩訶薩離四正斷乃至八
聖道支真如有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即苦聖諦真如非菩
薩摩訶薩即集滅道聖諦真如非菩薩摩訶
薩異苦聖諦真如非菩薩摩訶薩異集滅道
聖諦真如非菩薩摩訶薩非苦聖諦真如中
有菩薩摩訶薩非集滅道聖諦真如中有菩
薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有苦聖諦真如
非菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦真如非離
苦聖諦真如有菩薩摩訶薩非離集滅道聖
諦真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世
尊若苦聖諦若集滅道聖諦尚畢竟不可得
性非有故況有苦聖諦真如及集滅道聖諦
真如此真如既非有如何可言即苦聖諦真
如是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦真如是菩
薩摩訶薩異苦聖諦真如是菩薩摩訶薩異
集滅道聖諦真如是菩薩摩訶薩苦聖諦真
如中有菩薩摩訶薩集滅道聖諦真如中有

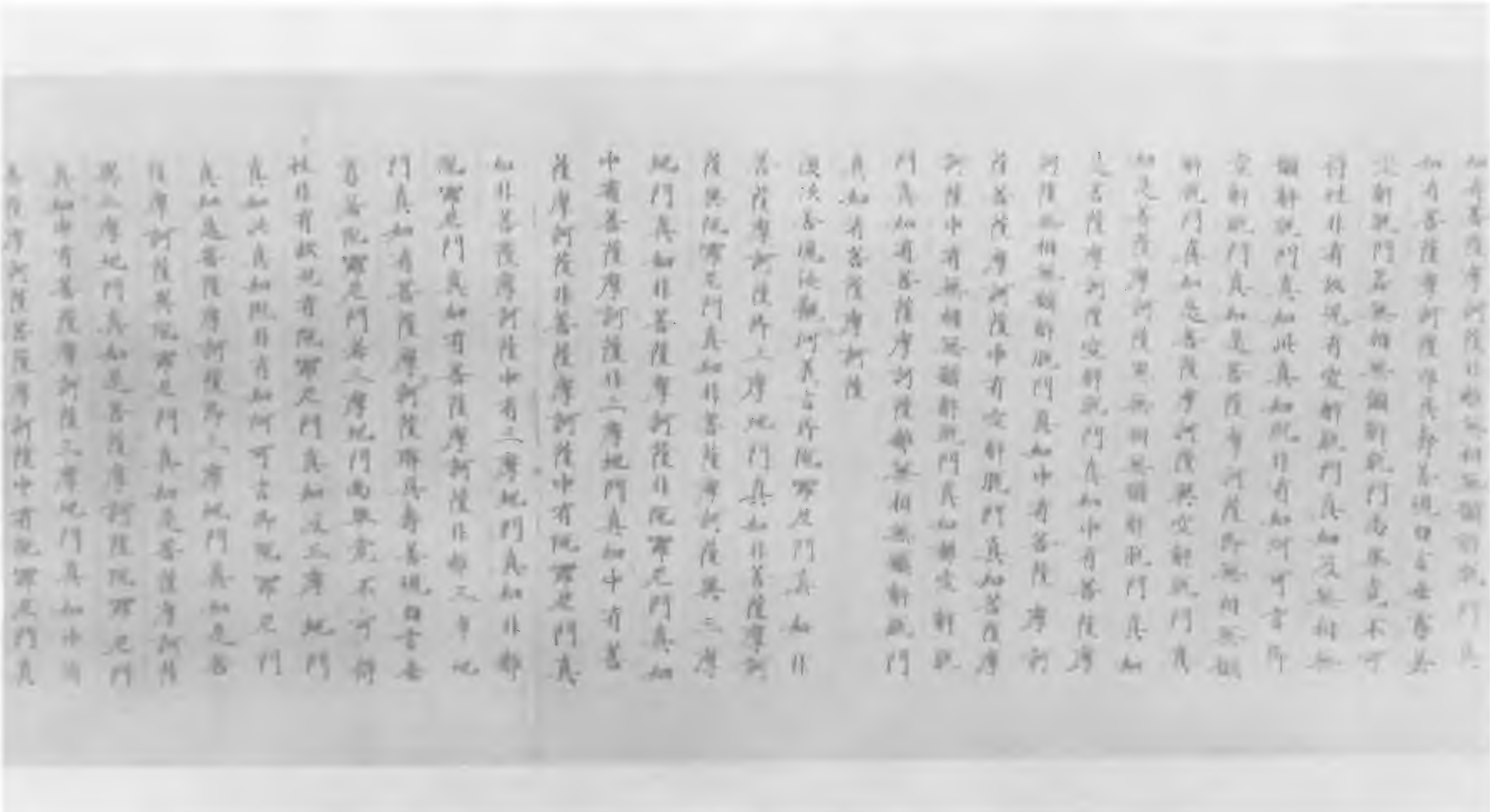
BD13905 號　大般若波羅蜜多經卷第一六　（14－10）

BD13905 號　大般若波羅蜜多經卷第一六　（14－11）

BD13905 號　大般若波羅蜜多經卷第一六　（14－12）

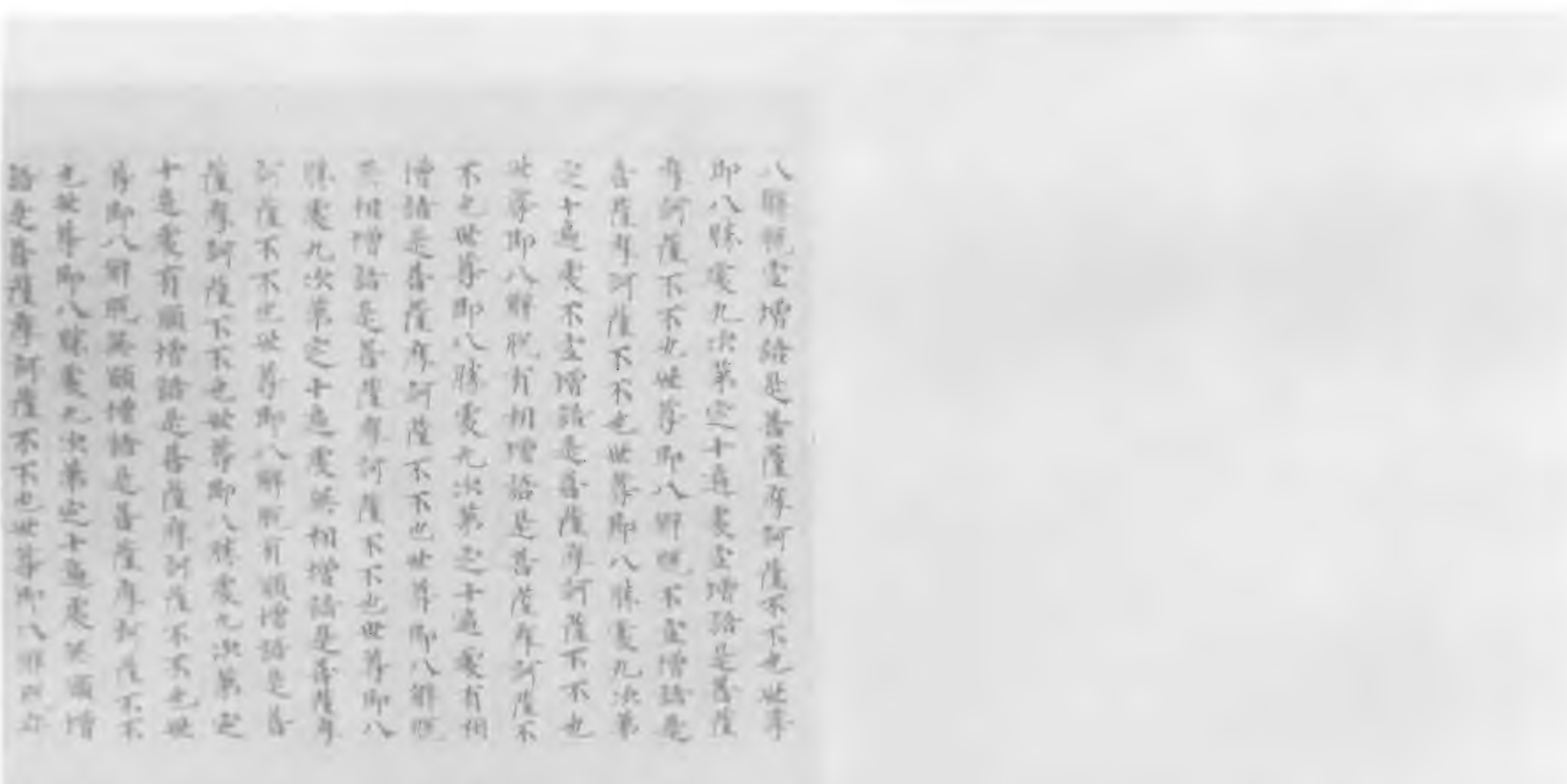
BD13905 號　大般若波羅蜜多經卷第一六　（14－13）

BD13905 號　大般若波羅蜜多經卷第一六　（14－14）

BD13906號　大般若波羅蜜多經卷第二一織錦護首　（19－1）

八解脫空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即八勝處九次第定十遍處空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八解脫不空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第
定十遍處不空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即八解脫有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八勝處九次第定十遍處有相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫
無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
勝處九次第定十遍處無相增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八解脫有願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定
十遍處有願增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八解脫無願增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即八勝處九次第定十遍處無願增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫若

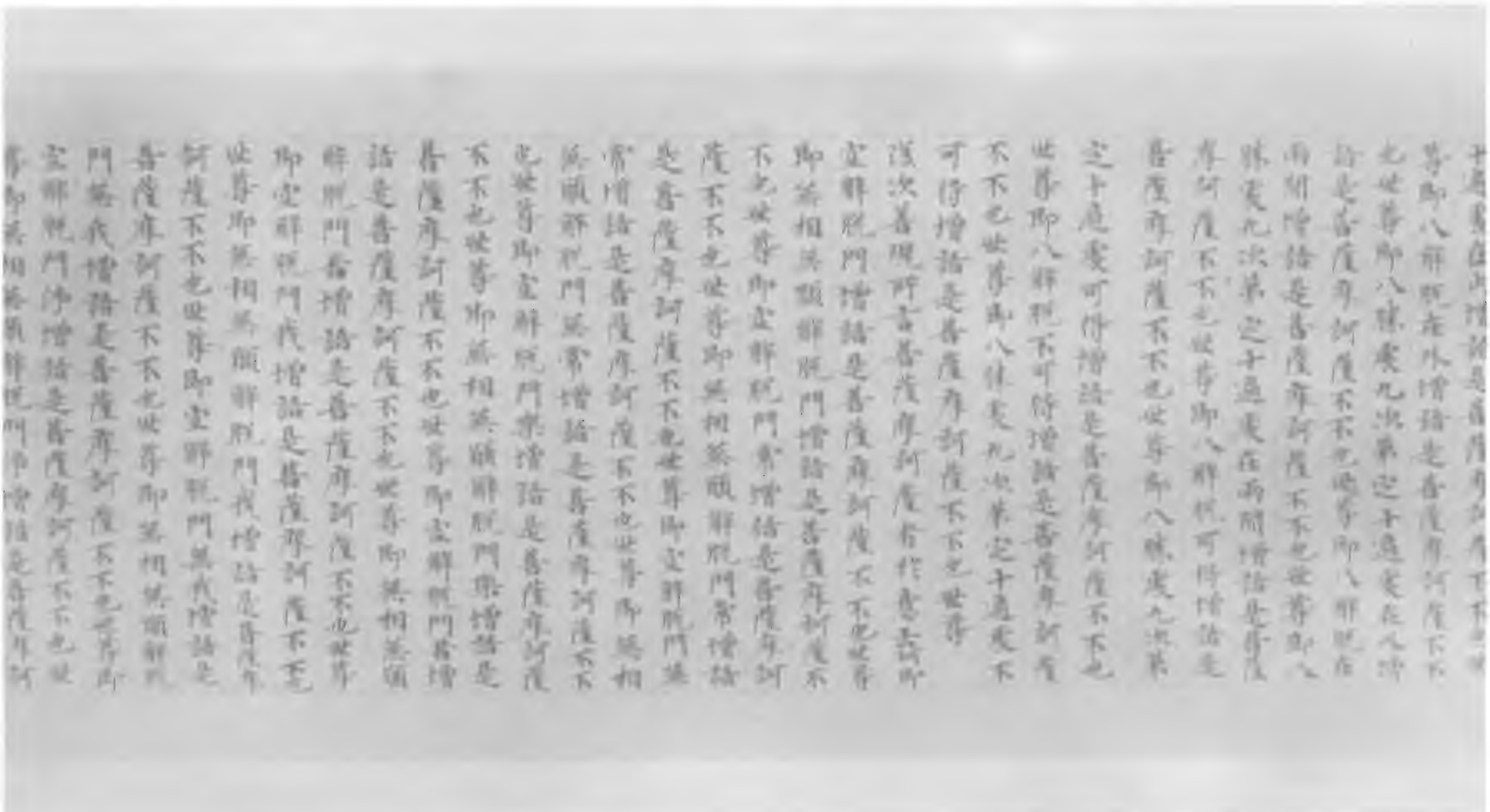
BD13906號　大般若波羅蜜多經卷第二一　（19－2）

BD13906 號　大般若波羅蜜多經卷第二一　（19－3）

BD13906 號　大般若波羅蜜多經卷第二一　（19－4）

BD13906號　大般若波羅蜜多經卷第二一　（19－5）

BD13906號　大般若波羅蜜多經卷第二一　（19－6）

摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門有
見增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解
脫門無見增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即無相無願解脫門無見增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即空解脫門有漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門
有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空
解脫門無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即無相無願解脫門無漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即空解脫門生增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門
生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解
脫門滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
無相無願解脫門滅增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即空解脫門善增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即無相無願解脫門善增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門非
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相
無願解脫門非善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即空解脫門有罪增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即無相無願解脫門有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門
無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無
相無願解脫門無罪增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即空解脫門有煩惱增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門有
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空
解脫門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即無相無願解脫門無煩惱增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門世間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願
解脫門世間增語是菩薩摩訶薩不不也世

BD13906 號　大般若波羅蜜多經卷第二一　（19－7）

解脫門世間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即空解脫門出世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即無相無願解脫門出
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
空解脫門雜染增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即無相無願解脫門雜染增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門清
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無
相無願解脫門清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即空解脫門屬生死增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解
脫門屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即空解脫門屬涅槃增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即無相無願解脫門屬
涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
空解脫門在內增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即無相無願解脫門在內增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門在
外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無
相無願解脫門在外增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即空解脫門在兩間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解
脫門在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即空解脫門可得增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即無相無願解脫門可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解
脫門不可得增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即無相無願解脫門不可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊
復次善現汝言菩薩摩訶薩者於意云何
即陀羅尼門增語是菩薩摩訶薩不不也

BD13906 號　大般若波羅蜜多經卷第二一　（19－8）

卽陀羅尼門增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊卽三摩地門增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊卽陀羅尼門常增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊卽三摩地門常增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊卽陀羅尼門無
常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊卽三
摩地門無常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊卽陀羅尼門樂增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊卽三摩地門樂增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊卽陀羅尼門苦增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊卽三摩地門
苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊卽陀
羅尼門我增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊卽三摩地門我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊卽陀羅尼門無我增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊卽三摩地門無我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊卽陀羅尼
門淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊卽
三摩地門淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊卽陀羅尼門不淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊卽三摩地門不淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊卽陀羅尼門空
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊卽三摩
地門空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
卽陀羅尼門不空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊卽三摩地門不空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊卽陀羅尼門有相增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊卽三摩地門
有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊卽
陀羅尼門無相增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊卽三摩地門無相增語是菩薩摩

BD13906 號　大般若波羅蜜多經卷第二一　（19－9）

也世尊卽三摩地門無相增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊卽陀羅尼門有願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊卽三摩地門
有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊卽
陀羅尼門無願增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊卽三摩地門無願增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊卽陀羅尼門寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊卽三摩地門
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊卽
陀羅尼門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊卽三摩地門不寂靜增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊卽陀羅尼門遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊卽三摩
地門遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊卽陀羅尼門不遠離增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊卽三摩地門不遠離增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊卽陀羅尼門
有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊卽
三摩地門有爲增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊卽陀羅尼門無爲增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊卽三摩地門無爲增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊卽陀羅尼門
有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊卽
三摩地門有漏增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊卽陀羅尼門無漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊卽三摩地門無漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊卽陀羅尼門生
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊卽三摩
地門生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
卽陀羅尼門滅增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊卽三摩地門滅增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊卽陀羅尼門善增語是菩

BD13906 號　大般若波羅蜜多經卷第二一　（19－10）

BD13906 號　大般若波羅蜜多經卷第二一　（19－11）

BD13906 號　大般若波羅蜜多經卷第二一　（19－12）

BD13906 號　大般若波羅蜜多經卷第二一　（19－13）

BD13906 號　大般若波羅蜜多經卷第二一　（19－14）

BD13906 號　大般若波羅蜜多經卷第二一　（19－15）

BD13906 號　大般若波羅蜜多經卷第二一　（19－16）

薩摩訶薩不不也世尊即六神通有相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六
神通無相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即五眼有願增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即六神通有願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即五眼無願增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即六神通無願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼寂靜
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神
通寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即五眼不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即六神通不寂靜增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即五眼遠離增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即六神通遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼不
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
六神通不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即五眼有為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即六神通有為增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即五眼無為增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼
有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
六神通有漏增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即五眼無漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即六神通無漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即五眼生增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即六神通生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼滅增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通滅
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼

BD13906 號　大般若波羅蜜多經卷第二一　（19－17）

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六
神通善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即五眼非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即六神通非善增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即五眼有罪增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即六神通有罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通
無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
五眼有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即六神通有煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即五眼無煩惱增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即六神通無煩惱
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
六神通世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即五眼出世間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即六神通出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即五眼雜染增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通雜
染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五
眼清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即六神通清淨增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即五眼屬生死增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即六神通屬生死增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六
神通屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即五眼在內增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即六神通在內增語是菩薩摩

BD13906 號　大般若波羅蜜多經卷第二一　（19－18）

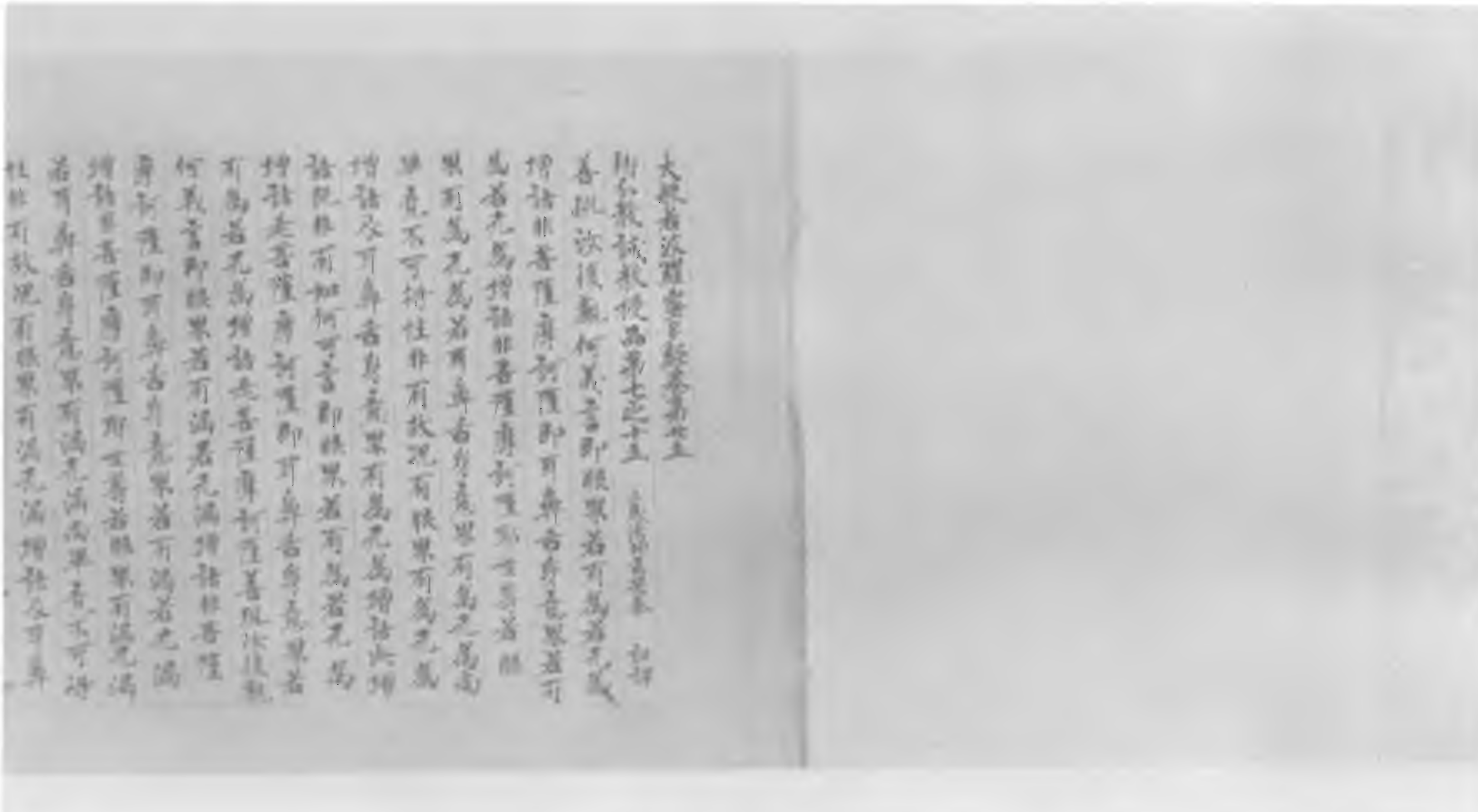

訶薩不不也世尊即五眼在外增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即六神通在外增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼在
兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
六神通在兩間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即五眼可得增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即六神通可得增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即五眼不可得增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通不
可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第廿一

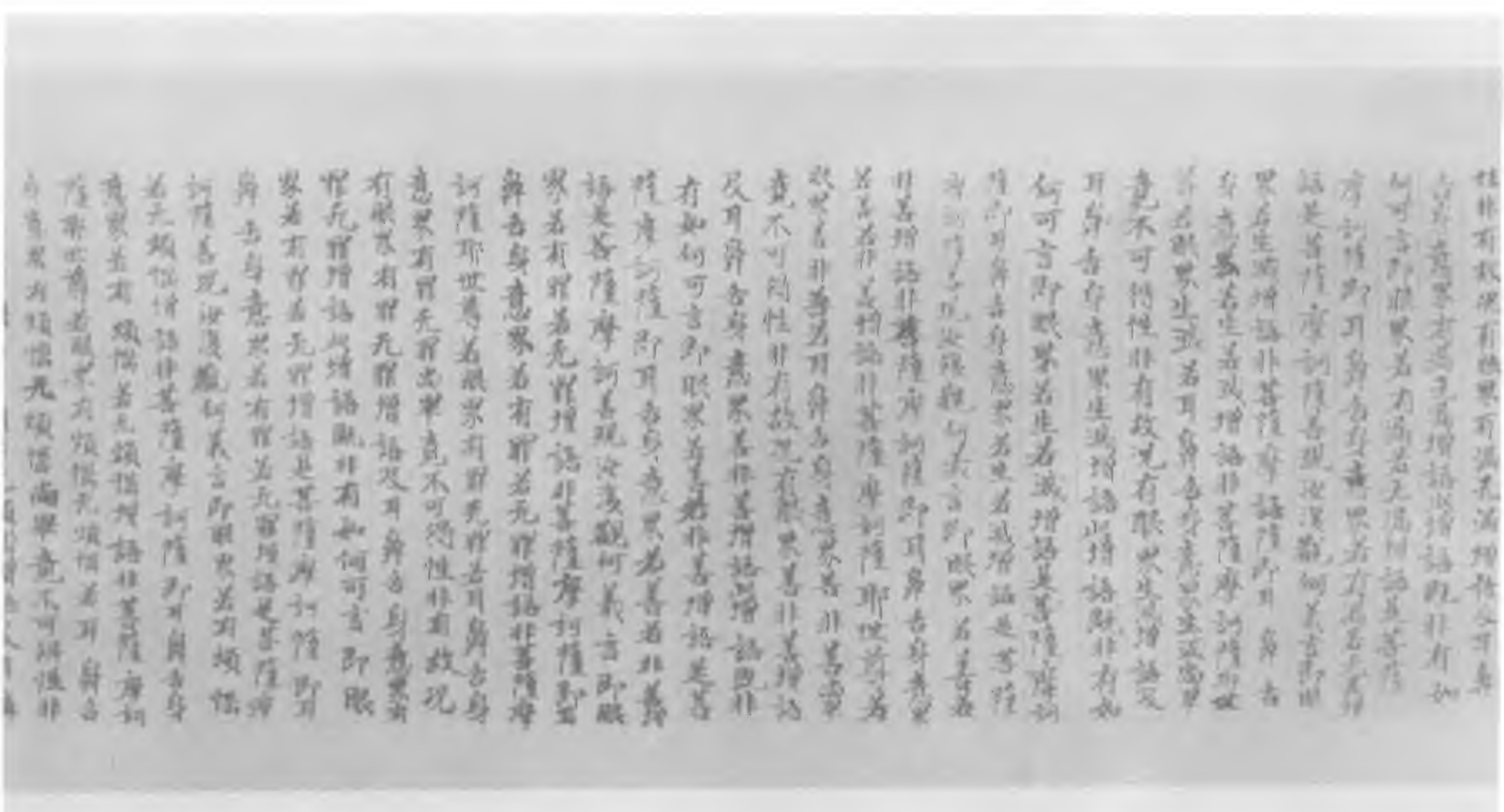
BD13906 號　大般若波羅蜜多經卷第二一　（19－19）

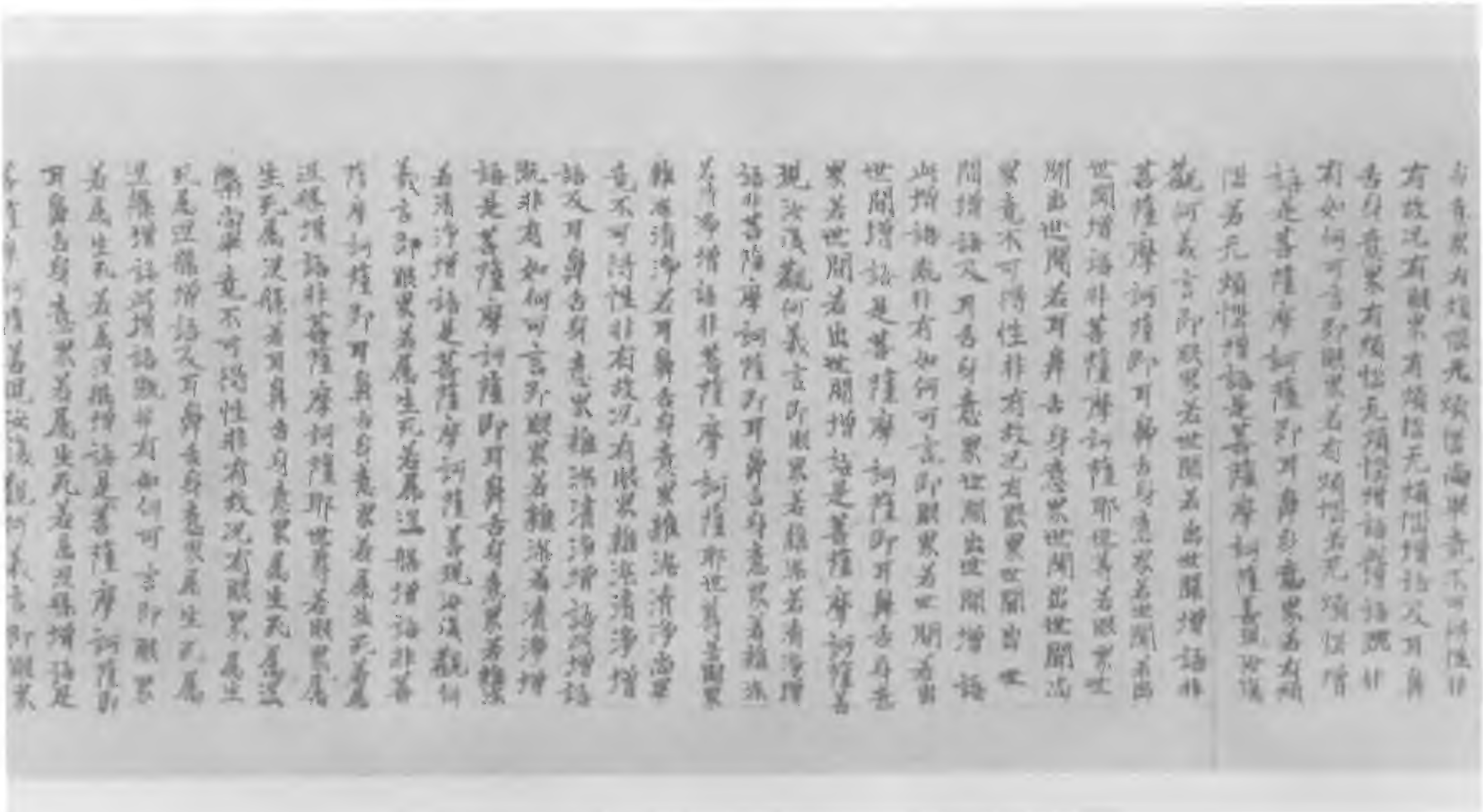
BD13907 號　大般若波羅蜜多經卷第二五織錦護首　（15－1）

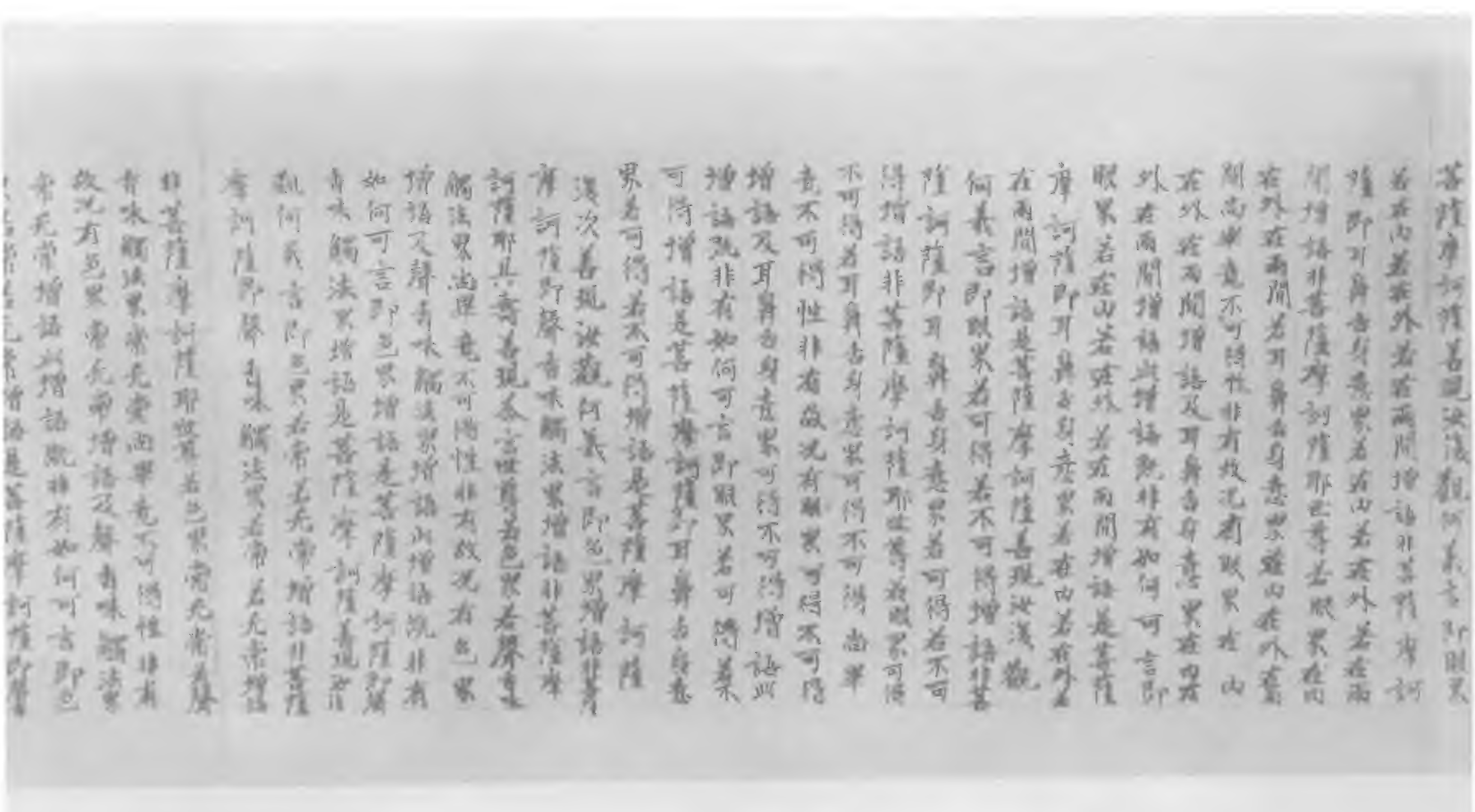
BD13907 號　大般若波羅蜜多經卷第二五　（15－2）

BD13907 號　大般若波羅蜜多經卷第二五　（15－3）

BD13907 號　大般若波羅蜜多經卷第二五　（15－4）

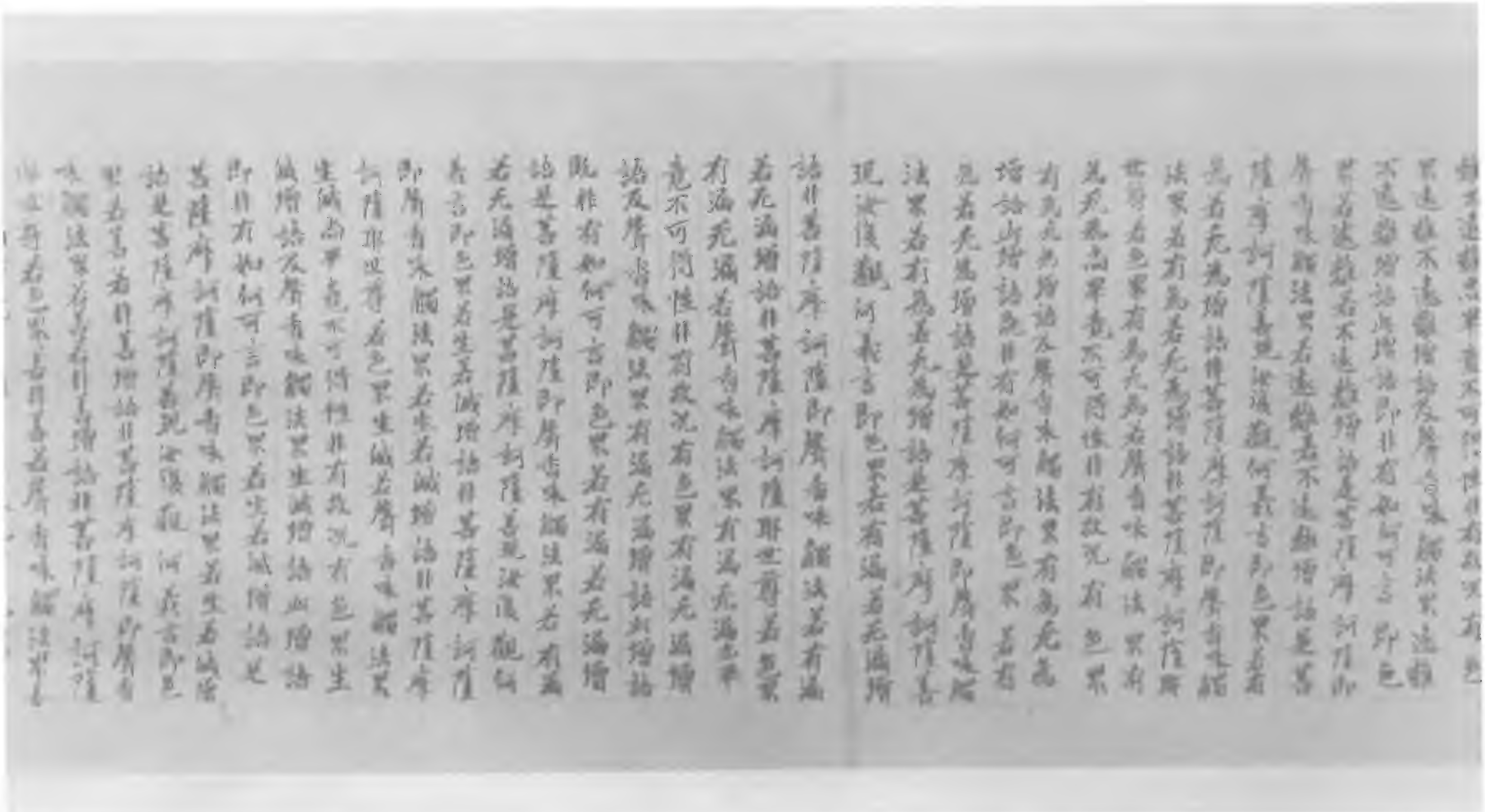
BD13907 號　大般若波羅蜜多經卷第二五　（15－5）

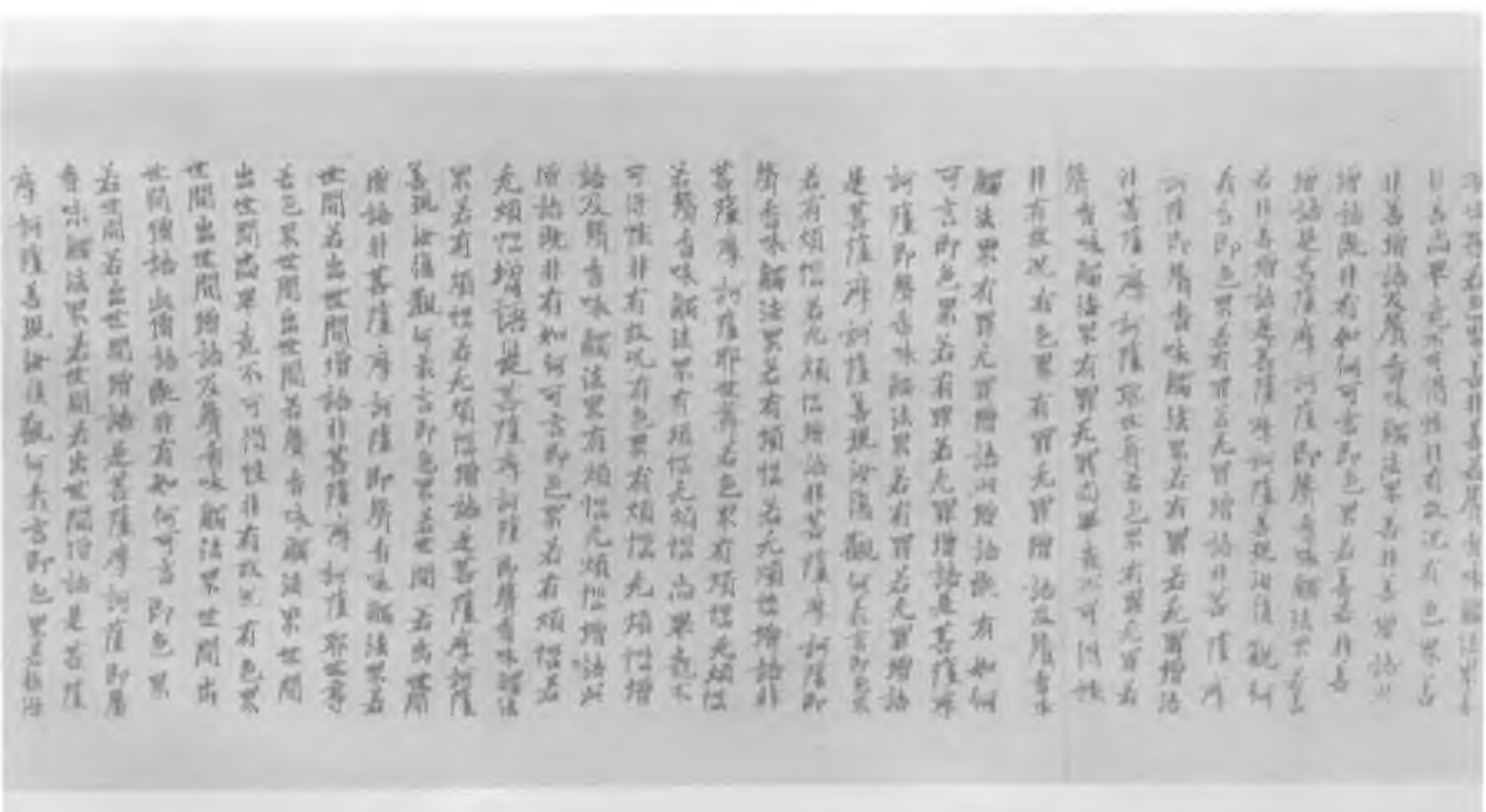
BD13907號　大般若波羅蜜多經卷第二五　（15－6）

BD13907號　大般若波羅蜜多經卷第二五　（15－7）

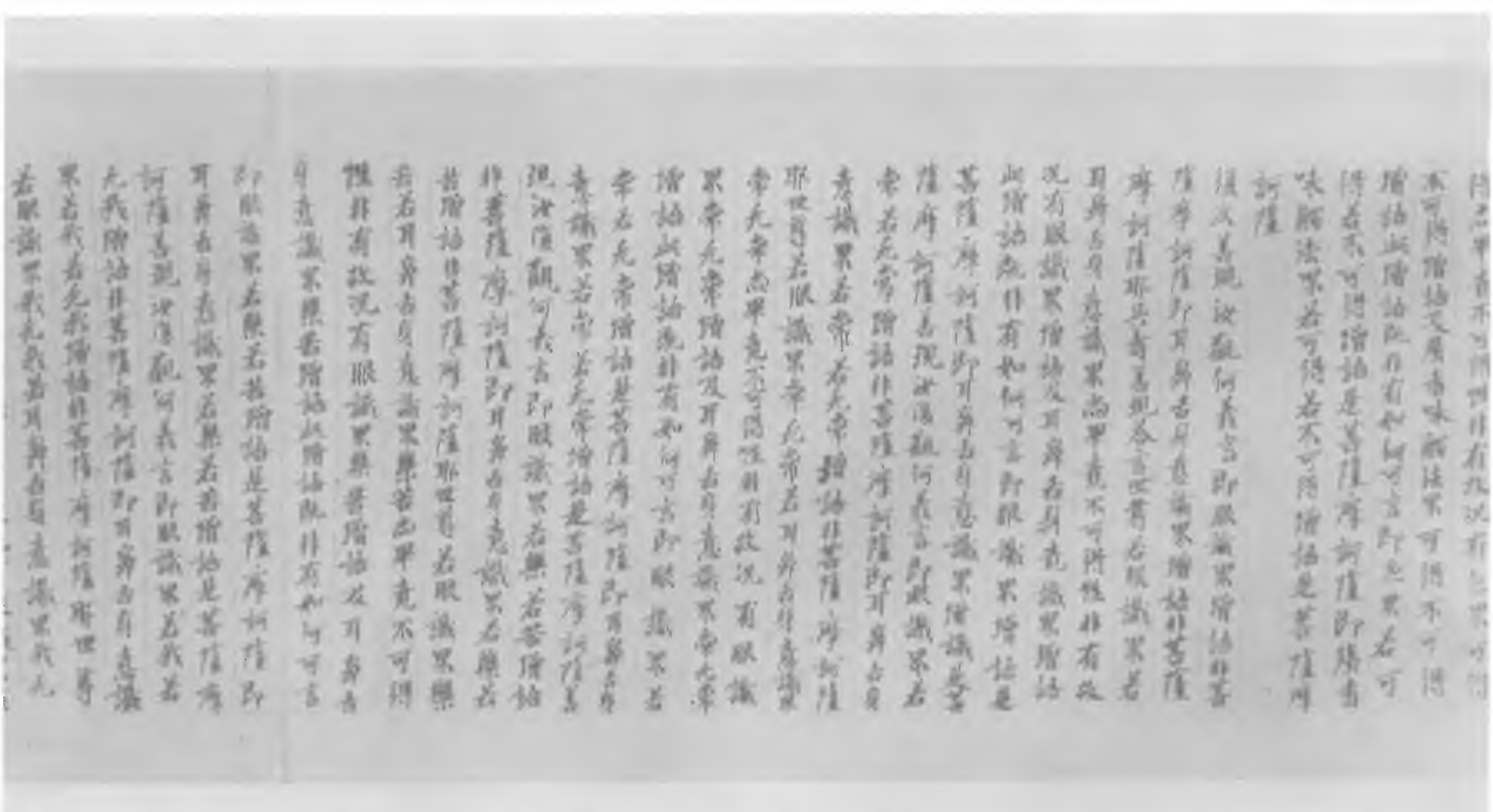
BD13907號　大般若波羅蜜多經卷第二五　（15－8）

BD13907號　大般若波羅蜜多經卷第二五　（15－9）

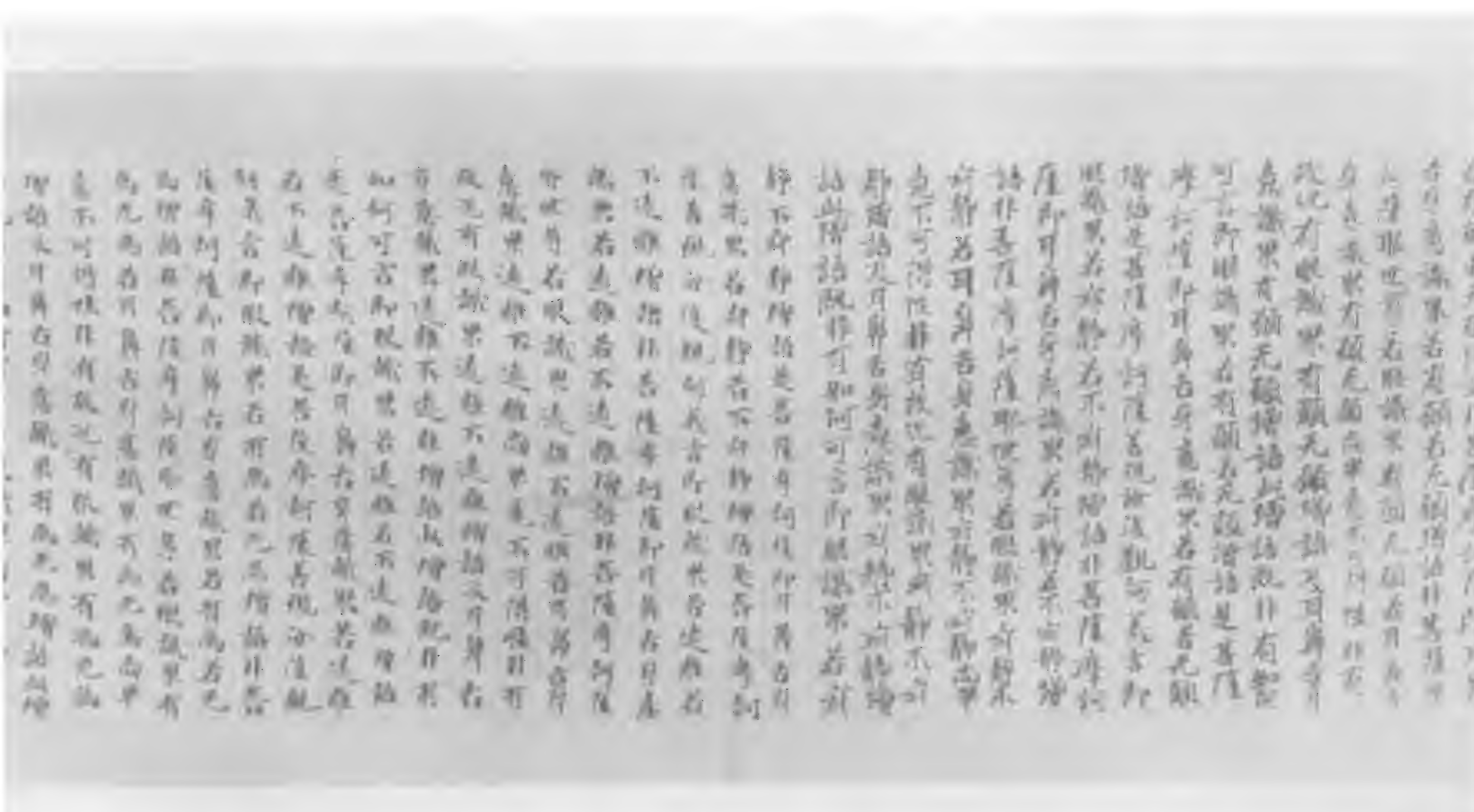
BD13907 號　大般若波羅蜜多經卷第二五　（15－10）

BD13907 號　大般若波羅蜜多經卷第二五　（15－11）

BD13907號　大般若波羅蜜多經卷第二五　（15－12）

BD13907號　大般若波羅蜜多經卷第二五　（15－13）

BD13907 號　大般若波羅蜜多經卷第二五　（15－14）

BD13907 號　大般若波羅蜜多經卷第二五　（15－15）

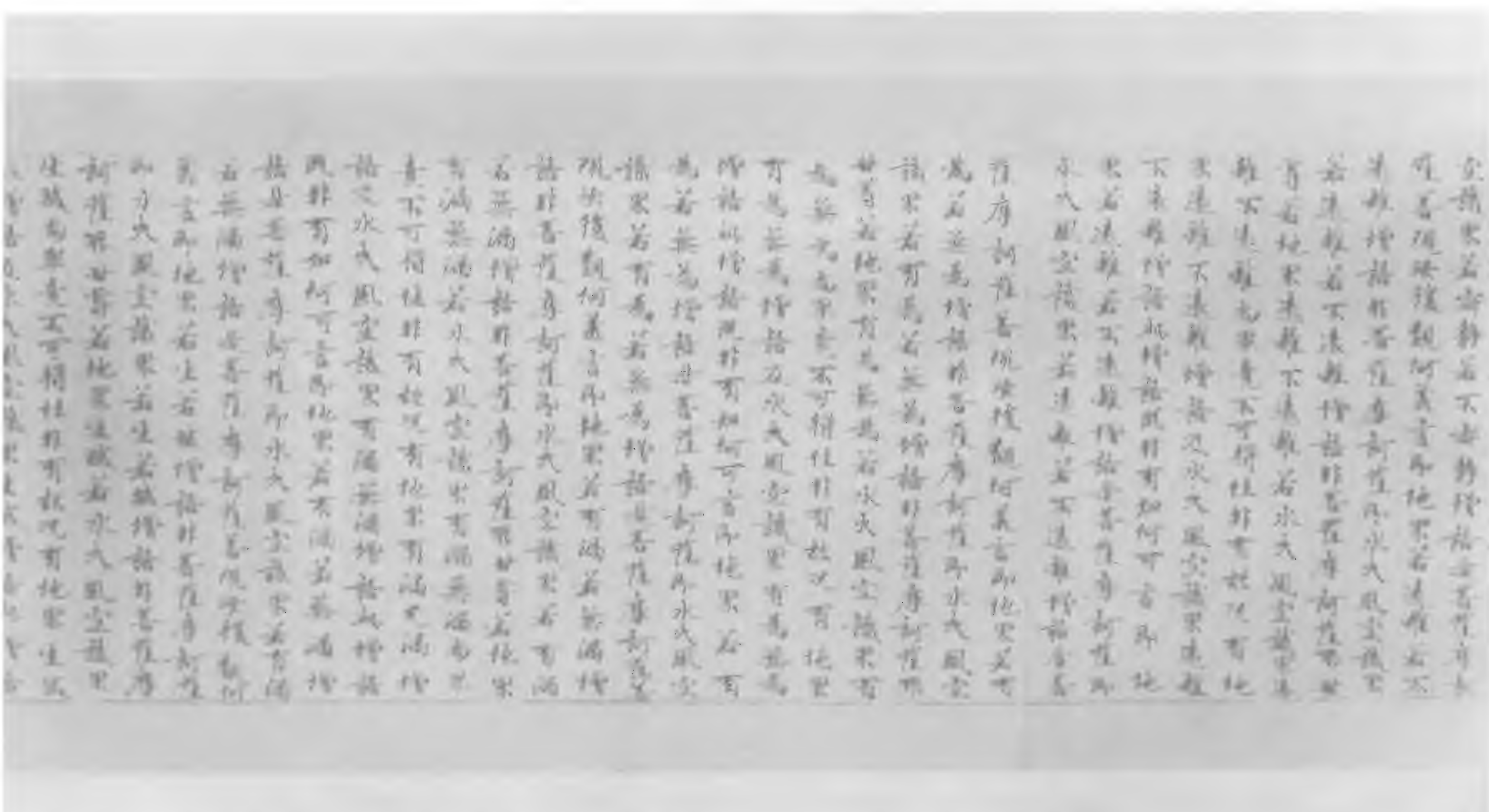
BD13908 號　大般若波羅蜜多經卷第二七織錦護首　（17－1）

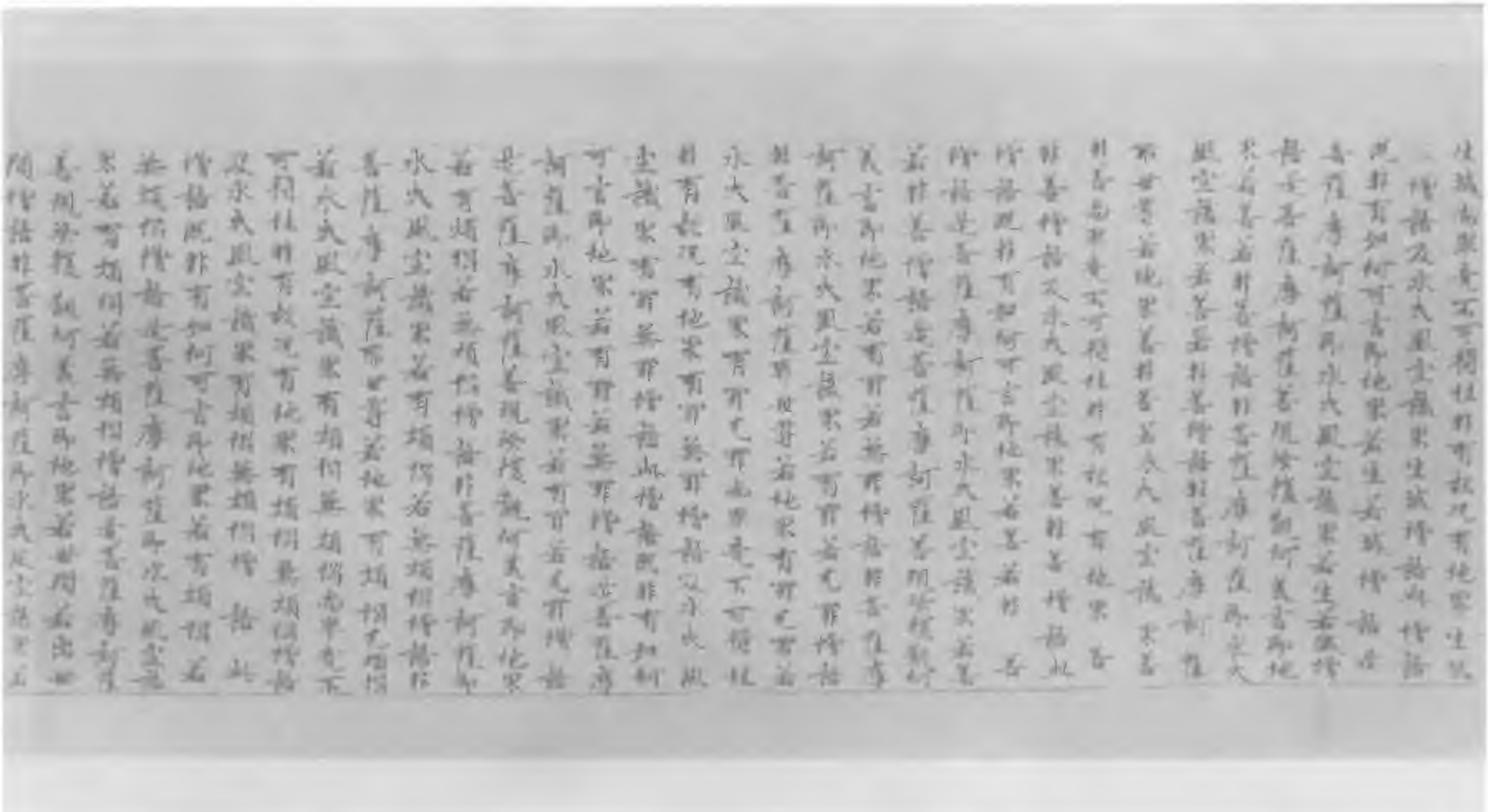
BD13908 號　大般若波羅蜜多經卷第二七　（17－2）

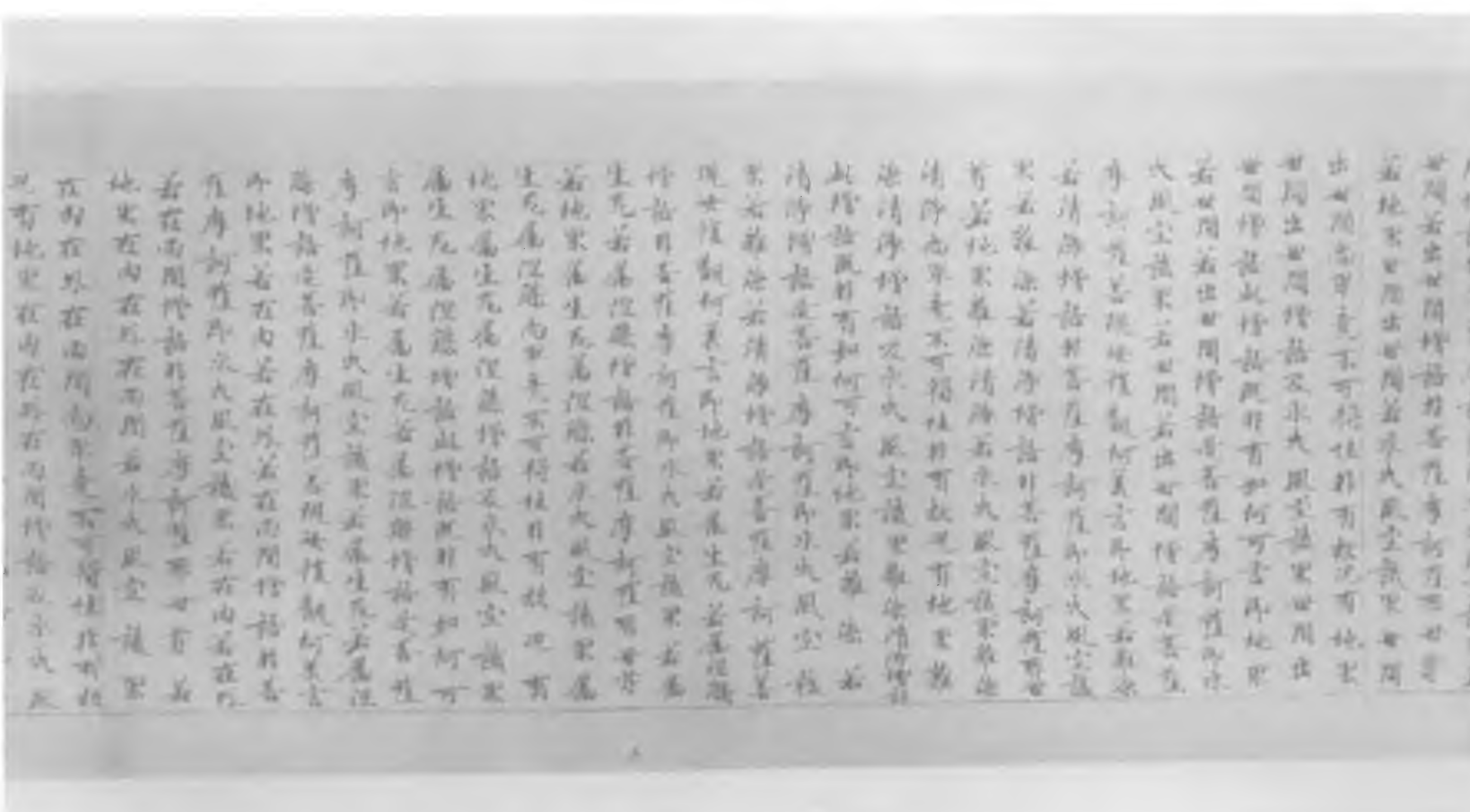
BD13908 號　大般若波羅蜜多經卷第二七　（17－3）

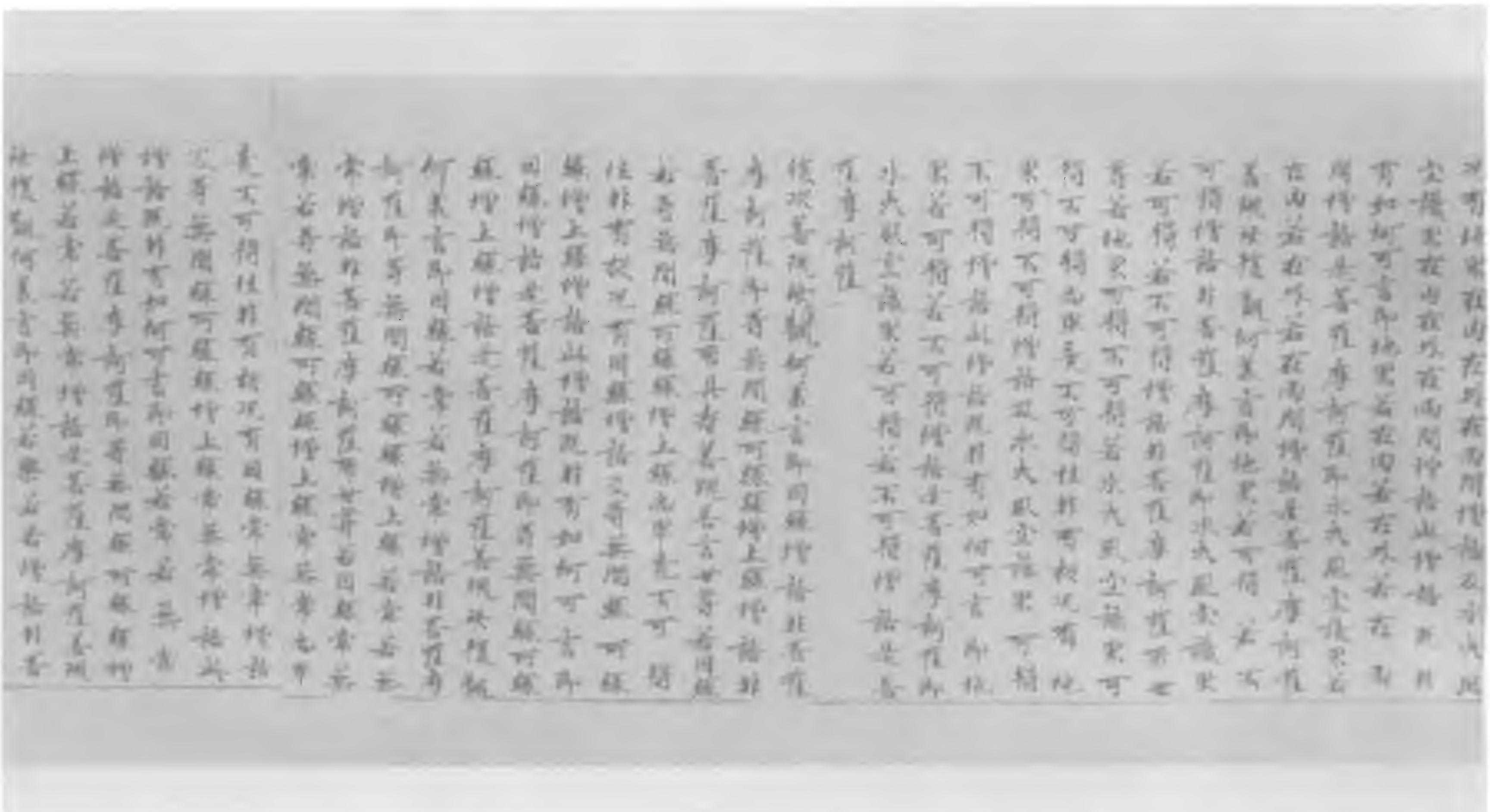
BD13908 號　大般若波羅蜜多經卷第二七　（17－4）

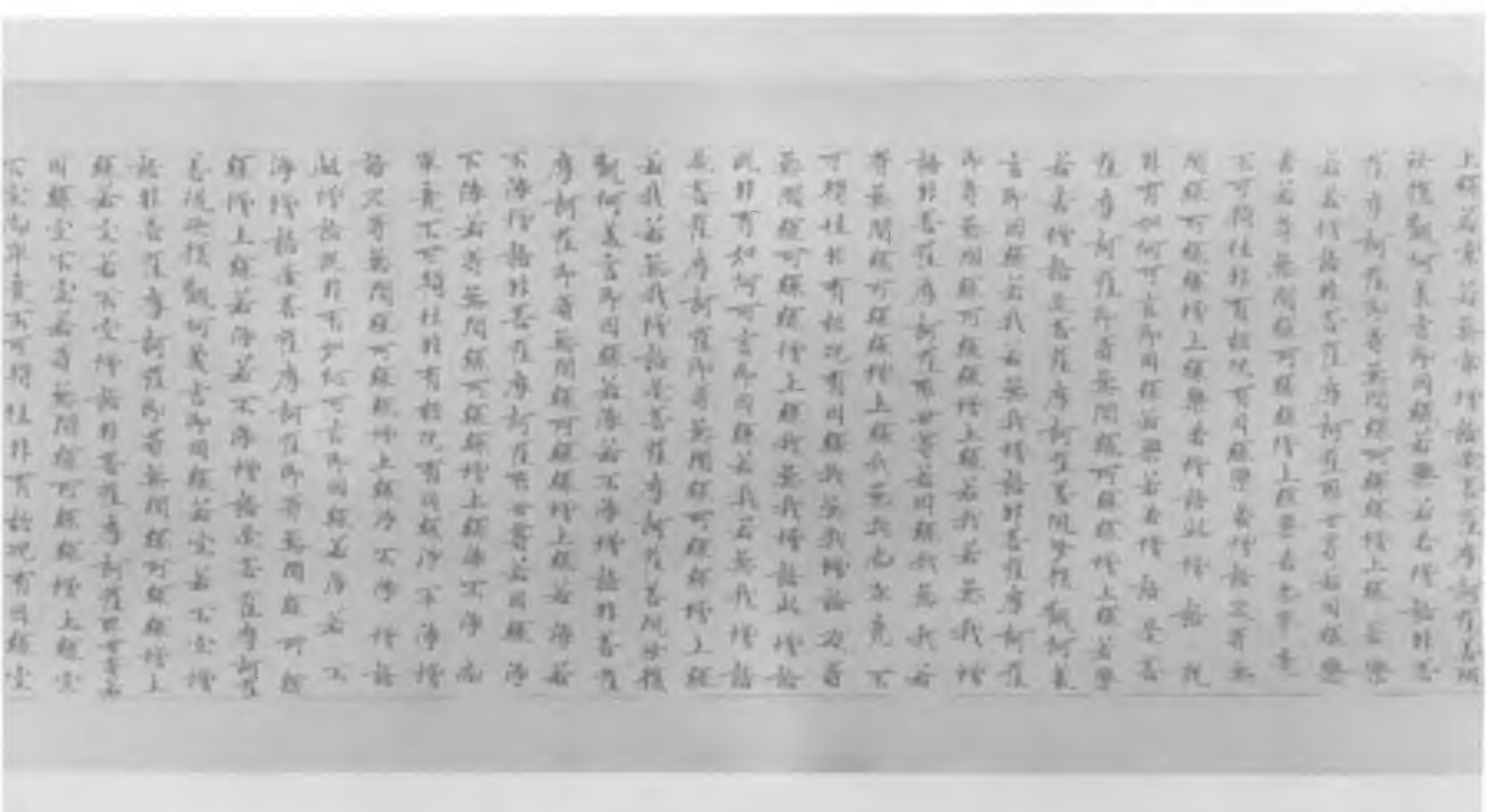
BD13908號　大般若波羅蜜多經卷第二七　（17－5）

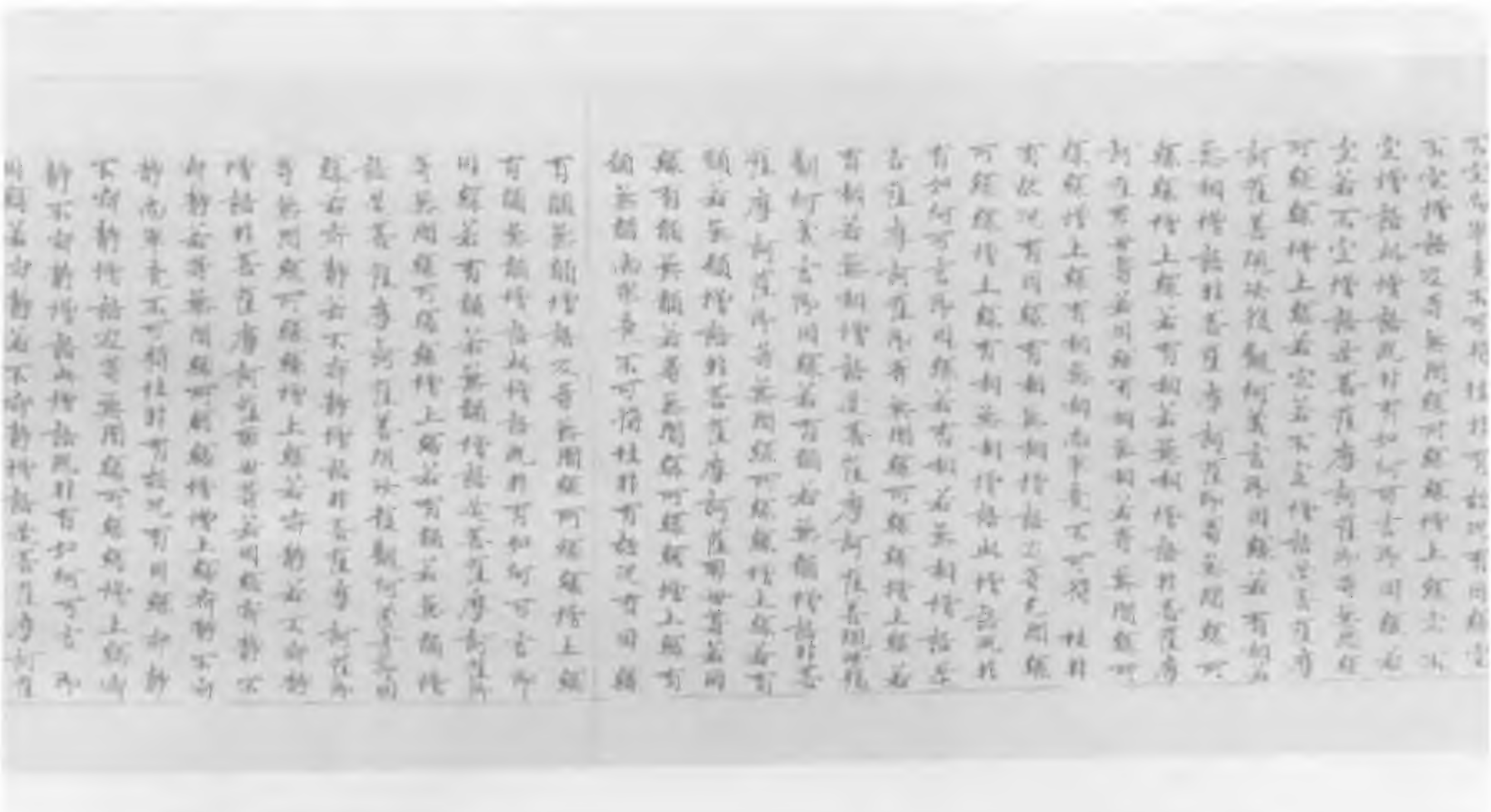
BD13908號　大般若波羅蜜多經卷第二七　（17－6）

BD13908號　大般若波羅蜜多經卷第二七　(17－7)

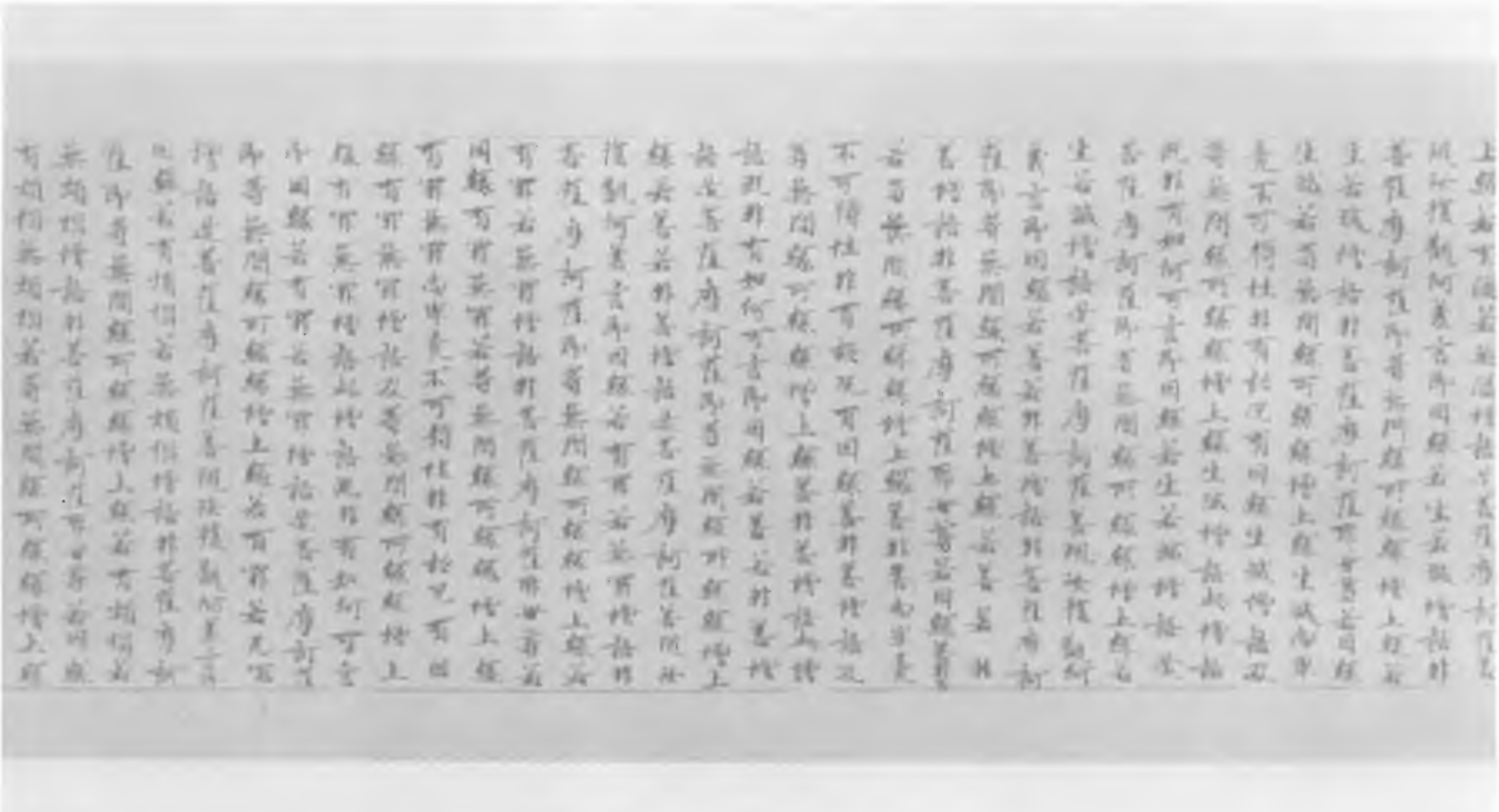
BD13908號　大般若波羅蜜多經卷第二七　(17－8)

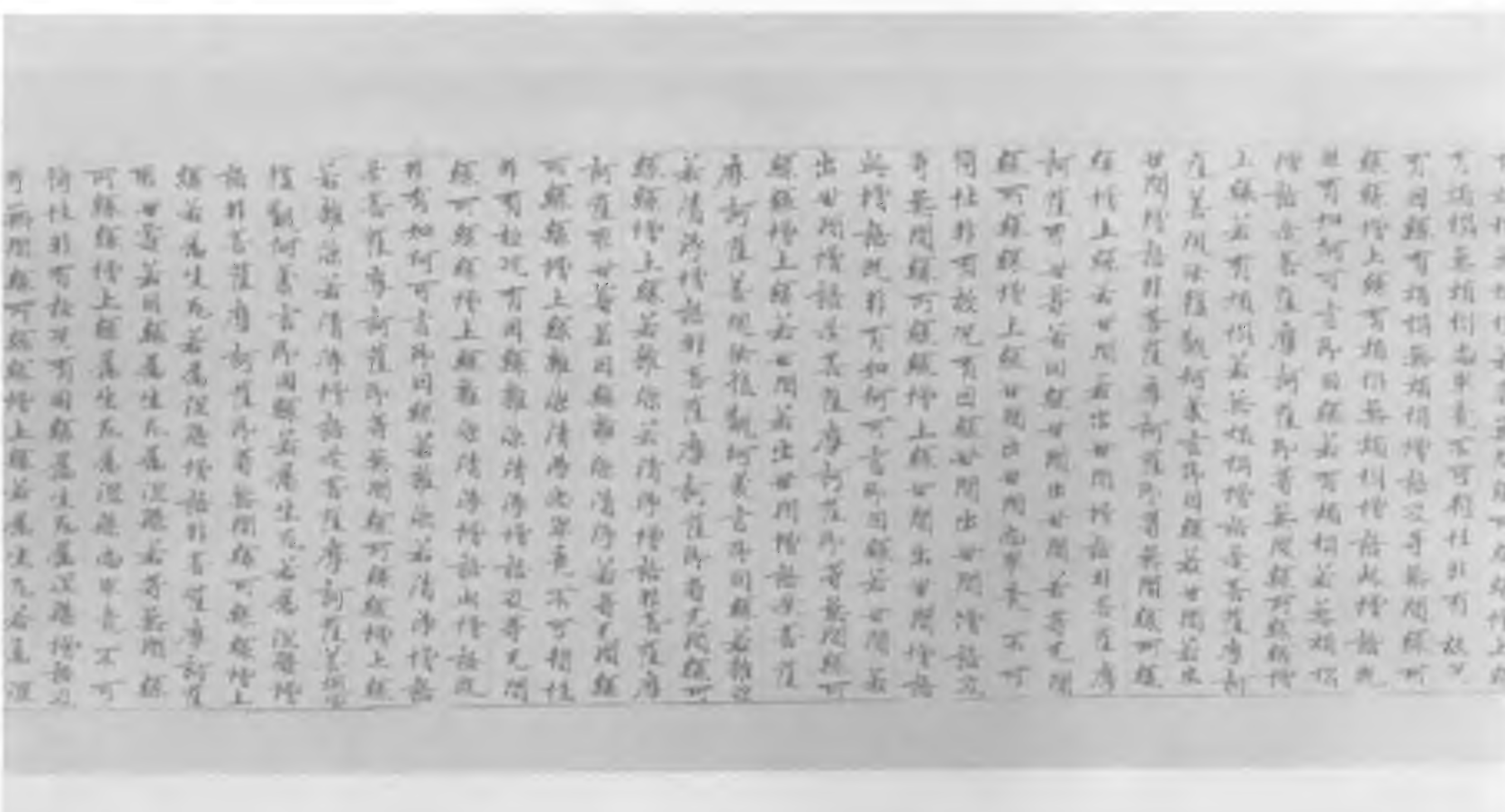
BD13908 號　大般若波羅蜜多經卷第二七　（17－9）

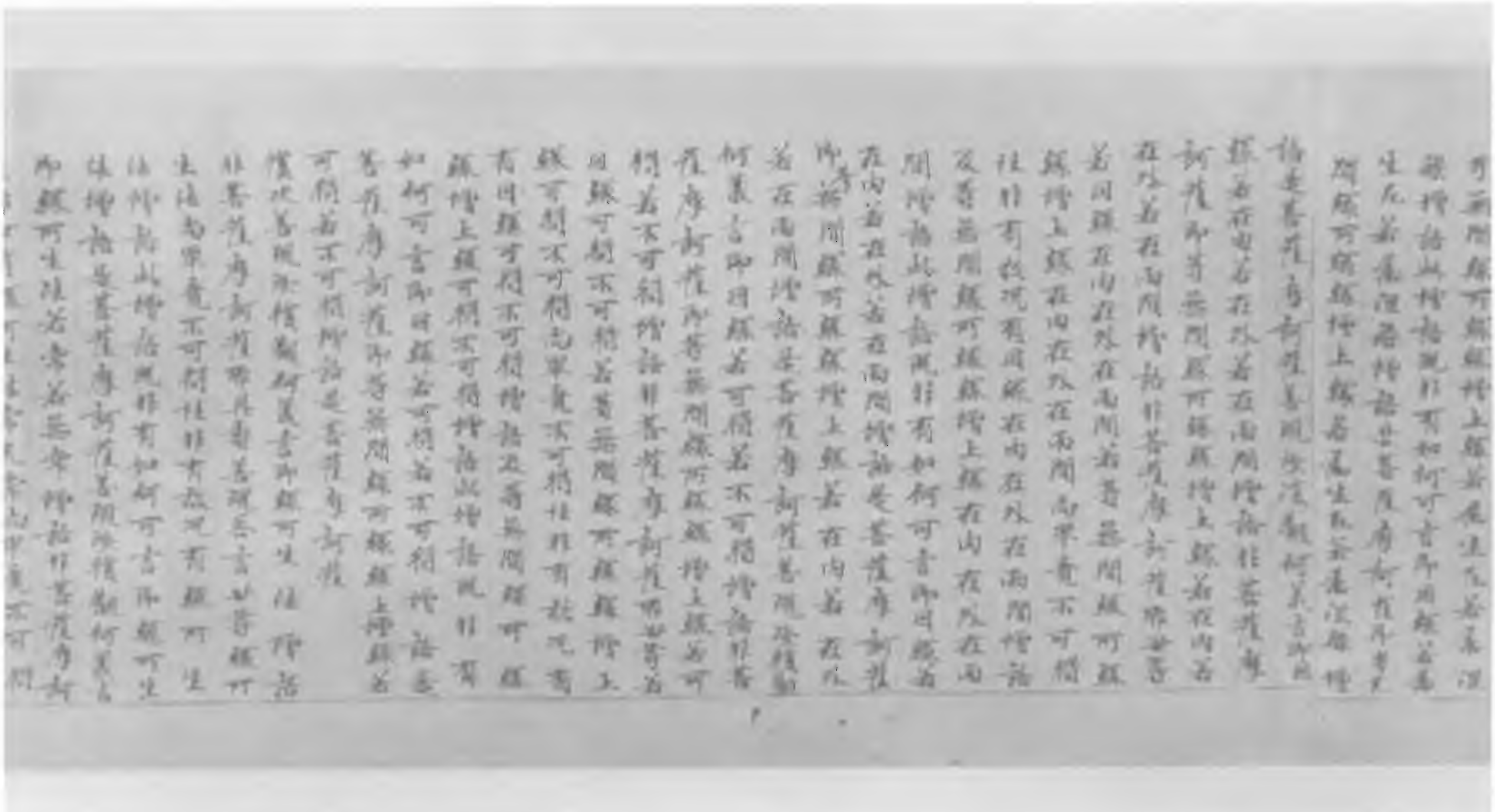
BD13908 號　大般若波羅蜜多經卷第二七　（17－10）

BD13908號　大般若波羅蜜多經卷第二七　（17－11）

BD13908號　大般若波羅蜜多經卷第二七　（17－12）

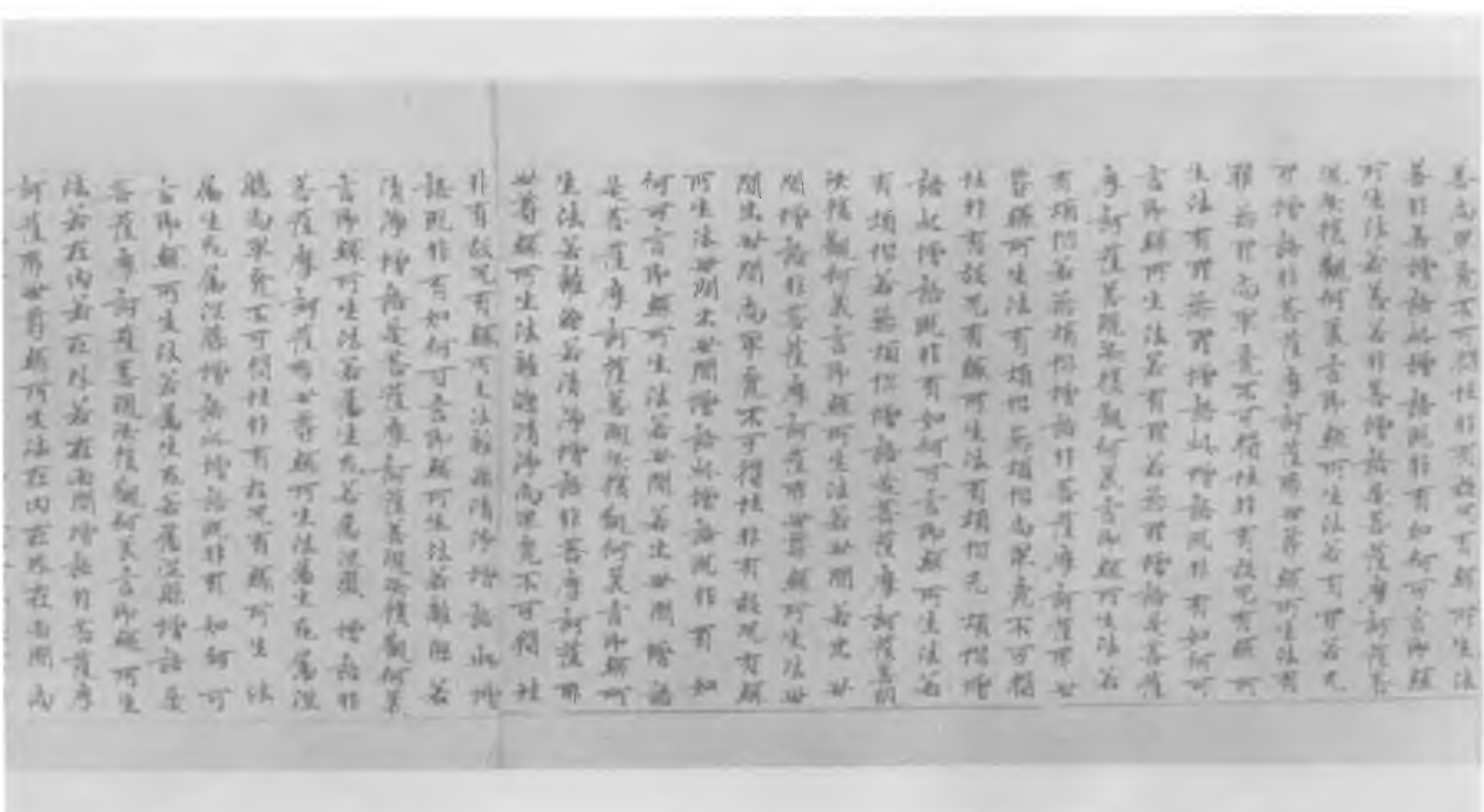
BD13908號　大般若波羅蜜多經卷第二七　（17－13）

BD13908號　大般若波羅蜜多經卷第二七　（17－14）

BD13908號　大般若波羅蜜多經卷第二七　（17－15）

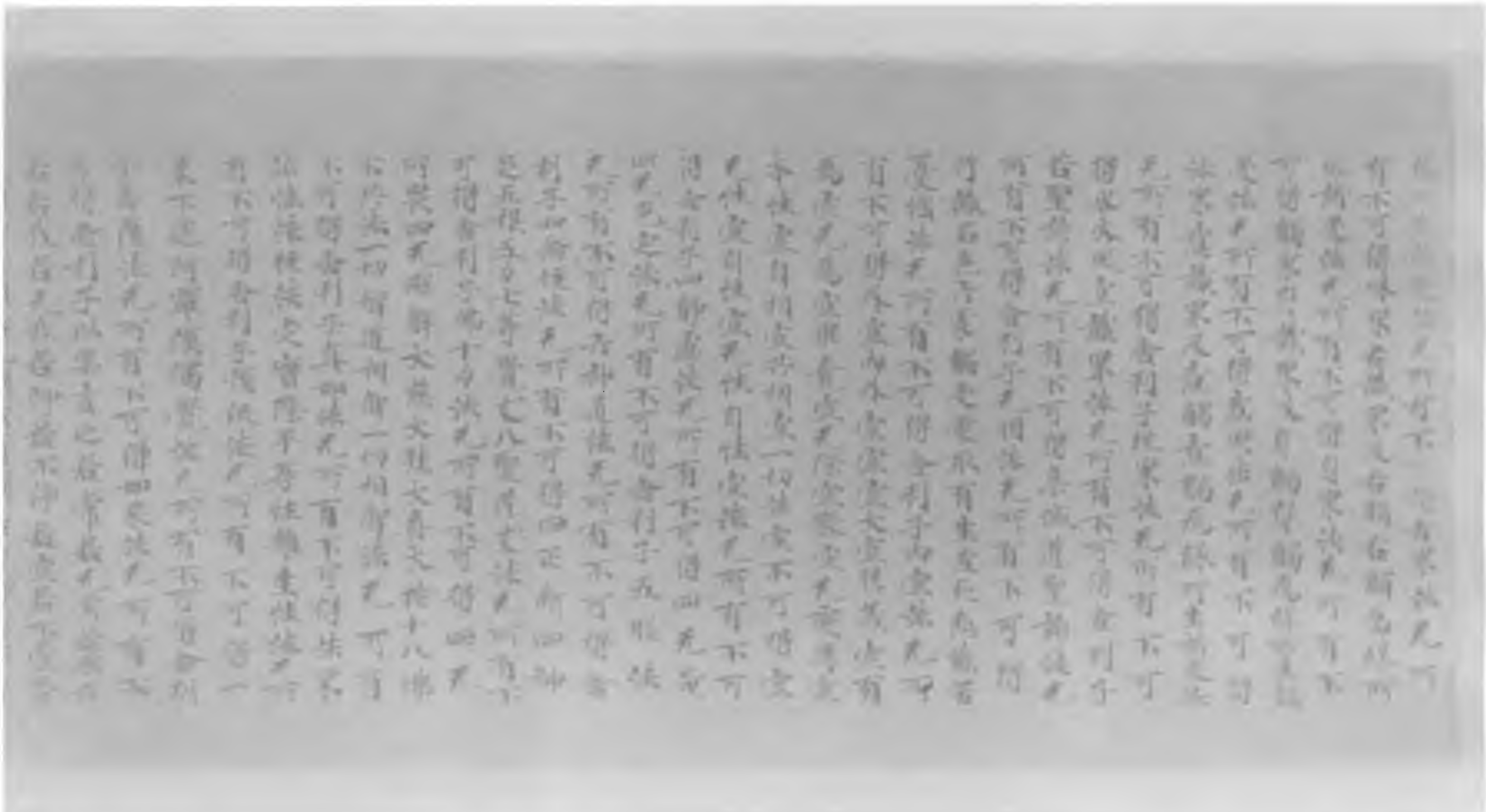
BD13908號　大般若波羅蜜多經卷第二七　（17－16）

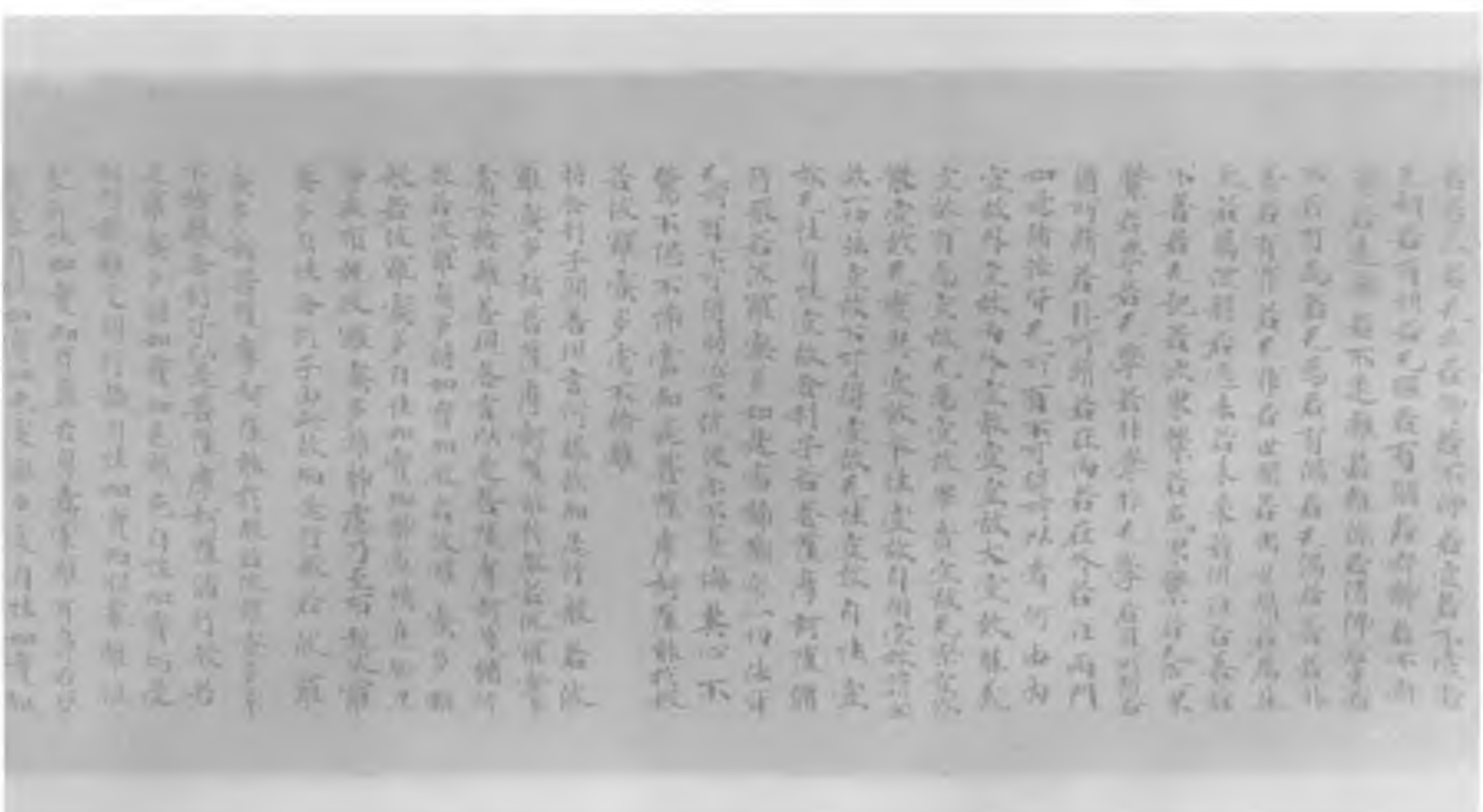
BD13908 號　大般若波羅蜜多經卷第二七　（17－17）

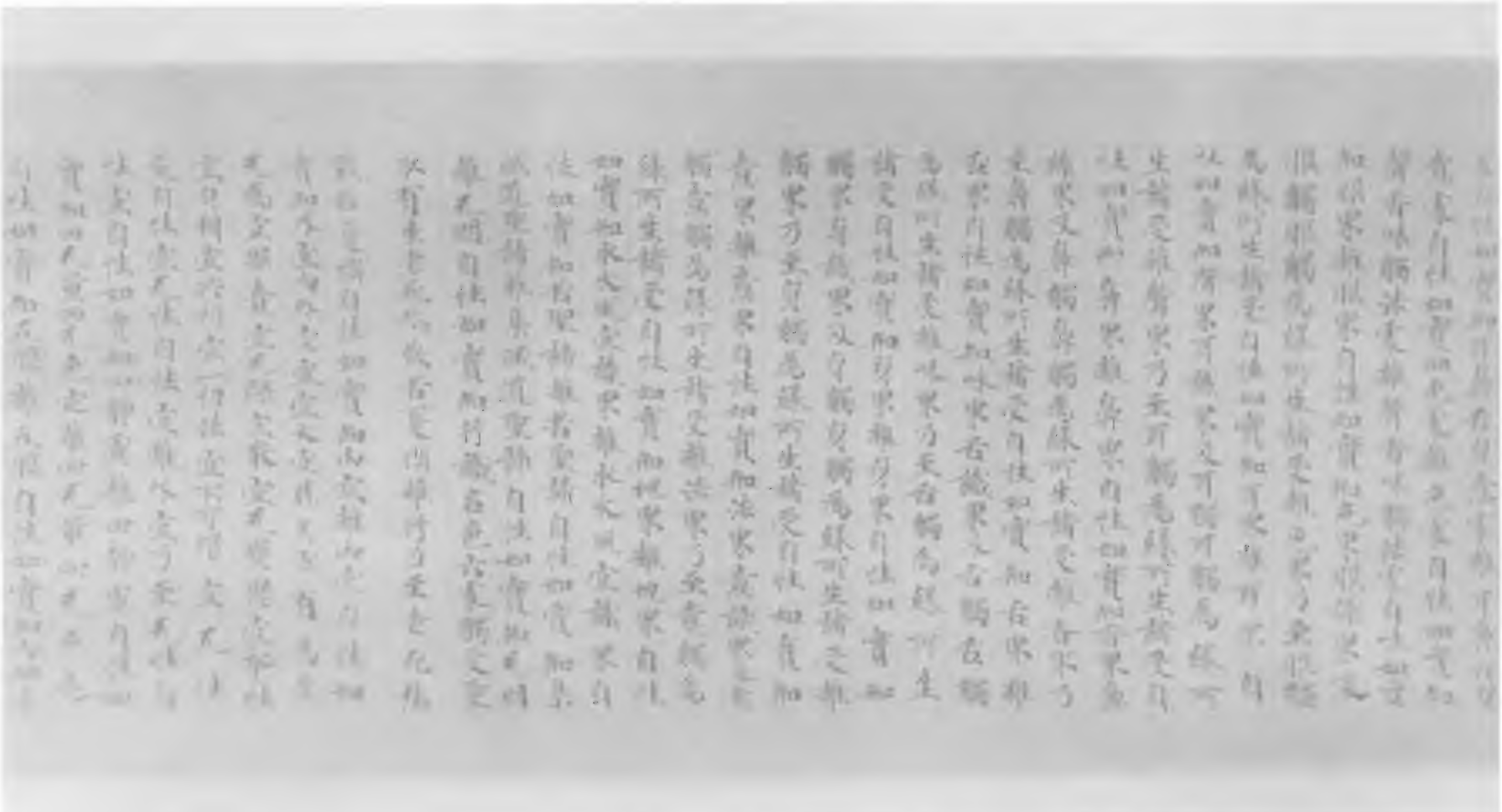
BD13909 號　大般若波羅蜜多經卷第三八織錦護首　（19－1）

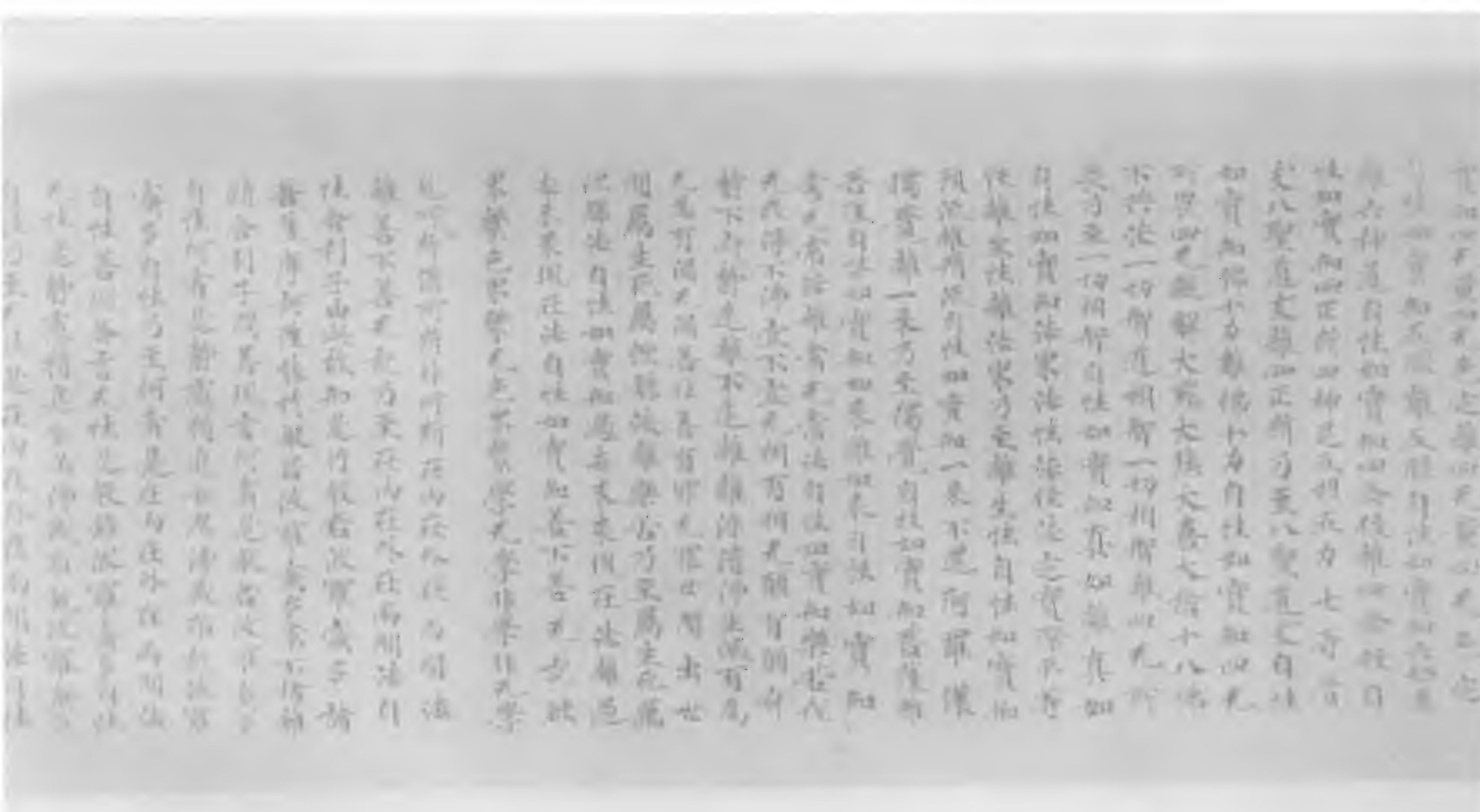
BD13909號　大般若波羅蜜多經卷第三八　（19－2）

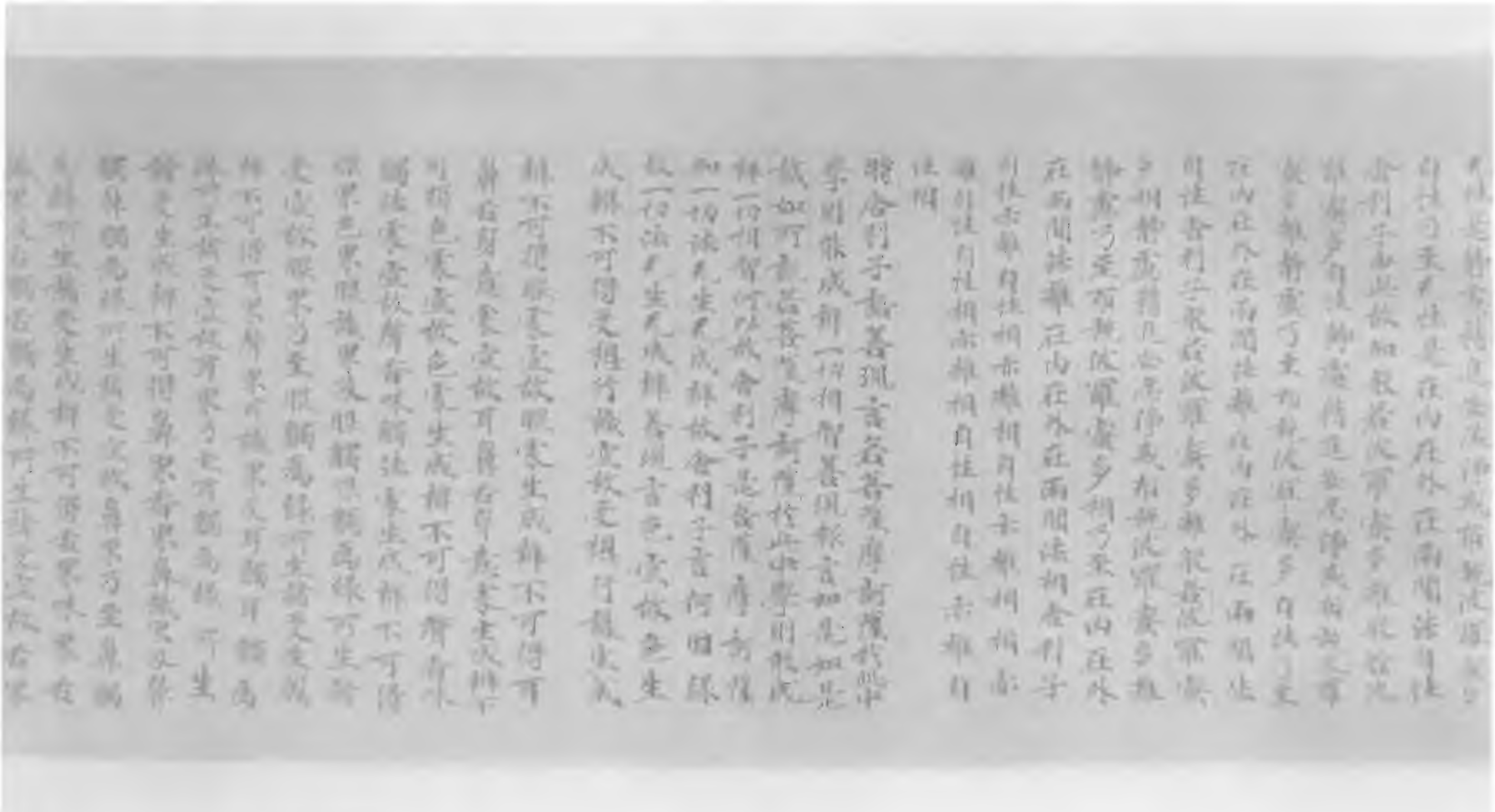
BD13909號　大般若波羅蜜多經卷第三八　（19－3）

BD13909 號　大般若波羅蜜多經卷第三八　（19－4）

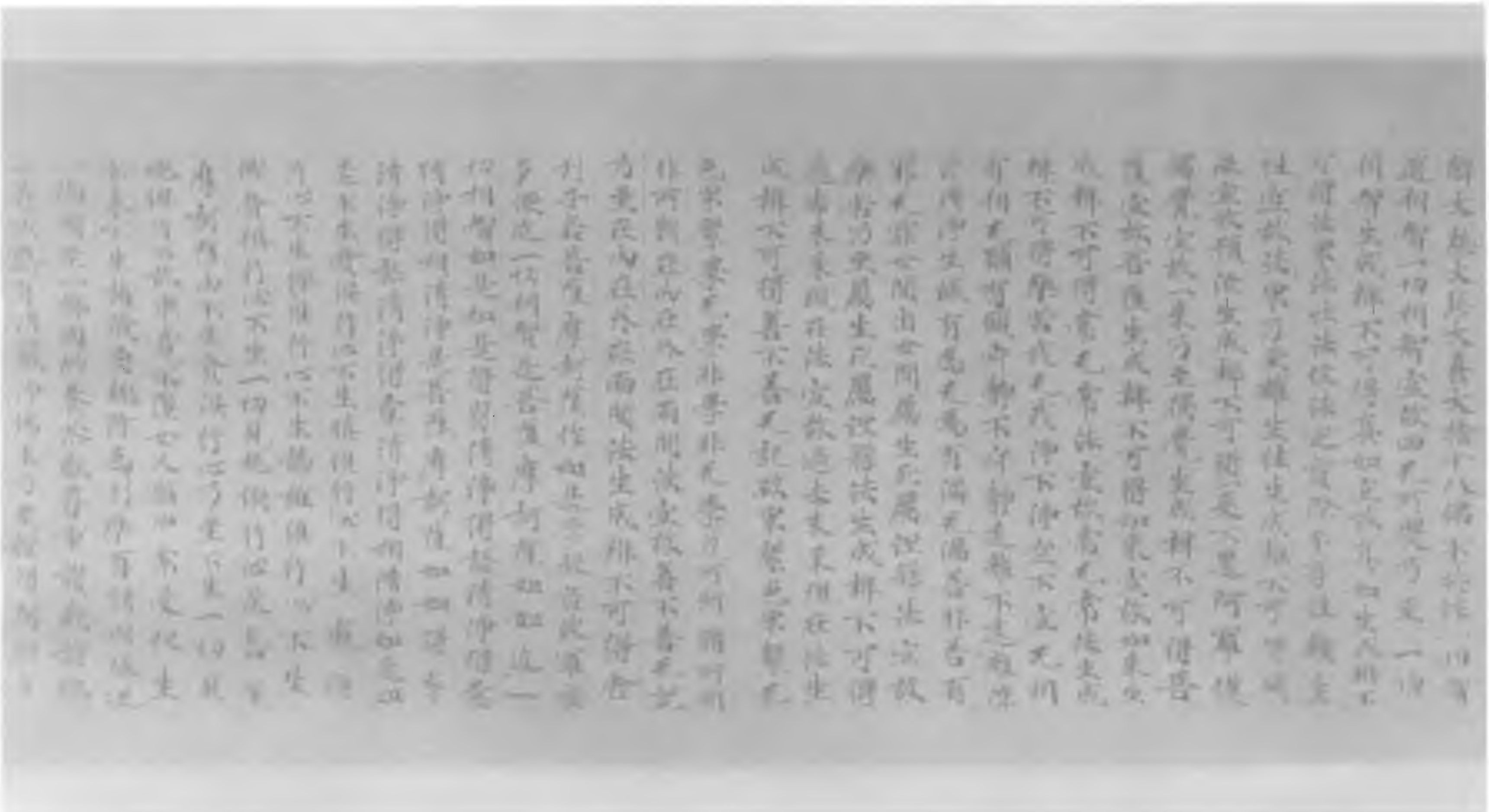
BD13909 號　大般若波羅蜜多經卷第三八　（19－5）

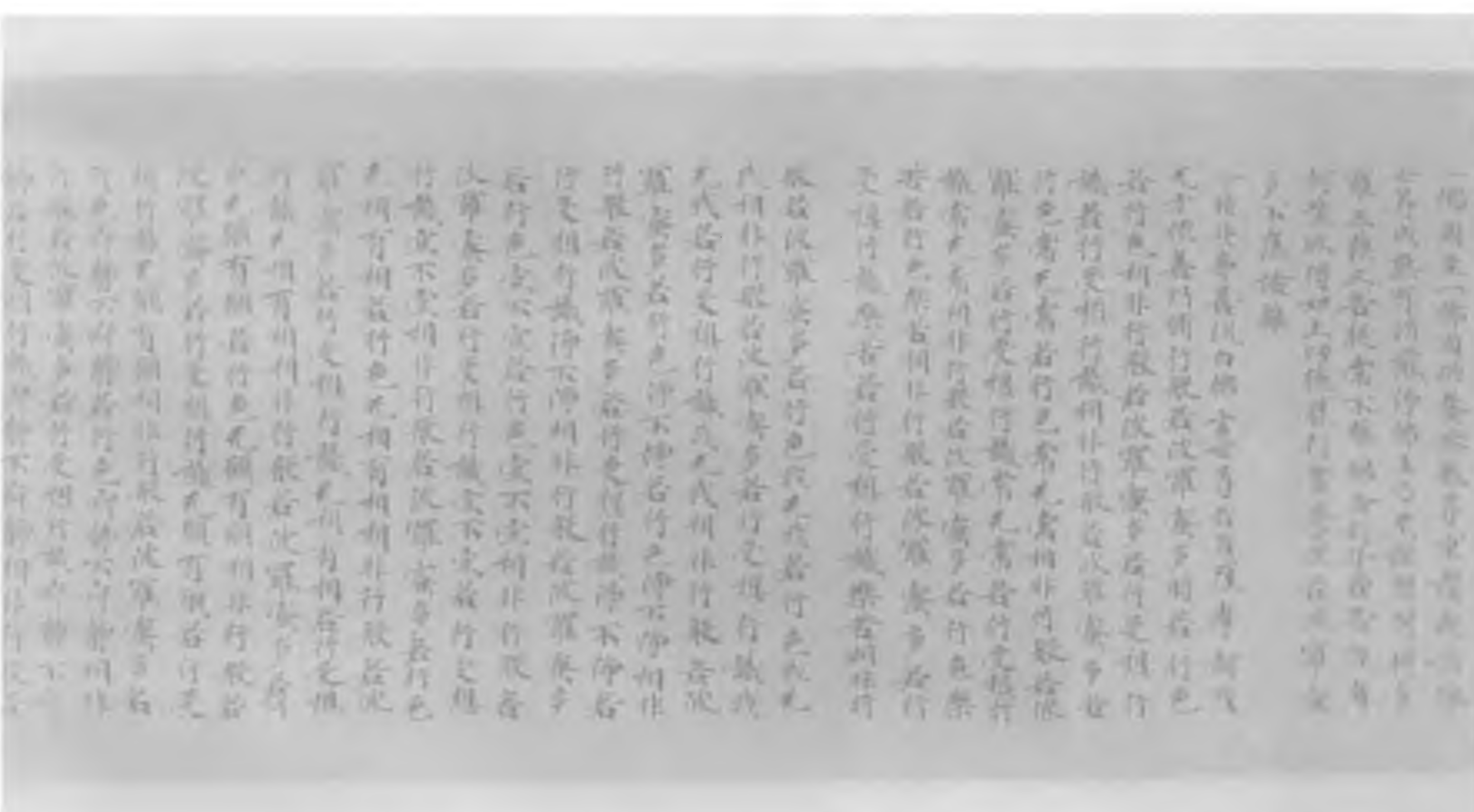
BD13909 號　大般若波羅蜜多經卷第三八　（19－6）

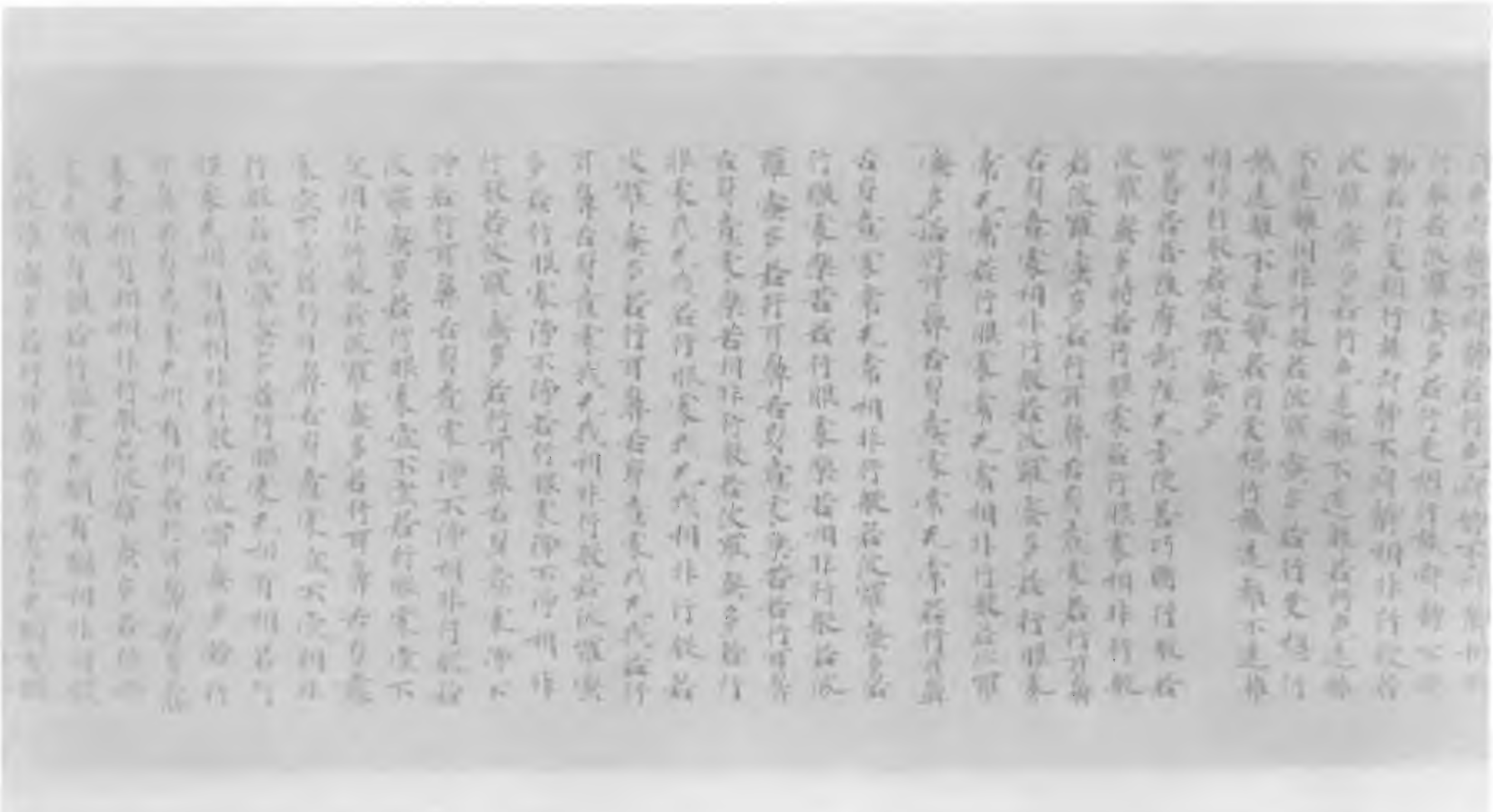
BD13909 號　大般若波羅蜜多經卷第三八　（19－7）

BD13909 號　大般若波羅蜜多經卷第三八　(19－8)

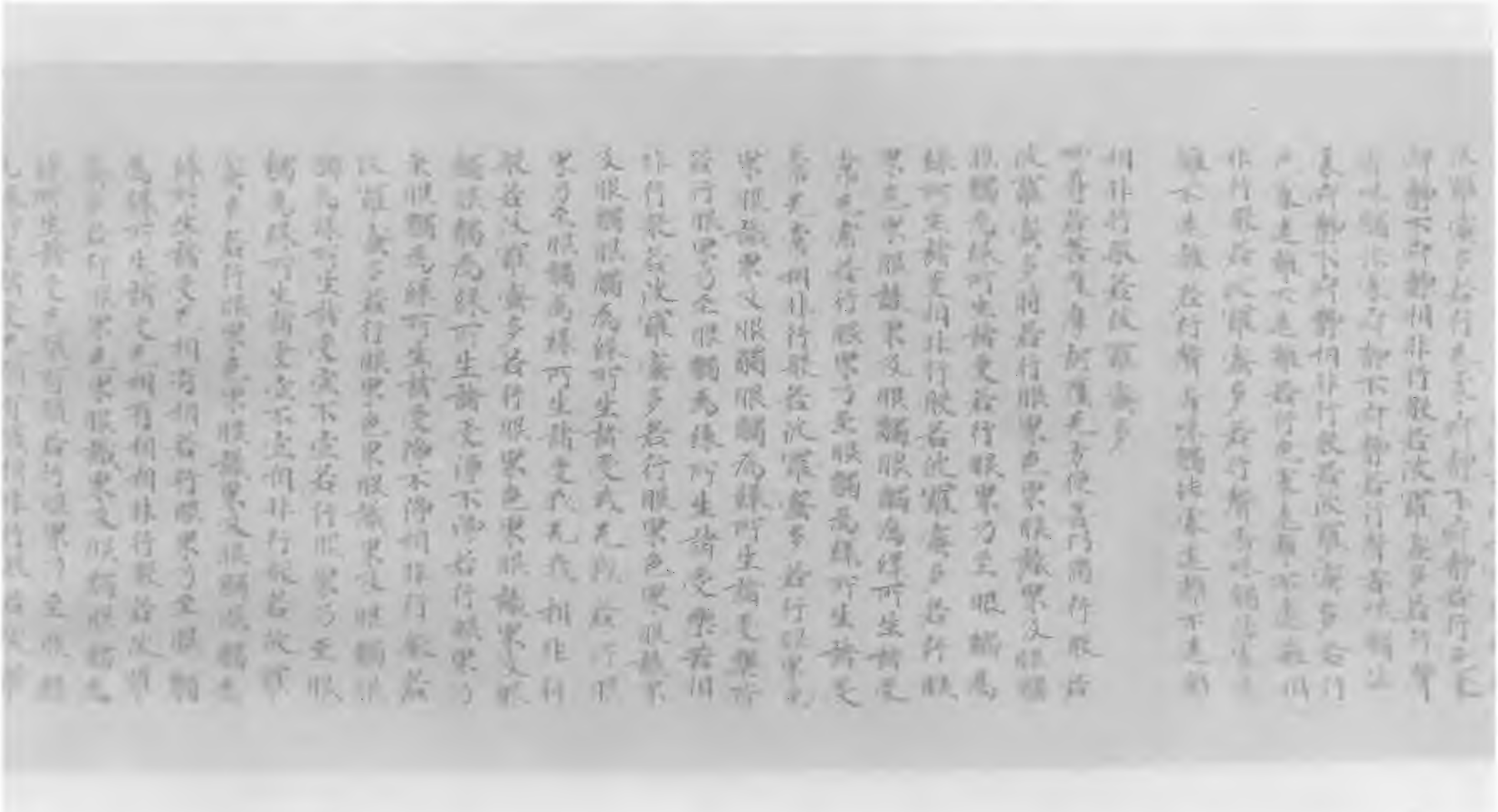
BD13909 號　大般若波羅蜜多經卷第三八　(19－9)

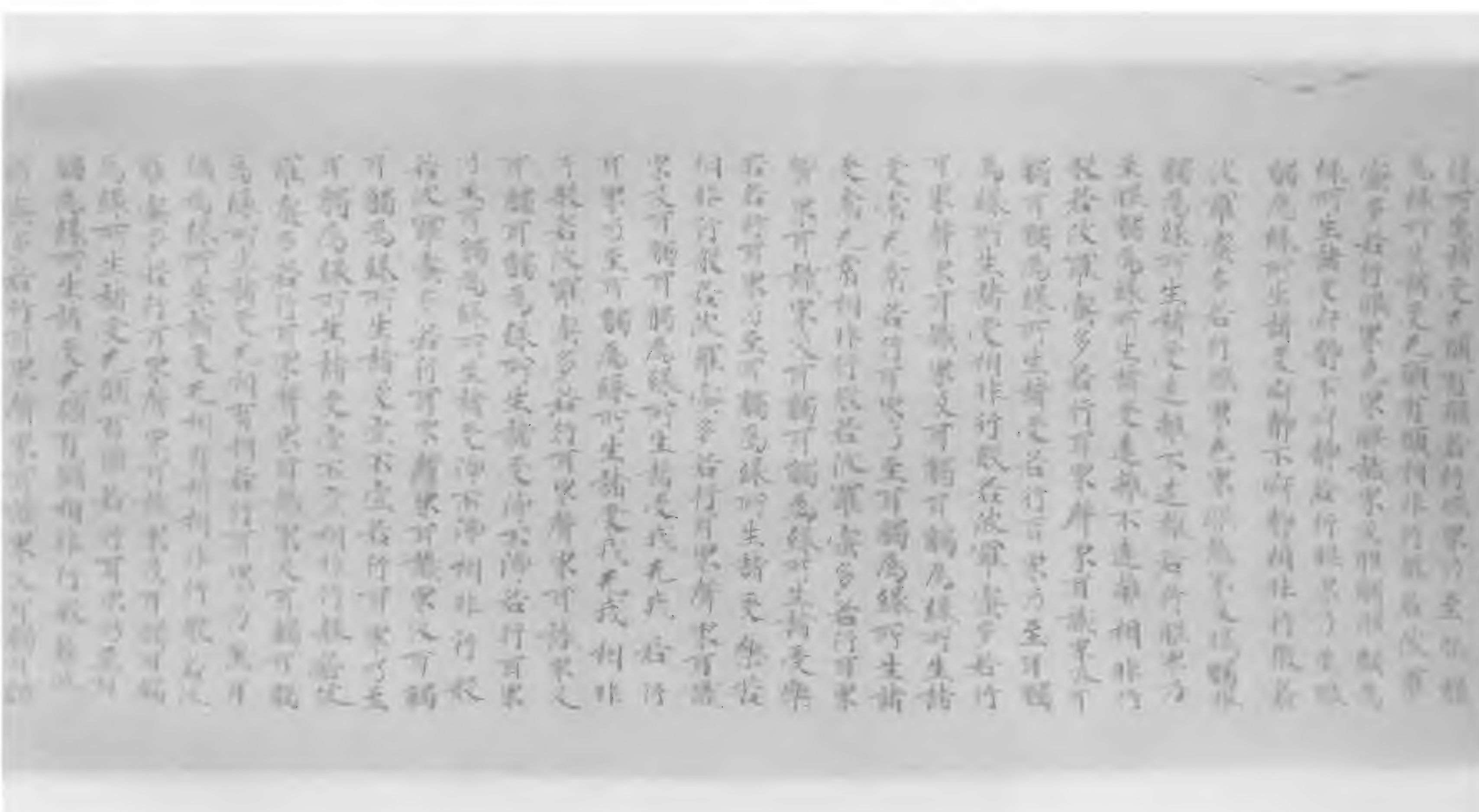
BD13909 號　大般若波羅蜜多經卷第三八　（19－10）

BD13909 號　大般若波羅蜜多經卷第三八　（19－11）

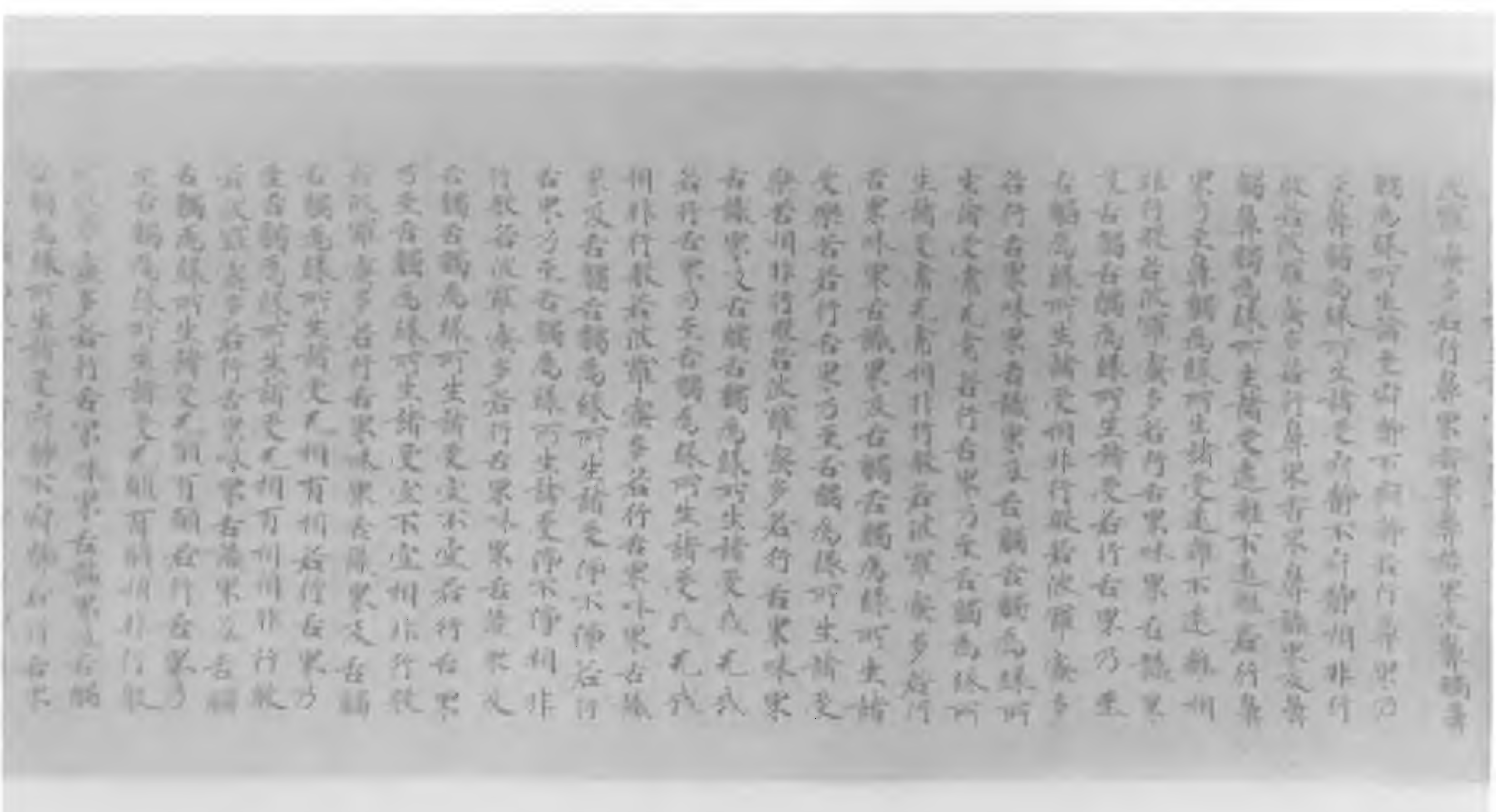
BD13909 號　大般若波羅蜜多經卷第三八　（19－12）

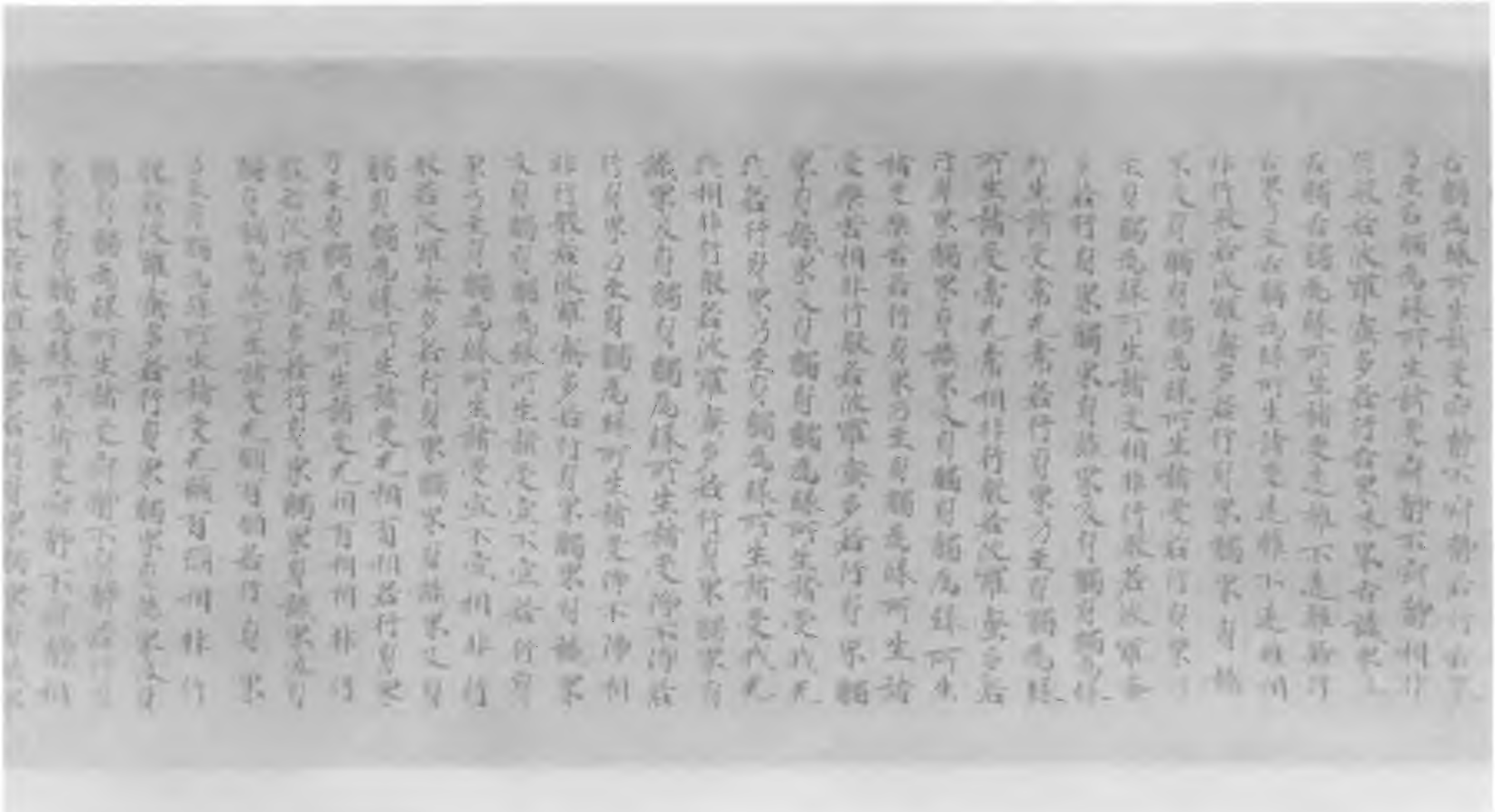
BD13909 號　大般若波羅蜜多經卷第三八　（19－13）

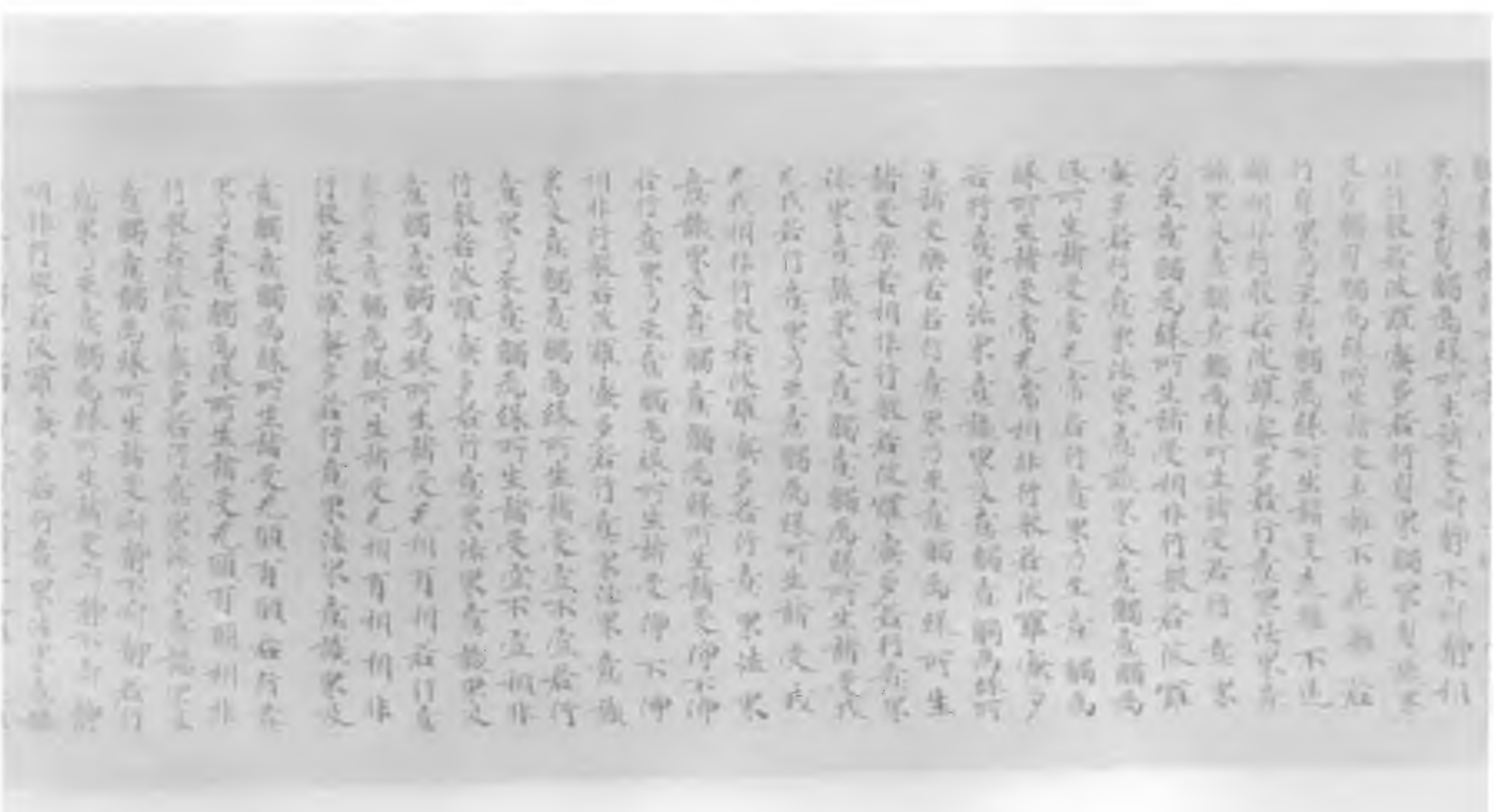
BD13909號　大般若波羅蜜多經卷第三八　　(19－14)

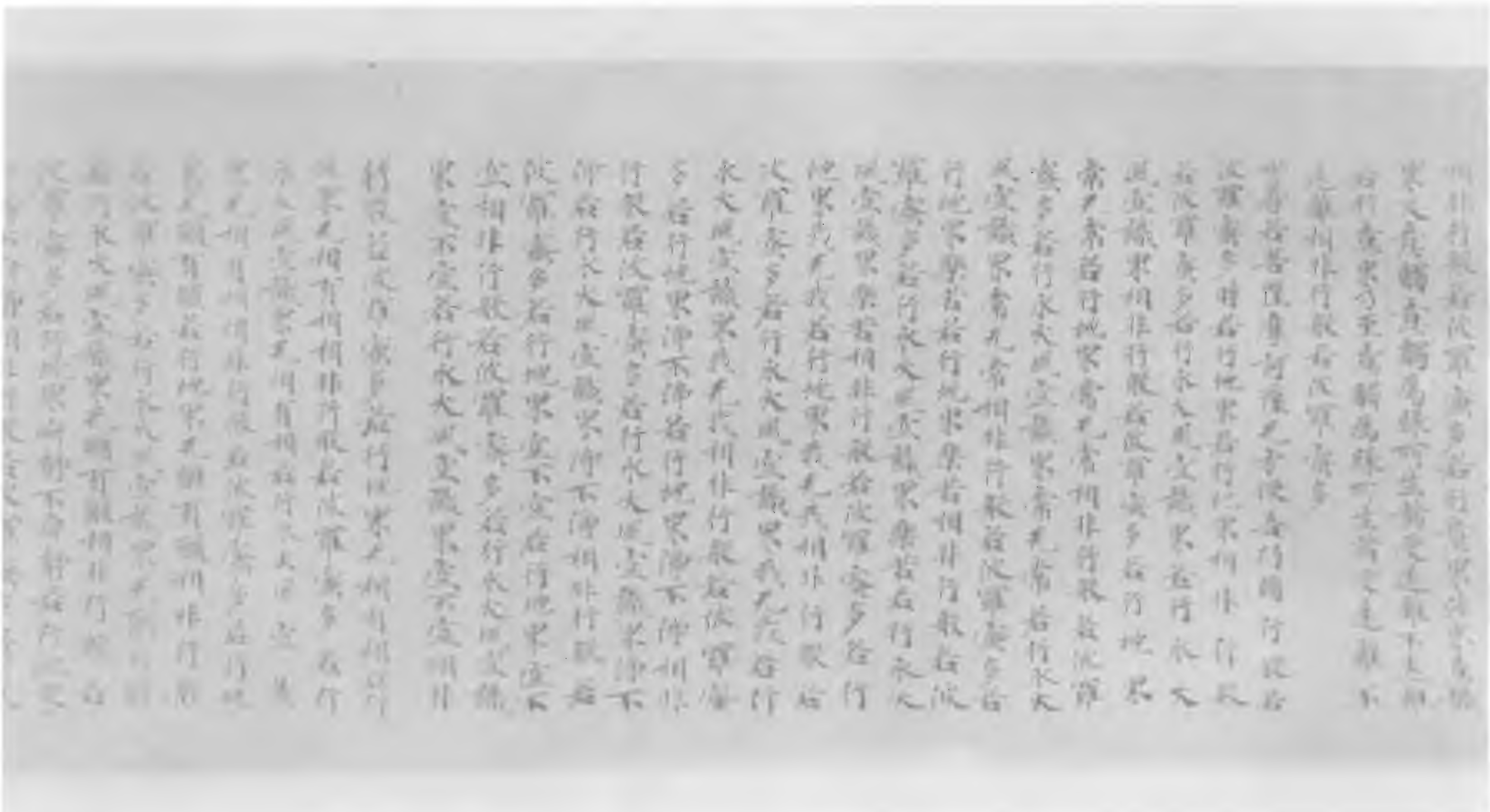
BD13909號　大般若波羅蜜多經卷第三八　　(19－15)

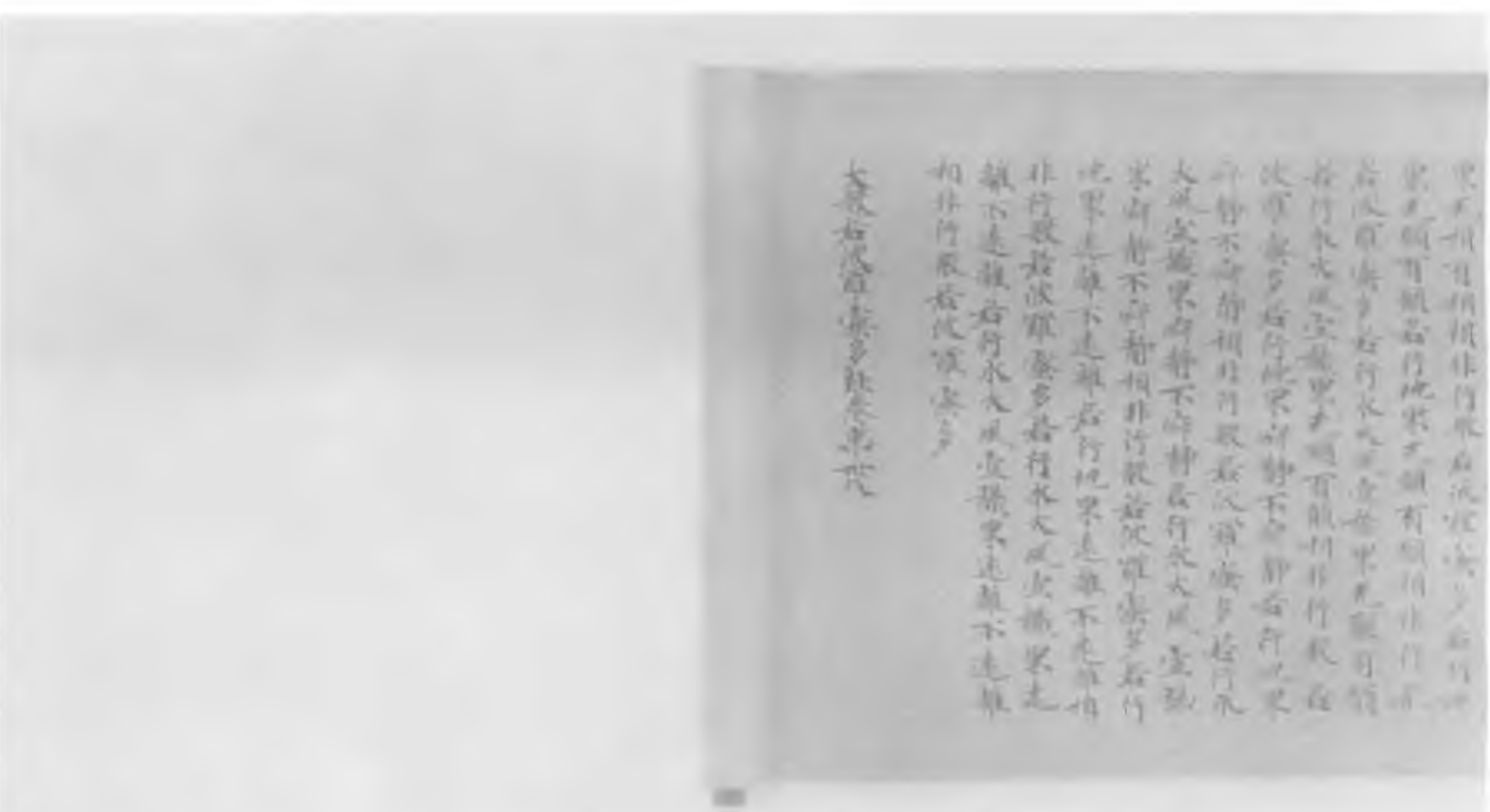
BD13909 號　大般若波羅蜜多經卷第三八　（19－16）

BD13909 號　大般若波羅蜜多經卷第三八　（19－17）

BD13909 號　大般若波羅蜜多經卷第三八　（19－18）

BD13909 號　大般若波羅蜜多經卷第三八　（19－19）

BD13910 號　大般若波羅蜜多經卷第四七織錦護首　（18－1）

BD13910 號　大般若波羅蜜多經卷第四七　（18－2）

何者名為菩薩摩訶薩金剛喻心善現
若菩薩摩訶薩生如是心我當擐堅固鎧於
無邊生死大曠野中摧破無量煩惱怨敵我
當枯竭無邊甚深生死大海我當棄捨內
外所重一切身財我當於一切有情等心作大
義利我當以三乘法拔濟一切有情皆令於無
餘依涅槃界而般涅槃我當雖以三乘法滅
度一切有情而實不見有情得滅度者我當
於一切法如實覺了無生無滅我當純以應
一切智智心修行六波羅蜜多我當修學於
一切法通達究竟遍入妙智我當通達一切
法相一理趣門我當通達一切法相二理趣
門乃至無邊理趣門我當於一切法修學
通達一理趣門妙智我當於一切法修學
通達二理趣門妙智乃至通達無邊理趣門妙
智我當修學引發無邊靜慮無量無色法
門我當修學引發無邊三十七菩提分法三解
脫門六到彼岸法門我當修學引發無邊五
眼六神通十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一
切相智法門善現如是名為菩薩摩訶薩金
剛喻心若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安
住此心亦不自恃而生憍舉故於大有情衆
中定當得為上首復次善現若菩薩摩訶
薩生如是心一切地獄傍生鬼界人天趣中
諸有情類所受苦惱我當代受令彼安樂若
菩薩摩訶薩生如是心我當為一有情經無
量百千俱胝那庾多大劫受諸地獄種種劇
苦以無數方便教化令證無餘涅槃如是次
第為一切有情一一各經無量百千俱胝那庾
多大劫受諸地獄種種劇苦亦一一各以無
數方便教化令證無餘涅槃

BD13910 號　大般若波羅蜜多經卷第四七　(18－3)

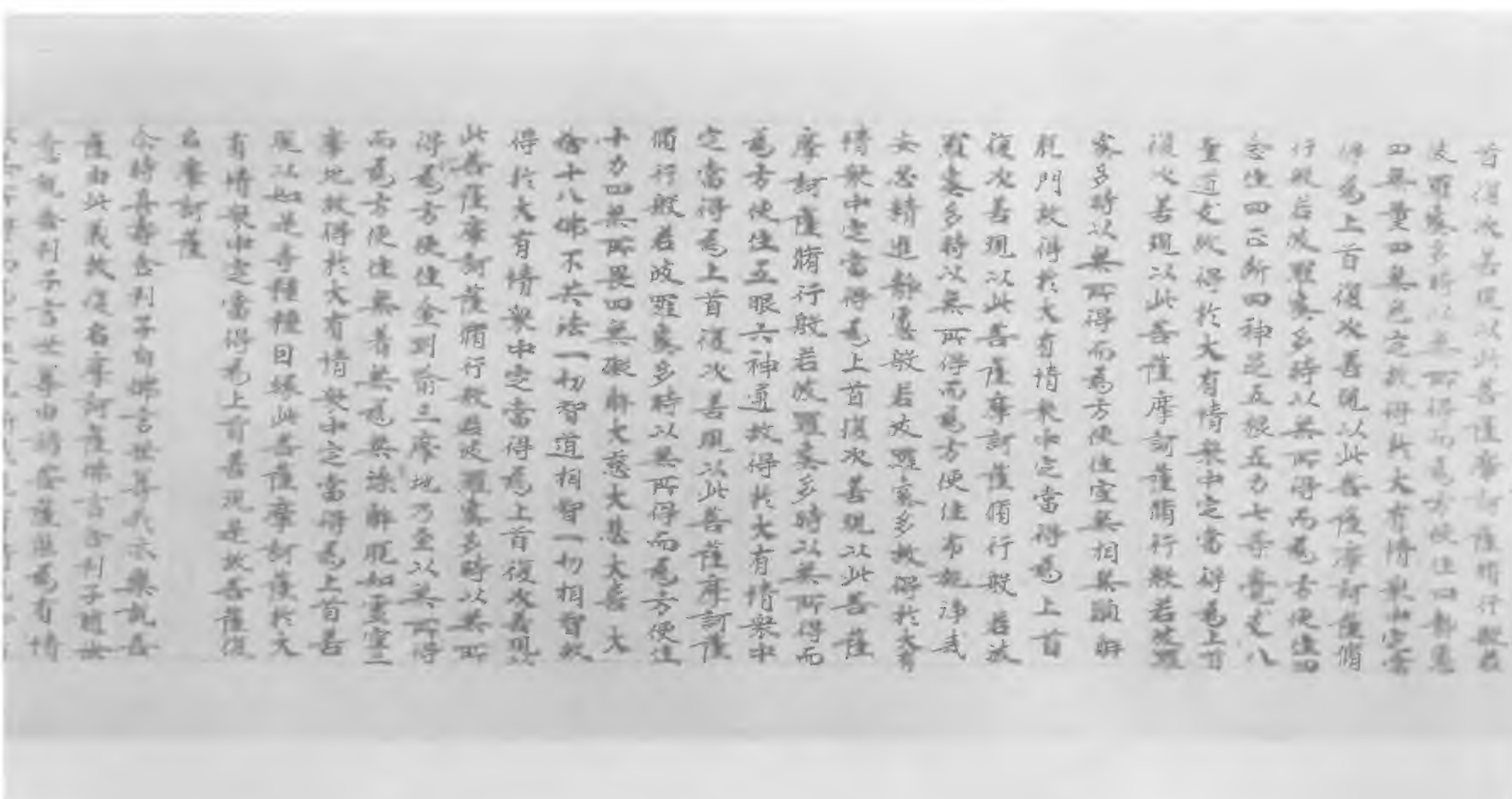
第為一切有情一一各經無量百千俱胝那庾
多大劫受諸地獄種種劇苦亦一一各以無
數方便教化令證無餘涅槃作是事已自植
善根復經無量百千俱胝那庾多大劫圓滿
修集菩提資糧然後方證所得無上正等
三菩提善現如是名為菩薩摩訶薩廣大
心若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此
心亦不自恃而生憍舉故於大有情衆中定當
得為上首
復次善現以此菩薩摩訶薩發殊勝廣大心
決不退壞由此心故於大有情衆中定當得
為上首具壽善現白佛言世尊何者名為菩
薩摩訶薩殊勝廣大心佛告善現若菩
薩摩訶薩生如是心我應從初發心乃至證得
無上正等菩提於其中間誓當不起貪欲心
瞋恚心愚癡心忿心恨心覆心惱心誑心諂心
嫉心慳心憍心害心見取心等心亦復不起趣
向聲聞獨覺地心善現如是名為菩薩摩
訶薩殊勝廣大心若菩薩摩訶薩以無所得
而為方便安住此心亦不自恃而生憍舉故
於大有情衆中定當得為上首復次善現以
此菩薩摩訶薩發不可傾動心決不退壞由
此心故於大有情衆中定當得為上首具壽善
現白佛言世尊何者名為菩薩摩訶薩不可
傾動心佛告善現若菩薩摩訶薩生如是
心我當以應一切智智心修習發起一切所
所應作事善現如是名為菩薩摩訶薩不可
傾動心若菩薩摩訶薩以無所得而為方便
安住此心亦不自恃而生憍舉故於大有情
衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩
訶薩發利益安樂心決不傾動由此心故於大
有情衆中定當得為上首具壽善現白佛言

BD13910 號　大般若波羅蜜多經卷第四七　(18－4)

[illegible]
訶薩發利益安樂心故不唱動由此心故於大
有情衆中定當得為上首善現白佛言
世尊何者名為菩薩摩訶薩利益安樂心耶
善現謂諸菩薩摩訶薩生如是心我當盡
未來際於一切有情為作歸依洲渚救
濟護常不捨離善現如是名為菩薩摩
訶薩利益安樂心諸菩薩摩訶薩以無所得而
為方便安住此心亦不自恃而生憍舉故於大
有情衆中定當得為上首復次善現以諸菩
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時常樂愛
法欣法憙法由此緣故於大有情衆中定
當得為上首具壽善現白佛言世尊何名為
法云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
常於此法愛樂欣憙佛告善現所言法者謂
一切有情及色非色法皆無自性都不可得
實相不壞是名為法言愛法者謂於此法起
欣希求言樂法者謂於此法稱讚功德言欣
法者謂於此法歡喜信受言憙法者謂於此
法慕多脩習善現如是菩薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時以無所得而為方便常能
法樂法欣法憙法亦不自恃而生憍舉故於
大有情衆中定當得為上首
復次善現以此菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時以無所得而為方便住內空外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空故得於大有情衆中定當得為上
首復次善現以此菩薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時以無所得而為方便住四靜慮
四無量四無色定故得於大有情衆中定當

BD13910 號　大般若波羅蜜多經卷第四七　（18－5）

首復次善現以此菩薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時以無所得而為方便住四靜慮
四無量四無色定故得於大有情衆中定當
得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支故得於大有情衆中定當得為上首
復次善現以此菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時以無所得而為方便住空無相無願解
脫門故得於大有情衆中定當得為上首
復次善現以此菩薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時以無所得而為方便住布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多故得於大有
情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時以無所得而
為方便住五眼六神通故得於大有情衆中
定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法一切智道相智一切相智故
得於大有情衆中定當得為上首復次善現
此菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時以無所
得為方便住金剛喻三摩地乃至以無所得
而為方便住無著無礙無染解脫如虛空三
摩地故得於大有情衆中定當得為上首善
現以如是等種種因緣此菩薩摩訶薩於大
有情衆中定當得為上首善現是故菩薩復
名摩訶薩
介時具壽舍利子白佛言世尊我亦樂說菩
薩由此義故復名摩訶薩佛言舍利子隨汝
意說舍利子言世尊由諸菩薩能為有情
[illegible]

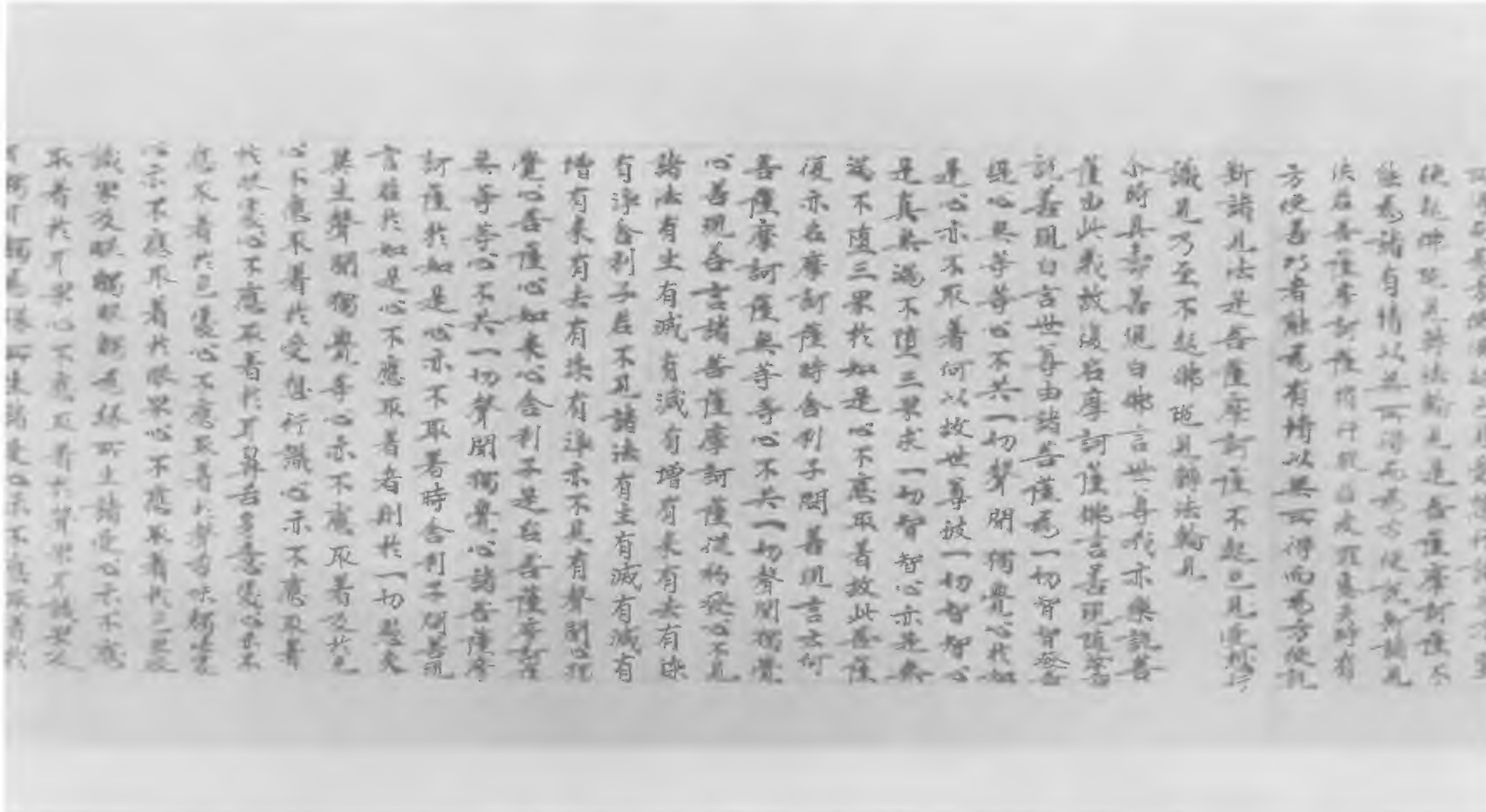
BD13910 號　大般若波羅蜜多經卷第四七　（18－6）

BD13910 號　大般若波羅蜜多經卷第四七　(18－7)

BD13910 號　大般若波羅蜜多經卷第四七　(18－8)

無所得而為方便雖起色見受想行識見乃至
便故雖起佛見乃至法輪見是菩薩摩訶薩不
墮為諸有情以無所得而為方便說斷諸見
法是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有
方便善巧者雖為有情以無所得而為方便說
斷諸見法是菩薩摩訶薩不起色見受想行
識見乃至不起佛見轉法輪見
爾時具壽善現白佛言世尊我亦樂說菩
薩由此義故復名摩訶薩佛言善現隨汝
說善現白言世尊由諸菩薩為一切智智發
起心無等等心不共一切聲聞獨覺心於如
是心亦不取著何以故世尊彼一切智智心
是真無漏不墮三界求一切智智心亦是無
漏不墮三界於如是心不應取著故此菩薩
復亦名摩訶薩時舍利子問善現言云何
菩薩摩訶薩無等等心不共一切聲聞獨覺
心善現答言諸菩薩摩訶薩從初發心不見
諸法有生有滅有增有減有來有去有染
有淨舍利子若不見諸法有生有滅有減有
增有來有去有染有淨亦不見有聲聞心獨
覺心菩薩心如來心舍利子是名菩薩摩訶薩
無等等心不共一切聲聞獨覺心諸菩薩摩
訶薩於如是心亦不取著時舍利子問善現
言若於如是心不應取著者則於一切愚夫
異生聲聞獨覺等心亦不應取著及於色
心亦不應取著於受想行識心亦不應取著
於眼處心不應取著於耳鼻舌身意處心亦不
應取著於色處心不應取著於聲香味觸法處
心亦不應取著於眼界心不應取著於色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受心亦不應
取著於耳界心不應取著於聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受心亦不應取著於

BD13910 號　大般若波羅蜜多經卷第四七　(18－9)

識界及眼觸眼觸為緣所生諸受心亦不應
取著於耳界心不應取著於聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受心亦不應取著於
鼻界心不應取著於香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受心亦不應取著於舌界
心不應取著於味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受心亦不應取著於身界心不應
著於觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受心亦不應取著於意界心不應取著於法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受心亦
不應取著於地界心不應取著於水火風
空識界心亦不應取著於苦聖諦心不應取
著於集滅道聖諦心亦不應取著於無明心
不應取著於行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱心亦不應取著於四靜慮
心不應取著於四無量四無色定心亦不應取
著於四念住心不應取著於四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支心亦不應取著
於空解脫門心不應取著於無相無願解脫
門心亦不應取著於布施波羅蜜多心不應
取著於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
心亦不應取著於五眼心不應取著於六神通
心亦不應取著於佛十力心不應取著於四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法一切智道相智一切相智心亦不
應取著何以故如是諸心皆非心性故善現
答曰如是如是誠如所言
時舍利子問善現言若一切心無心性故不應
取著者則色無色性故不應取著受想行
識無受想行識性故亦不應取著眼處無眼
處性故不應取著耳鼻舌身意處無耳鼻

BD13910 號　大般若波羅蜜多經卷第四七　(18－10)

BD13910 號　大般若波羅蜜多經卷第四七　（18－11）

BD13910 號　大般若波羅蜜多經卷第四七　（18－12）

性空故所以者何以本性空法是真無漏不墮
三界善現當言如是如是識如所說舍利子
言眼界亦應是真無漏不墮三界色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受亦應是真
無漏不墮三界何以故以眼界乃至眼觸為緣
所生諸受皆本性空故所以者何以本性空
法是真無漏不墮三界善現當言如是如是
識如所說舍利子言耳界亦應是真無漏
不墮三界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受亦應是真無漏不墮三界何以故以
耳界乃至耳觸為緣所生諸受皆本性空故
所以者何以本性空法是真無漏不墮三界
善現當言如是如是識如所說舍利子言鼻界
亦應是真無漏不墮三界香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受亦應是真無漏不墮
三界何以故以鼻界乃至鼻觸為緣所生諸
受皆本性空故所以者何以本性空法是真
無漏不墮三界善現當言如是如是識如所
說舍利子言舌界亦應是真無漏不墮三界
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受亦
應是真無漏不墮三界何以故以舌界乃至
舌觸為緣所生諸受皆本性空故所以者何
以本性空法是真無漏不墮三界善現當言
如是如是識如所說舍利子言身界亦應是
真無漏不墮三界觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受亦應是真無漏不墮三界何
以故以身界乃至身觸為緣所生諸受皆本
性空故所以者何以本性空法是真無漏不
墮三界善現當言如是如是識如所說舍利
子言意界亦應是真無漏不墮三界法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受亦應是

BD13910號　大般若波羅蜜多經卷第四七　（18－13）

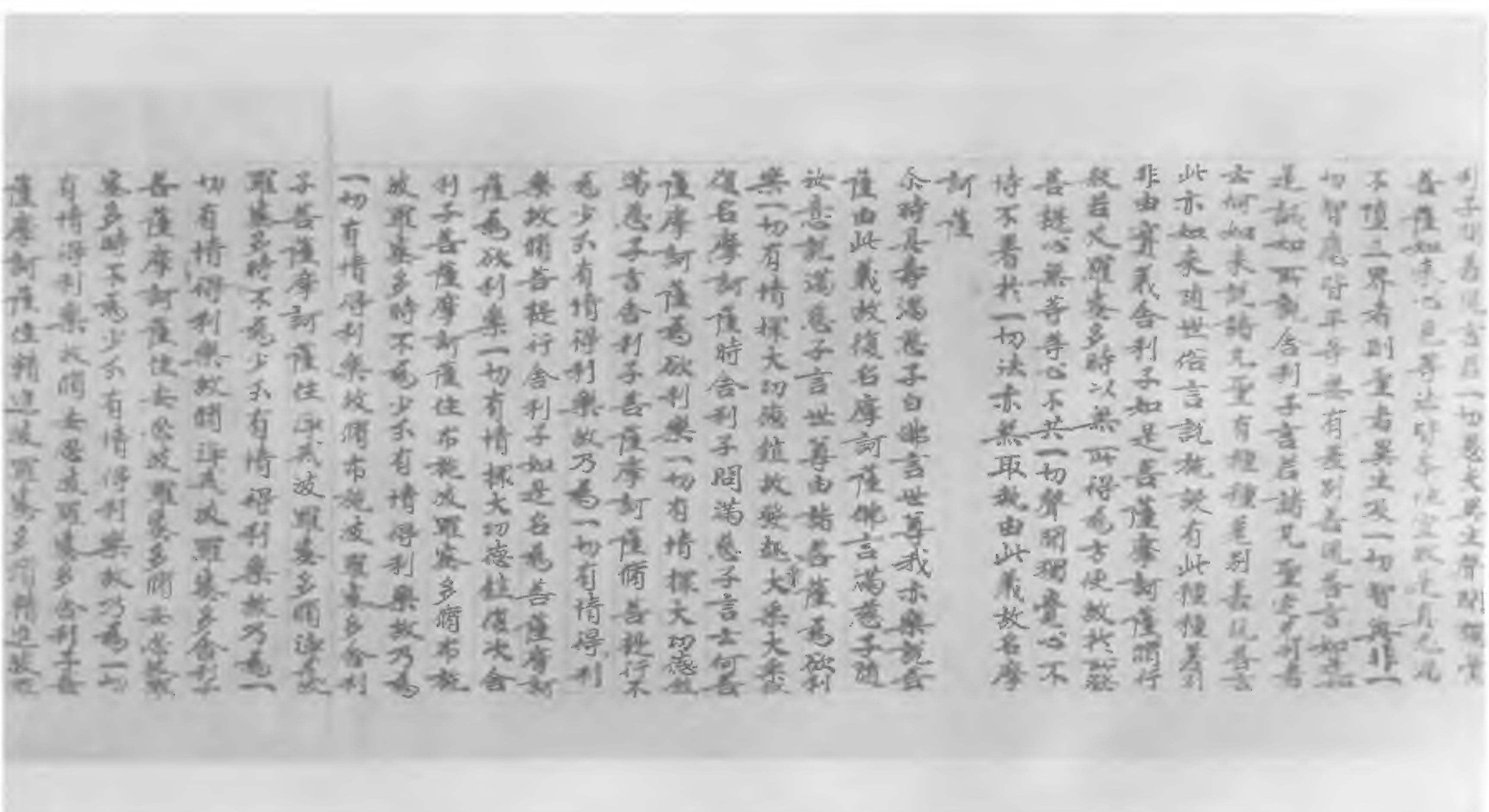
墮三界善現當言如是如是識如所說舍利
子言意界亦應是真無漏不墮三界法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受亦應是
真無漏不墮三界何以故以意界乃至意觸為
緣所生諸受皆本性空故所以者何以本性
空法是真無漏不墮三界善現當言如是如
是識如所說舍利子言地界亦應是真無漏
不墮三界水火風空識界亦應是真無漏
不墮三界何以故以地水火風空識界皆本
性空故所以者何以本性空法是真無漏不墮
三界善現當言如是如是識如所說舍利子
言苦聖諦亦應是真無漏不墮三界集滅
道聖諦亦應是真無漏不墮三界何以故以
苦集滅道聖諦皆本性空故所以者何以本性
空法是真無漏不墮三界善現當言如是如
是識如所說舍利子言無明亦應是真無漏
不墮三界行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱亦應是真無漏不墮三界
何以故以無明乃至老死愁歎苦憂惱皆本
性空故所以者何以本性空法是真無漏不墮
三界善現當言如是如是識如所說舍利子
言四靜慮亦應是真無漏不墮三界四無量
四無色定亦應是真無漏不墮三界何以故
以四靜慮四無量四無色定皆本性空故所
以者何以本性空法是真無漏不墮三界善
現當言如是如是識如所說舍利子言四念
住亦應是真無漏不墮三界四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支亦應是真
無漏不墮三界何以故以四念住乃至八聖道
支皆本性空故所以者何以本性空法是真
無漏不墮三界善現當言如是如是識如所

BD13910號　大般若波羅蜜多經卷第四七　（18－14）

又皆本性空故所以者何以本性空法是真
無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所
說舍利子言空解脫門亦應是真無漏不
墮三界無相無願解脫門亦應是真無漏不
墮三界何以故以空無相無願解脫門皆本性
空故所以者何以本性空法是真無漏不墮
三界善現答言如是如是誠如所說舍利子
言布施波羅蜜多亦應是真無漏不墮三界
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦應是
真無漏不墮三界何以故以布施波羅蜜多
乃至般若波羅蜜多皆本性空故所以者何
以本性空法是真無漏不墮三界善現答言
如是如是誠如所言舍利子言五眼亦應是
真無漏不墮三界六神通亦應是真無漏
不墮三界何以故以五眼六神通皆本性空故
所以者何以本性空法是真無漏不墮三界
善現答言如是如是誠如所說舍利子言佛
十力亦應是真無漏不墮三界四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法一切智道相智一切相智亦應是真無漏
不墮三界何以故以佛十力乃至一切相智皆
本性空故所以者何以本性空法是真無漏
不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍
舍利子問善現言若心色等法無心色性
故成不應取著者則一切法應皆平等無有
差別善現答言如是如是誠如所說舍利子
言若一切法定無別者云何如來說心色等
法有種種差別善現答言此乃如來隨世俗
言說施設有此種種差別非由實義時舍
利子問善現言若一切愚夫異生聲聞獨覺
菩薩如來心色等法皆本性空故是真無漏
不墮三界者則聖者異生及一切智智非一

BD13910 號　大般若波羅蜜多經卷第四七　　(18－15)

利子問善現言若一切愚夫異生聲聞獨覺
菩薩如來心色等法皆本性空故是真無漏
不墮三界者則聖者異生及一切智智無非一
切智應皆平等無有差別善現答言如是如
是誠如所說舍利子言若諸凡聖定無別者
云何如來說諸凡聖有種種差別善現答言
此亦如來隨世俗言說施設有此種種差別
非由實義舍利子如是菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時以無所得為方便故於諸
菩提心無等等心不共一切聲聞獨覺心不
恃不著於一切法亦無取執由此義故名摩
訶薩
尒時具壽滿慈子白佛言世尊我亦樂說菩
薩由此義故復名摩訶薩佛言滿慈子隨
汝意說滿慈子言世尊由諸菩薩為欲利
樂一切有情擐大功德鎧故發趣大乘大乘
復名摩訶薩時舍利子問滿慈子言云何菩
薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧
滿慈子言舍利子菩薩摩訶薩脩菩提行不
為少分有情得利樂故乃為一切有情得利
樂故脩菩提行舍利子如是名為菩薩摩訶
薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧復次舍
利子菩薩摩訶薩住布施波羅蜜多脩布施
波羅蜜多時不為少分有情得利樂故乃為
一切有情得利樂故脩布施波羅蜜多舍利
子菩薩摩訶薩住淨戒波羅蜜多脩淨戒波
羅蜜多時不為少分有情得利樂故乃為一
切有情得利樂故脩淨戒波羅蜜多舍利子
菩薩摩訶薩住安忍波羅蜜多脩安忍波羅
蜜多時不為少分有情得利樂故乃為一切
有情得利樂故脩安忍波羅蜜多舍利子菩
薩摩訶薩住精進波羅蜜多脩精進波羅

BD13910 號　大般若波羅蜜多經卷第四七　　(18－16)

蜜多時不爲少分有情得利樂故修行爲一切
有情得利樂故修安忍波羅蜜多舍利子菩
薩摩訶薩住精進波羅蜜多修精進波羅
蜜多時不爲少分有情得利樂故乃爲一切有
情得利樂故修精進波羅蜜多舍利子菩薩
摩訶薩住靜慮波羅蜜多修靜慮波羅蜜
多時不爲少分有情得利樂故乃爲一切有情
得利樂故修靜慮波羅蜜多舍利子菩薩摩
訶薩住般若波羅蜜多修般若波羅蜜多時
不爲少分有情得利樂故乃爲一切有情得
利樂故修般若波羅蜜多舍利子如是名爲
菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德
鎧復次舍利子菩薩摩訶薩擐大功德鎧利
樂有情不爲齊限謂不作是念我教爾所有
情令得無餘涅槃爾所有情不令其得我教
爾所有情令住無上菩提爾所有情不令其
住然此菩薩摩訶薩普令一切有情得無餘
涅槃及住無上菩提故擐如是大功德鎧復
次舍利子菩薩摩訶薩作如是念我當自圓
滿布施波羅蜜多亦教一切有情於布施波
羅蜜多修令圓滿我當自圓滿淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多亦教一切有情於淨
戒乃至般若波羅蜜多修令圓滿我當自住
內空亦教一切有情令住內空我當自住外
空內外空空空大空勝義空有爲空無爲
空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空亦教一切有情令住外空乃
至無性自性空我當自住四靜慮亦教一切
有情令修四靜慮我當自住四無量四無
色定亦教一切有情令修四無量四無色定我
[illegible]

BD13910號　大般若波羅蜜多經卷第四七　（18－17）

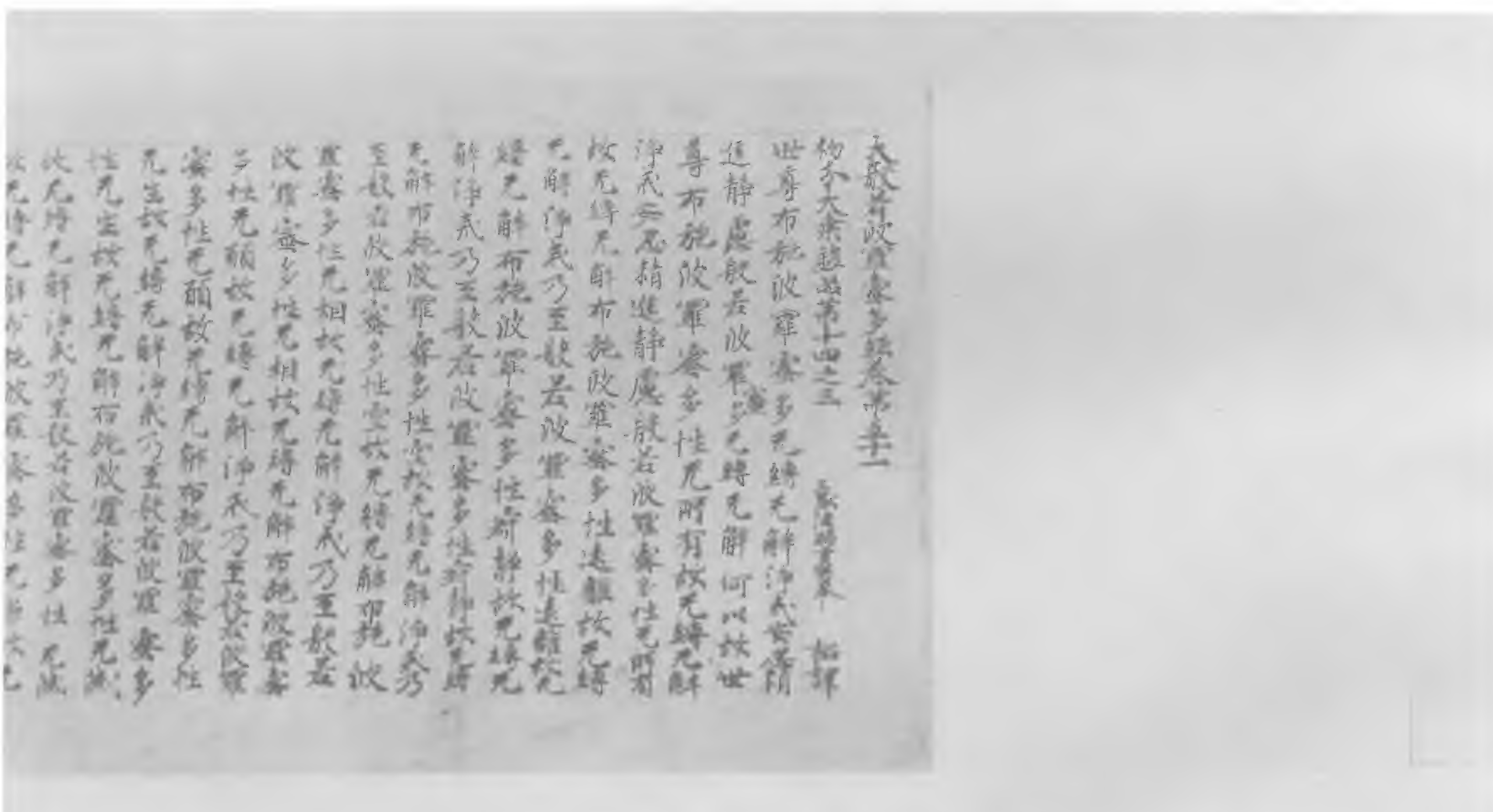
有情令修四靜慮我當自住四無量四無
色定亦教一切有情令修四無量四無色定我
當自住四念住亦教一切有情令修四念住
我當自住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支亦教一切有情令修四正斷乃
至八聖道支我當自住空解脫門亦教一切
有情令修空解脫門我當自住無相無願解
脫門亦教一切有情令修無相無願解脫
門我當自住五眼亦教一切有情令修五眼
我當自住六神通亦教一切有情令修六神
通我當自住佛十力亦教一切有情令修佛
十力我當自住四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一
切相智亦教一切有情令修四無所畏乃至
一切相智舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲
欲利樂一切有情擐大功德鎧

大般若波羅蜜多經卷第卌七

BD13910號　大般若波羅蜜多經卷第四七　（18－18）

BD13911 號　大般若波羅蜜多經卷第五一織錦護首　（16－1）

大般若波羅蜜多經卷第五十一
初分大乘鎧品第十四之三　三藏法師玄奘奉　詔譯
世尊布施波羅蜜多无縛无解淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多无縛无解何以故世
尊布施波羅蜜多性无所有故无縛无解
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性无所有
故无縛无解布施波羅蜜多性遠離故无縛
无解淨戒乃至般若波羅蜜多性遠離故无
縛无解布施波羅蜜多性寂靜故无縛无
解淨戒乃至般若波羅蜜多性寂靜故无縛
无解布施波羅蜜多性空故无縛无解淨戒乃
至般若波羅蜜多性空故无縛无解布施波
羅蜜多性无相故无縛无解淨戒乃至般若
波羅蜜多性无相故无縛无解布施波羅蜜
多性无願故无縛无解淨戒乃至般若波羅
蜜多性无願故无縛无解布施波羅蜜多性
无生故无縛无解淨戒乃至般若波羅蜜多
性无生故无縛无解布施波羅蜜多性无滅
故无縛无解淨戒乃至般若波羅蜜多性无滅
故无縛无解布施波羅蜜多性无染故无

BD13911 號　大般若波羅蜜多經卷第五一　（16－2）

故无縛无解淨戒乃至般若波羅蜜多性无滅
故无縛无解布施波羅蜜多性无染故无
縛无解淨戒乃至般若波羅蜜多性无染故无
縛无解布施波羅蜜多性无淨故无縛无解
淨戒乃至般若波羅蜜多性无淨故无縛无
解世尊五眼无縛无解六神通无縛无解何以
故世尊五眼性无所有故无縛无解六神通
性无所有故无縛无解五眼性遠離故无縛
无解六神通性遠離故无縛无解五眼性寂
靜故无縛无解六神通性寂靜故无縛无解
五眼性空故无縛无解六神通性空故无縛
无解五眼性无相故无縛无解六神通性无
相故无縛无解五眼性无願故无縛无解六
神通性无願故无縛无解五眼性无生故无
縛无解六神通性无生故无縛无解五眼性
无滅故无縛无解六神通性无滅故无縛无
解五眼性无染故无縛无解六神通性无染
故无縛无解五眼性无淨故无縛无解六神
通性无淨故无縛无解
世尊佛十力无縛无解四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智无縛无解何以故世尊佛
十力性无所有故无縛无解四无所畏四无
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一
切智道相智一切相智性无所有故无縛无
解佛十力性遠離故无縛无解四无所畏乃
至一切相智性遠離故无縛无解佛十力性
寂靜故无縛无解四无所畏乃至一切相智
性寂靜故无縛无解佛十力性空故无縛无
解四无所畏乃至一切相智性空故无縛无
解佛十力性无相故无縛无解四无所畏乃
至一切相智性无相故无縛无解佛十力性

BD13911 號　大般若波羅蜜多經卷第五一　（16－3）

解佛十力性无相故无縛无解四无所畏乃
至一切相智性无相故无縛无解佛十力性
无願故无縛无解四无所畏乃至一切相智
性无願故无縛无解佛十力性无生故无縛
无解四无所畏乃至一切相智性无生故无
縛无解佛十力性无滅故无縛无解四无所
畏乃至一切相智性无滅故无縛无解佛十
力性无染故无縛无解四无所畏乃至一切
相智性无染故无縛无解佛十力性无淨故
无縛无解四无所畏乃至一切相智性无淨
故无縛无解
世尊真如无縛无解法界法性不虛妄性不
變異性法定法住平等性離生性實際无爲
无縛无解何以故世尊真如性无所有故无
縛无解法界法性不虛妄性不變異性法定
法住平等性離生性實際无爲性无所有故
无縛无解真如性遠離故无縛无解法界乃
至无爲性遠離故无縛无解真如性寂靜故
无縛无解法界乃至无爲性寂靜故无縛无
解真如性空故无縛无解法界乃至无爲性
空故无縛无解真如性无相故无縛无解法
界乃至无爲性无相故无縛无解真如性无
願故无縛无解法界乃至无爲性无願故无
縛无解真如性无生故无縛无解法界乃至
无爲性无生故无縛无解真如性无滅故无
縛无解法界乃至无爲性无滅故无縛无解
真如性无染故无縛无解法界乃至无爲性
无染故无縛无解真如性无淨故无縛无解
法界乃至无爲性无淨故无縛无解
世尊菩提无縛无解何以故世尊菩提性无
所有故无縛无解菩提性遠離故无縛无解
菩提性寂靜故无縛无解菩提性空故无縛

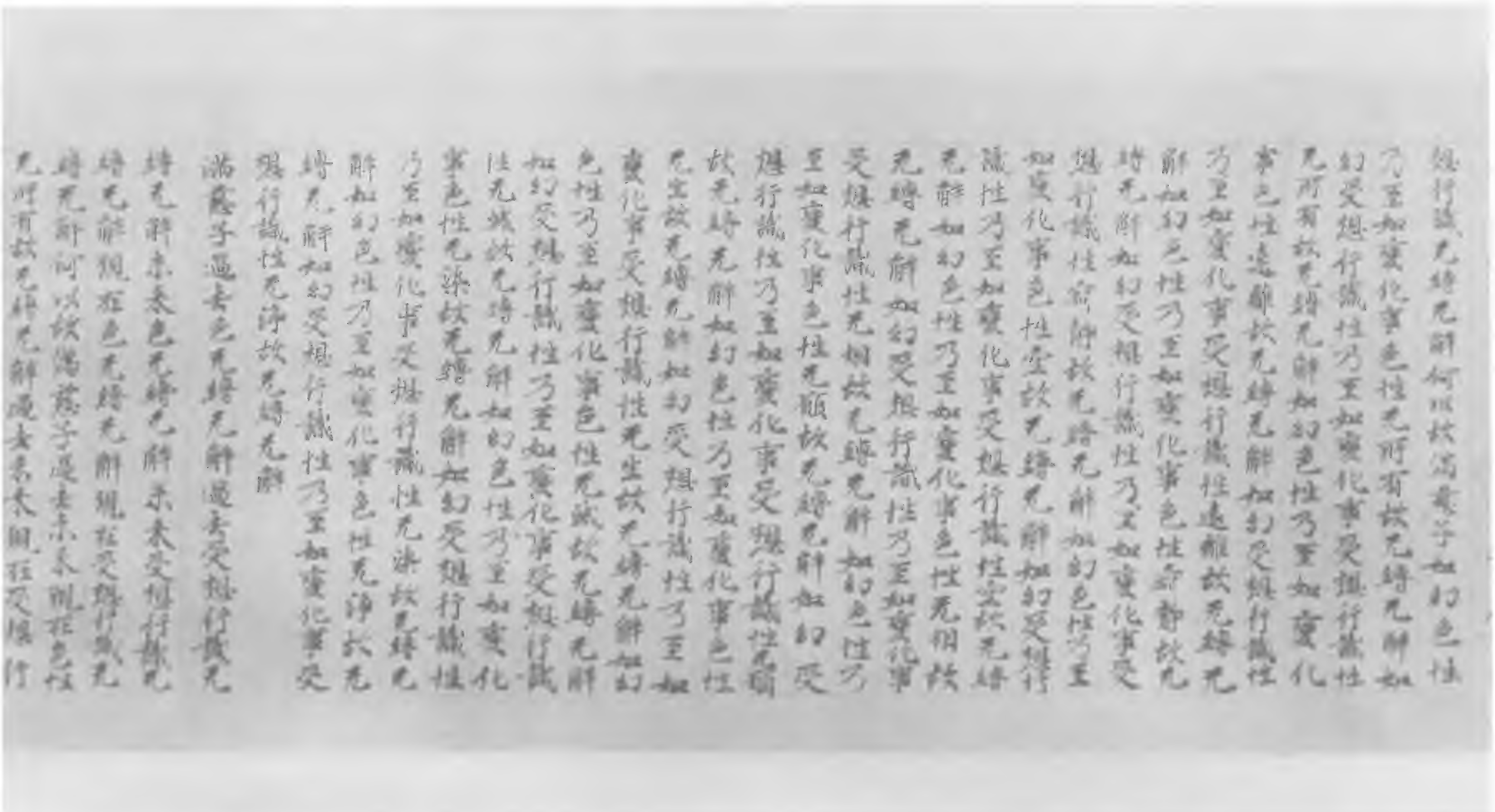
BD13911 號　大般若波羅蜜多經卷第五一　（16－4）

世尊菩提无縛无解何以故世尊菩提性无
所有故无縛无解菩提性遠離故无縛无解
菩提性寂靜故无縛无解菩提性空故无縛
无解菩提性无相故无縛无解菩提性无願
故无縛无解菩提性无生故无縛无解菩提
性无滅故无縛无解菩提性无染故无縛无
解菩提性无淨故无縛无解世尊薩埵无縛
无解何以故世尊薩埵性无所有故无縛无
解薩埵性遠離故无縛无解薩埵性寂靜故
无縛无解薩埵性空故无縛无解薩埵性无
相故无縛无解薩埵性无願故无縛无解薩
埵性无生故无縛无解薩埵性无滅故无縛
无解薩埵性无染故无縛无解薩埵性无淨
故无縛无解世尊菩薩摩訶薩无縛无解何
以故世尊菩薩摩訶薩性无所有故无縛无
解菩薩摩訶薩性遠離故无縛无解菩薩摩
訶薩性寂靜故无縛无解菩薩摩訶薩性空
故无縛无解菩薩摩訶薩性无相故无縛无
解菩薩摩訶薩性无願故无縛无解菩薩摩
訶薩性无生故无縛无解菩薩摩訶薩性无
滅故无縛无解菩薩摩訶薩性无染故无縛
无解菩薩摩訶薩性无淨故无縛无解世尊
无上正等菩提无縛无解何以故世尊无上
正等菩提性无所有故无縛无解无上正等
菩提性遠離故无縛无解无上正等菩提性
寂靜故无縛无解无上正等菩提性空故无
縛无解无上正等菩提性无相故无縛无解
无上正等菩提性无願故无縛无解无上正
等菩提性无生故无縛无解无上正等菩提
性无滅故无縛无解无上正等菩提性无染
故无縛无解无上正等菩提性无淨故无縛
无解世尊无上正等覺者无縛无解何以故

BD13911 號　大般若波羅蜜多經卷第五一　（16－5）

故无縛无解无上正等菩提性无淨故无縛
无解世尊无上正等覺者无縛无解何以故
世尊无上正等覺者性无所有故无縛无解
无上正等覺者性遠離故无縛无解无上正
等覺者性寂靜故无縛无解无上正等覺者
性空故无縛无解无上正等覺者性无相故
无縛无解无上正等覺者性无願故无縛无
解无上正等覺者性无生故无縛无解无上
正等覺者性无滅故无縛无解无上正等覺
者性无染故无縛无解无上正等覺者性无
淨故无縛无解世尊以要言之一切法皆无
縛无解何以故世尊一切法性无所有故无
縛无解一切法性遠離故无縛无解一切法
性寂靜故无縛无解一切法性空故无縛无
解一切法性无相故无縛无解一切法性无
願故无縛无解一切法性无生故无縛无解
一切法性无滅故无縛无解一切法性无染
故无縛无解一切法性无淨故无縛无解
時滿慈子問善現言尊者說色无縛无解耶
受想行識无縛无解耶善現答言如是如
是滿慈子言何等色无縛无解何等受想行
識无縛无解善現答言如是幻色无縛无解
如幻受想行識无縛无解如夢色无縛无解
如夢受想行識无縛无解如像色无縛无解
如像受想行識无縛无解如響色无縛无解
如響受想行識无縛无解如光影色无縛无
解如光影受想行識无縛无解如空花色无
縛无解如空花受想行識无縛无解如陽焰
色无縛无解如陽焰受想行識无縛无解如
尋香城色无縛无解如尋香城受想行識无
縛无解如變化事色无縛无解如變化事受
想行識无縛无解何以故滿慈子如幻色性

BD13911 號　大般若波羅蜜多經卷第五一　（16－6）

想行識无縛无解何以故滿慈子如幻色性
乃至如變化事色性无所有故无縛无解如
幻受想行識性乃至如變化事受想行識性
无所有故无縛无解如幻色性乃至如變化
事色性遠離故无縛无解如幻受想行識性
乃至如變化事受想行識性遠離故无縛无
解如幻色性乃至如變化事色性寂靜故无
縛无解如幻受想行識性乃至如變化事受
想行識性寂靜故无縛无解如幻色性乃至
如變化事色性空故无縛无解如幻受想行
識性乃至如變化事受想行識性空故无縛
无解如幻色性乃至如變化事色性无相故
无縛无解如幻受想行識性乃至如變化事
受想行識性无相故无縛无解如幻色性乃
至如變化事色性无願故无縛无解如幻受
想行識性乃至如變化事受想行識性无願
故无縛无解如幻色性乃至如變化事色性
无生故无縛无解如幻受想行識性乃至如
變化事受想行識性无生故无縛无解如幻
色性乃至如變化事色性无滅故无縛无解
如幻受想行識性乃至如變化事受想行識
性无滅故无縛无解如幻色性乃至如變化
事色性无染故无縛无解如幻受想行識性
乃至如變化事受想行識性无染故无縛无
解如幻色性乃至如變化事色性无淨故无
縛无解如幻受想行識性乃至如變化事受
想行識性无淨故无縛无解
滿慈子過去色无縛无解過去受想行識无
縛无解未來色无縛无解未來受想行識无
縛无解現在色无縛无解現在受想行識无
縛无解何以故滿慈子過去未來現在色性
无所有故无縛无解過去未來現在受想行

BD13911 號　大般若波羅蜜多經卷第五一　（16－7）

縛无解現在色无縛无解現在受想行識无
縛无解何以故滿慈子過去未來現在色性
无所有故无縛无解過去未來現在受想行
識性无所有故无縛无解過去未來現在色
性遠離故无縛无解過去未來現在受想行
識性遠離故无縛无解過去未來現在色性
寂靜故无縛无解過去未來現在受想行識
性寂靜故无縛无解過去未來現在色性空
故无縛无解過去未來現在受想行識性空
故无縛无解過去未來現在色性无相故无
縛无解過去未來現在受想行識性无相故
无縛无解過去未來現在色性无願故无縛
无解過去未來現在受想行識性无願故无
縛无解過去未來現在色性无生故无縛无
解過去未來現在受想行識性无生故无縛
无解過去未來現在色性无滅故无縛无解
過去未來現在受想行識性无滅故无縛无
解過去未來現在色性无染故无縛无解過
去未來現在受想行識性无染故无縛无解
過去未來現在色性无淨故无縛无解過去
未來現在受想行識性无淨故无縛无解
滿慈子善色无縛无解善受想行識无縛无
解不善色无縛无解不善受想行識无縛无
解无記色无縛无解无記受想行識无縛无
解何以故滿慈子善不善无記色性无所有
故无縛无解善不善无記受想行識性无所
有故无縛无解善不善无記色性遠離故无
縛无解善不善无記受想行識性遠離故无
縛无解善不善无記色性寂靜故无縛无解
善不善无記受想行識性寂靜故无縛无解
善不善无記色性空故无縛无解善不善无
記受想行識性空故无縛无解善不善无記
色性无相故无縛无解善不善无記受想行

BD13911 號　大般若波羅蜜多經卷第五一　（16－8）

善不善无記色性空故无縛无解善不善无
記受想行識性空故无縛无解善不善无記
色性无相故无縛无解善不善无記受想行
識性无相故无縛无解善不善无記色性无
願故无縛无解善不善无記受想行識性无
願故无縛无解善不善无記色性无生故无
縛无解善不善无記受想行識性无生故无
縛无解善不善无記色性无滅故无縛无解
善不善无記受想行識性无滅故无縛无解
善不善无記色性无染故无縛无解善不善
无記受想行識性无染故无縛无解善不善
无記色性无淨故无縛无解善不善无記受
想行識性无淨故无縛无解
滿慈子有染色无縛无解有染受想行識无
縛无解无染色无縛无解无染受想行識无
縛无解有罪色无縛无解有罪受想行識无
縛无解无罪色无縛无解无罪受想行識无
縛无解有漏色无縛无解有漏受想行識无
縛无解无漏色无縛无解无漏受想行識无
縛无解雜染色无縛无解雜染受想行識无縛无
解清淨色无縛无解清淨受想行識无縛无
解世間色无縛无解世間受想行識无縛无
解出世間色无縛无解出世間受想 行識
无縛无解何以故滿慈子有染色性乃至
出世間色性无所有故无縛无解有染受想
行識性乃至出世間受想行識性无所有故无
縛无解有染色性乃至出世間色性遠 離
故无縛无解有染受想行識性乃至出世間
受想行識性遠離故无縛无解有染色性乃
至出世間色性寂靜故无縛无解有染受想
行識性乃至出世間受想行識性寂靜故无
縛无解有染色性乃至出世間色性空故无
縛无解有染受想行識性乃至出世間受想

BD13911 號　大般若波羅蜜多經卷第五一　（16－9）

行識性乃至出世間受想行識性寂靜故无
縛无解有染色性乃至出世間色性空故无
縛无解有染受想行識性乃至出世間受想行
識性空故无縛无解有染色性乃至出世間
色性无相故无縛无解有染受想行識性乃
至出世間受想行識性无相故无縛无 解
有染色性乃至出世間色性无願故无縛无解
有染受想行識性乃至出世間受想行識
性无願故无縛无解有染色性乃至出世間
色性无生故无縛无解有染受想行識性乃
至出世間受想行識性无生故无縛无解 有
染色性乃至出世間色性无滅故无縛无解
有染受想行識性乃至出世間受想行識性
无滅故无縛无解有染色性乃至出世間色
性无染故无縛无解有染受想行識性乃至
出世間受想行識性无染故无縛无解有染
色性乃至出世間色性无淨故无縛无解有
染受想行識性乃至出世間受想行識性无
淨故无縛无解
滿慈子如是色受想行識无縛无解當知如
是眼處乃至意處色處乃至法處眼界色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受乃至意
界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受地界乃至識界苦聖諦乃至道聖諦无明
乃至老死愁歎苦憂惱內空乃至无性自性
空四靜慮乃至四无色定四念住乃至八聖
道支空解脫門乃至无願解脫門布施波羅
蜜多乃至般若波羅蜜多五眼六神通佛十
力乃至一切相智真如乃至无為界菩提薩埵
菩薩摩訶薩无上正等菩提无上正等覺者
一切法隨其所應无縛无解亦復如是
滿慈子諸菩薩摩訶薩於如是无縛无解法
門以无所得而為方便應如實知於如是无

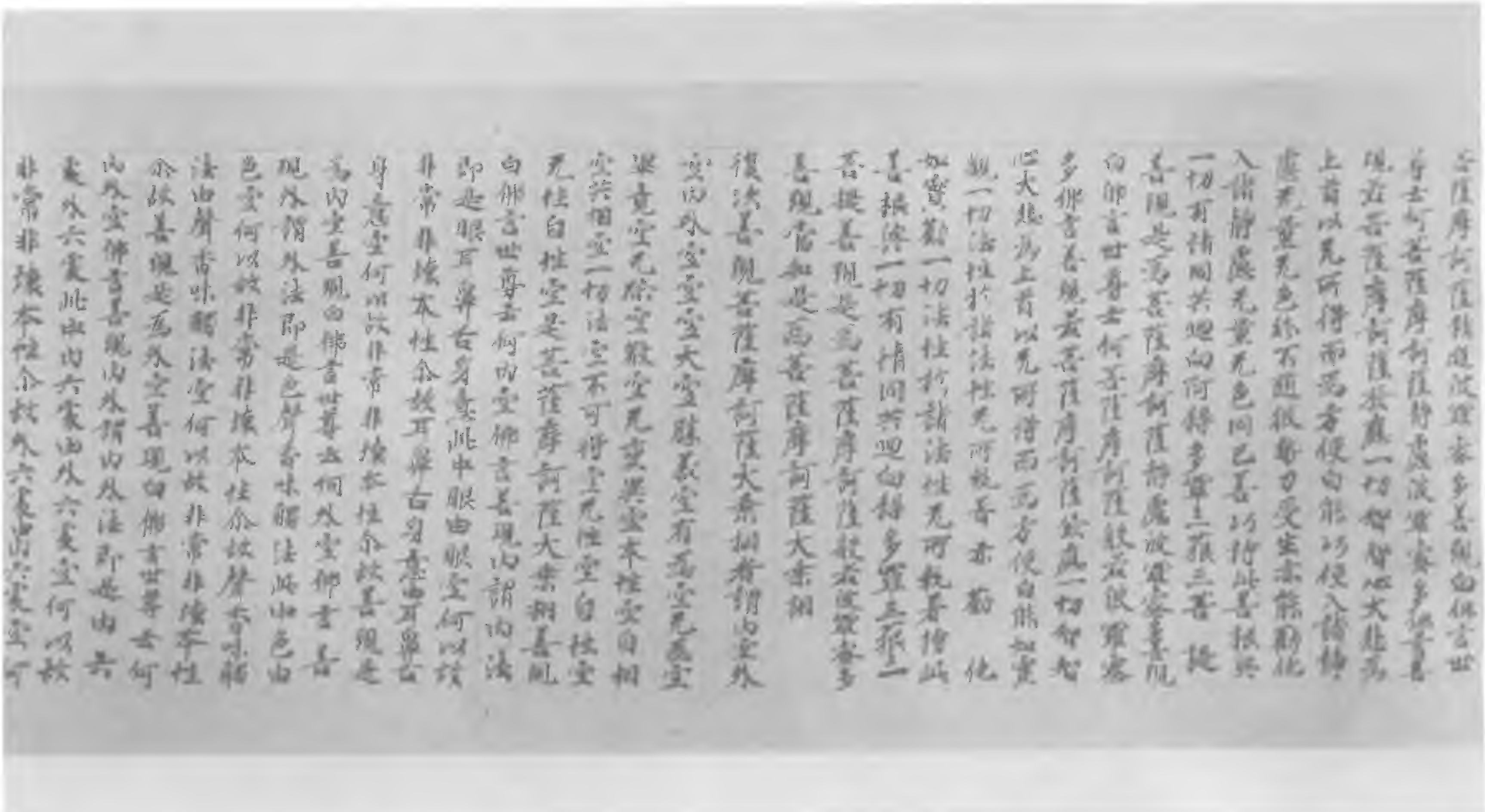
BD13911 號　大般若波羅蜜多經卷第五一　（16－10）

BD13911 號　大般若波羅蜜多經卷第五一　（16－11）

BD13911 號　大般若波羅蜜多經卷第五一　（16－12）

菩薩摩訶薩精進波羅蜜多善現白佛言世
尊云何菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多佛言善
現若菩薩摩訶薩安住一切智智心大悲為
上首以无所得而為方便自能巧便入諸靜
慮无量无色終不隨彼勢力受生亦能勸他
入諸靜慮无量无色同已善巧持此善根與
一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提
善現是為菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多善現
白佛言世尊云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜
多佛言善現若菩薩摩訶薩安住一切智智
心大悲為上首以无所得而為方便自能如實
觀一切法性於諸法性无所執著亦勸他
如實觀一切法性於諸法性无所執著持此
善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三
菩提善現是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
善現當知是為菩薩摩訶薩大乘相

復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂內空外
空內外空空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空是菩薩摩訶薩大乘相善現
白佛言世尊云何內空佛言善現內謂內法
即是眼耳鼻舌身意此中眼由眼空何以故
非常非壞本性尒故耳鼻舌身意由耳鼻舌
身意空何以故非常非壞本性尒故善現是
為內空善現白佛言世尊云何外空佛言善
現外謂外法即是色聲香味觸法此中色由
色空何以故非常非壞本性尒故聲香味觸
法由聲香味觸法空何以故非常非壞本性
尒故善現是為外空善現白佛言世尊云何
內外空佛言善現內外謂內外法即是內六
處外六處此中內六處由外六處空何以故
非常非壞本性尒故外六處由內六處空何

BD13911號　大般若波羅蜜多經卷第五一　（16－13）

內外空佛言善現內外謂內外法即是內六
處外六處此中內六處由外六處空何以故
非常非壞本性尒故外六處由內六處空何
以故非常非壞本性尒故善現是為內外空
善現白佛言世尊云何空空佛言善現空謂
一切法空此空由空空何以故非常非壞本
性尒故善現是為空空善現白佛言世尊云
何大空佛言善現大謂十方即是東南西北
四維上下此中東方由東方空何以故非常
非壞本性尒故南西北方四維上下由南西
北方四維上下空何以故非常非壞本性尒
故善現是為大空善現白佛言世尊云何勝
義空佛言善現勝義謂涅槃此勝義由勝義
空何以故非常非壞本性尒故善現是為勝
義空善現白佛言世尊云何有為空佛言善
現有為謂欲界色界无色界此中欲界由欲
界空何以故非常非壞本性尒故色无色界
由色无色界空何以故非常非壞本性尒故
善現是為有為空善現白佛言世尊云何无
為空佛言善現无為謂无生无住无異无滅
此无為由无為空何以故非常非壞本性尒
故善現是為无為空善現白佛言世尊云何
畢竟空佛言善現畢竟謂諸法究竟不可得
此畢竟由畢竟空何以故非常非壞本性尒
故善現是為畢竟空善現白佛言世尊云何
无際空佛言善現无際謂无初中後際可得
及无往來際可得此无際由无際空何以故
非常非壞本性尒故善現是為无際空善現
白佛言世尊云何散空佛言善現散謂有放
有棄有捨可得此散由散空何以故非常非
壞本性尒故善現是為散空善現白佛言世
尊云何无變異空佛言善現无變異謂无
放无棄无捨可得此无變異由无變異空何以

BD13911號　大般若波羅蜜多經卷第五一　（16－14）

俱本性亦故善現是為散空善現白佛言世
尊云何无變異空佛言善現无變異謂无放
无棄无捨可得此无變異由无變異空何以
故非常非壞本性亦故善現是為无變異空
善現白佛言世尊云何本性空佛言善現本
性謂一切法本性若有為法性若无為法性
皆非聲聞所作非獨覺所作非菩薩所作非
如來所作亦非餘所作此本性由本性空何
以故非常非壞本性亦故善現是為本性空
善現白佛言世尊云何自相空佛言善現自
相謂一切法自相如變礙是色自相領納是
受自相取像是想自相造作是行自相了別
是識自相如是等若有為法自相若无為法
自相此自相由自相空何以故非常非壞本
性亦故善現是為自相空善現白佛言世尊
云何共相空佛言善現共相謂一切法共相
如苦是有漏法共相无常是有為法共相空
无我是一切法共相如是等有无量共相此
共相由共相空何以故非常非壞本性亦故
善現是為共相空善現白佛言世尊云何一
切法空佛言善現一切法謂五蘊十二處十
八界若有色无色有見无見有對无對有漏
无漏有為无為法此一切法由一切法空何以
故非常非壞本性亦故善現是為一切法空
善現白佛言世尊云何不可得空佛言善現
不可得謂此中一切法不可得若過去不可
得未來不可得現在不可得若過去未來
現在可得若未來无過去現在可得若現在
无過去未來可得此不可得由不可得空何
以故非常非壞本性亦故善現是為不可得
空善現白佛言世尊云何无性空佛言善現
无性謂此中无少性可得此无性由无性空
何以故非常非壞本性亦故善現是為无

BD13911 號　大般若波羅蜜多經卷第五一　(16－15)

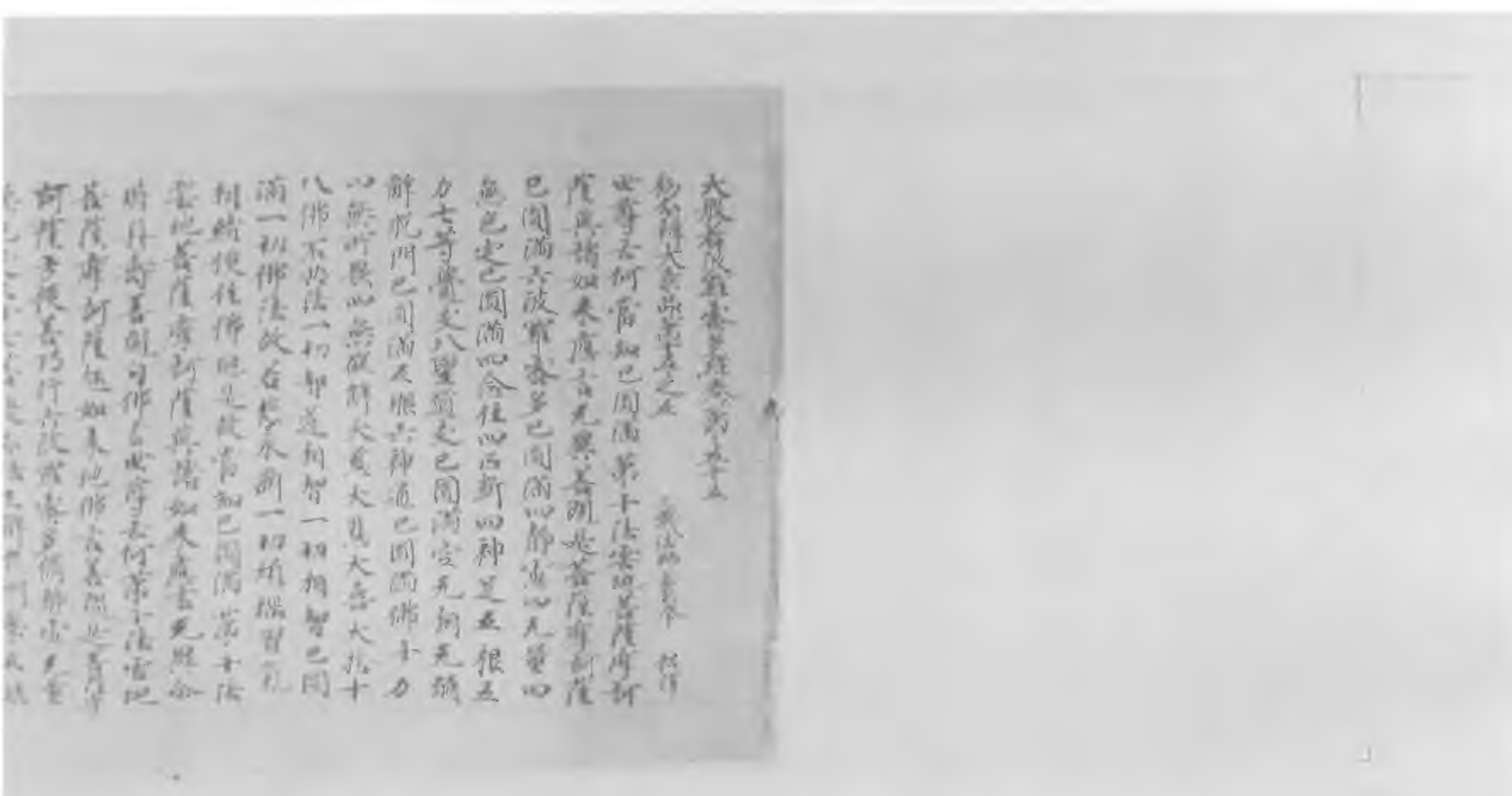

何以故非常非壞本性亦故善現是為无
性空善現白佛言世尊云何自性空佛言善現
自性謂諸法能和合自性此自性由自性空
何以故非常非壞本性亦故善現是為自性
空善現白佛言世尊云何无性自性空佛言
善現无性自性謂諸法无能和合性有所和
合自性此无性自性由无性自性空何以故
非常非壞本性亦故善現是為无性自性空
復次善現有性由有性空无性由无性空自
性由自性空他性由他性空云何有性由有性
空有性謂五蘊此有性由有性空五蘊生
性不可得故是為有性由有性空云何无性
由无性空无性謂无為此无性由无性空是
為无性由无性空云何自性由自性空謂一
切法皆自性空此空非智所作非見所作亦
非餘所作是為自性由自性空云何他性由
他性空謂若佛出世若不出世一切法法住
法定法性法界法平等性法離生性真如不
虛妄性不變異性實際皆由他性故空是為
他性由他性空善現當知是為菩薩摩訶薩
大乘相

大般若波羅蜜多經卷第五十一

BD13911 號　大般若波羅蜜多經卷第五一　(16－16)

BD13912 號　大般若波羅蜜多經卷第五五織錦護首　（19－1）

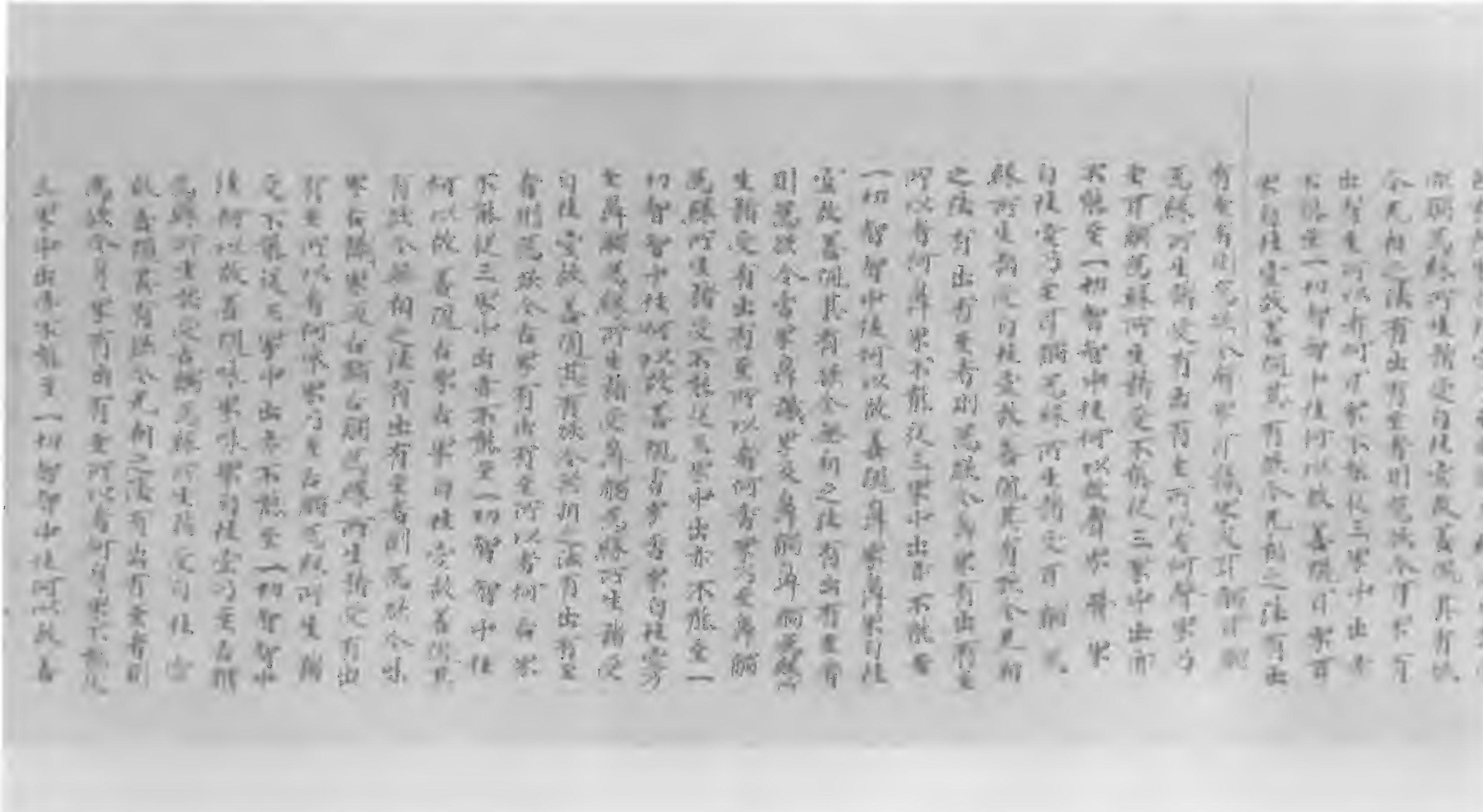
BD13912 號　大般若波羅蜜多經卷第五五　（19－2）

菩薩摩訶薩住如來地佛言善現是菩薩摩
訶薩方便善巧行六波羅蜜多脩靜慮無量
無色定三十七菩提分法三解脫門五眼
六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智
一切相智一切佛法已圓滿故超淨觀地種
姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地
獨覺地及菩薩地永斷煩惱習氣相續
便成如來應正等覺善現如是菩薩十法雲地
菩薩摩訶薩趣如來地善現當知是菩薩
摩訶薩發趣大乘
復次善現汝問如是大乘從何處出至何處住
者善現如是大乘從三界中出至一切智智
中住由此一切智智而出三界然無二故無
出無至所以者何若大乘若一切智智如是二
法非相應非不相應非有色非無色非有見
非無見非有對非無對咸同一相所謂無相
無相之法無出無至何以故善現無相之法非
已出已至非當出當至非今出今至故善現
其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令
真如有出有至所以者何真如不能出三界
中出亦不能至一切智智中住何以故善現
真如真如性空故善現其欲令無相
之法有出有至者則爲欲令法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
虛空界斷界離界滅界無性界無相界無作
界無願界安隱界寂靜界法定法住本無實
際有出有至所以者何法界乃至實際不能
從三界中出亦不能至一切智智中住何以
故善現法界法界自性空乃至實際實際自
性空故善現其有欲令無相之法有出有至
者則爲欲令色有出有至所以者何色不
能從三界中出亦不能至一切智智中住
何以故善現色色自性空故善現其有欲令

BD13912 號　大般若波羅蜜多經卷第五五　（19－3）

者則爲欲令色有出有至所以者何色不
能從三界中出亦不能至一切智智中住
何以故善現色色自性空故善現其有欲令
無相之法有出有至者則爲欲令受想行識
有出有至所以者何受想行識不能從三界
中出亦不能至一切智智中住何以故善現
受想行識受想行識自性空故善現其有欲
令無相之法有出有至者則爲欲令眼處有
出有至所以者何眼處不能從三界中出亦
不能至一切智智中住何以故善現眼處眼
處自性空故善現其有欲令無相之法有出
有至者則爲欲令耳鼻舌身意處有出有
至所以者何耳鼻舌身意處不能從三界中
出亦不能至一切智智中住何以故善現耳
鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空故善
現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令
色處有出有至所以者何色處不能從三界
中出亦不能至一切智智中住何以故善現
色處色處自性空故善現其有欲令無相之
法有出有至者則爲欲令聲香味觸法處有
出有至所以者何聲香味觸法處不能從三
界中出亦不能至一切智智中住何以故善現
聲香味觸法處聲香味觸法處自性空故善
現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲
令眼界有出有至所以者何眼界不能從三界
中出亦不能至一切智智中住何以故善現
眼界眼界自性空故善現其有欲令無相之
法有出有至者則爲欲令色界眼識界及眼
觸眼觸爲緣所生諸受有出有至所以者何
色界乃至眼觸爲緣所生諸受不能從三界
中出亦不能至一切智智中住何以故善現
色界色界自性空乃至眼觸爲緣所生諸受
眼觸爲緣所生諸受自性空故善現其有欲
令無相之法有出有至者則爲欲令耳界有

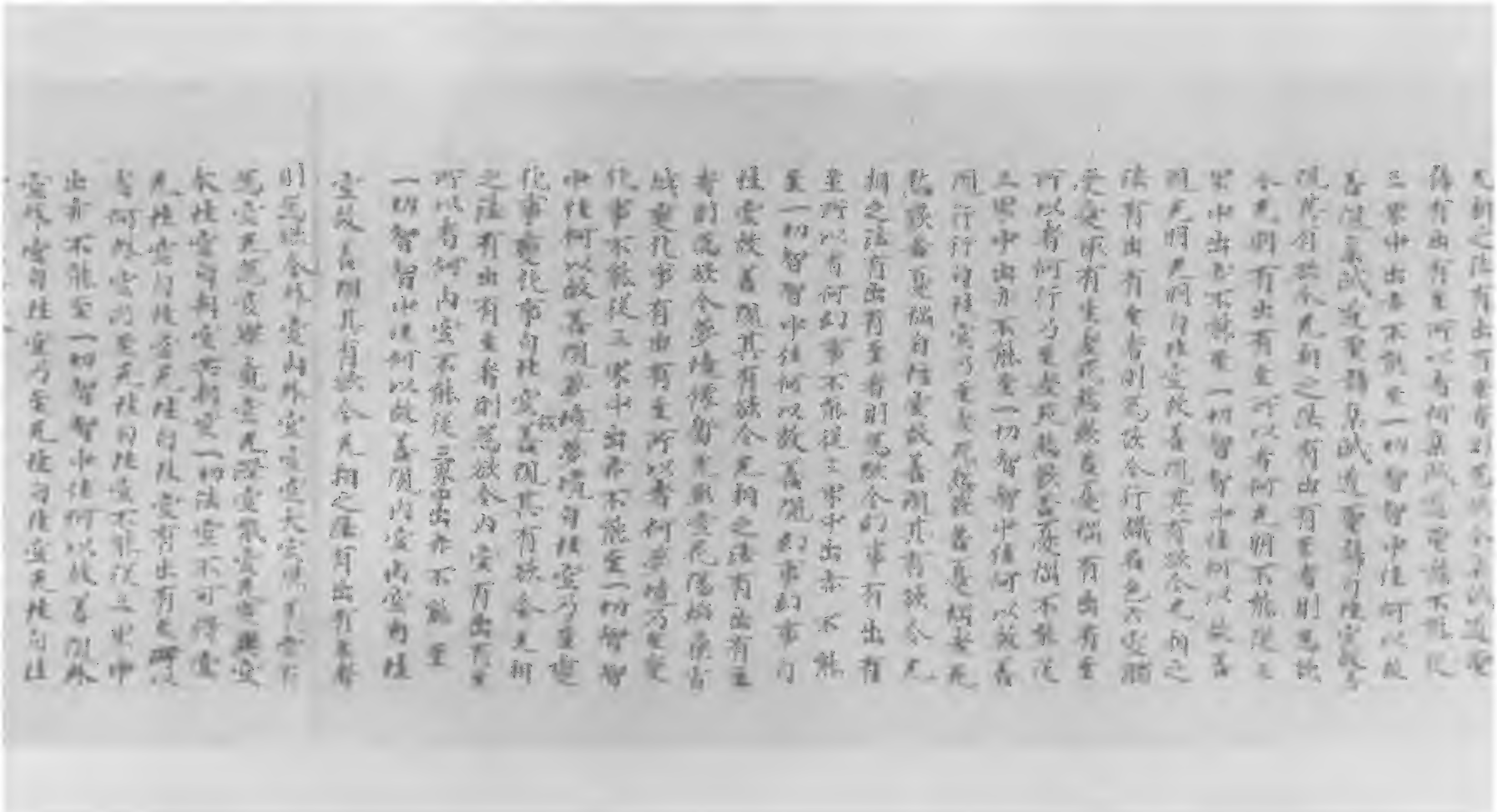
BD13912 號　大般若波羅蜜多經卷第五五　（19－4）

BD13912 號　大般若波羅蜜多經卷第五五　（19－5）

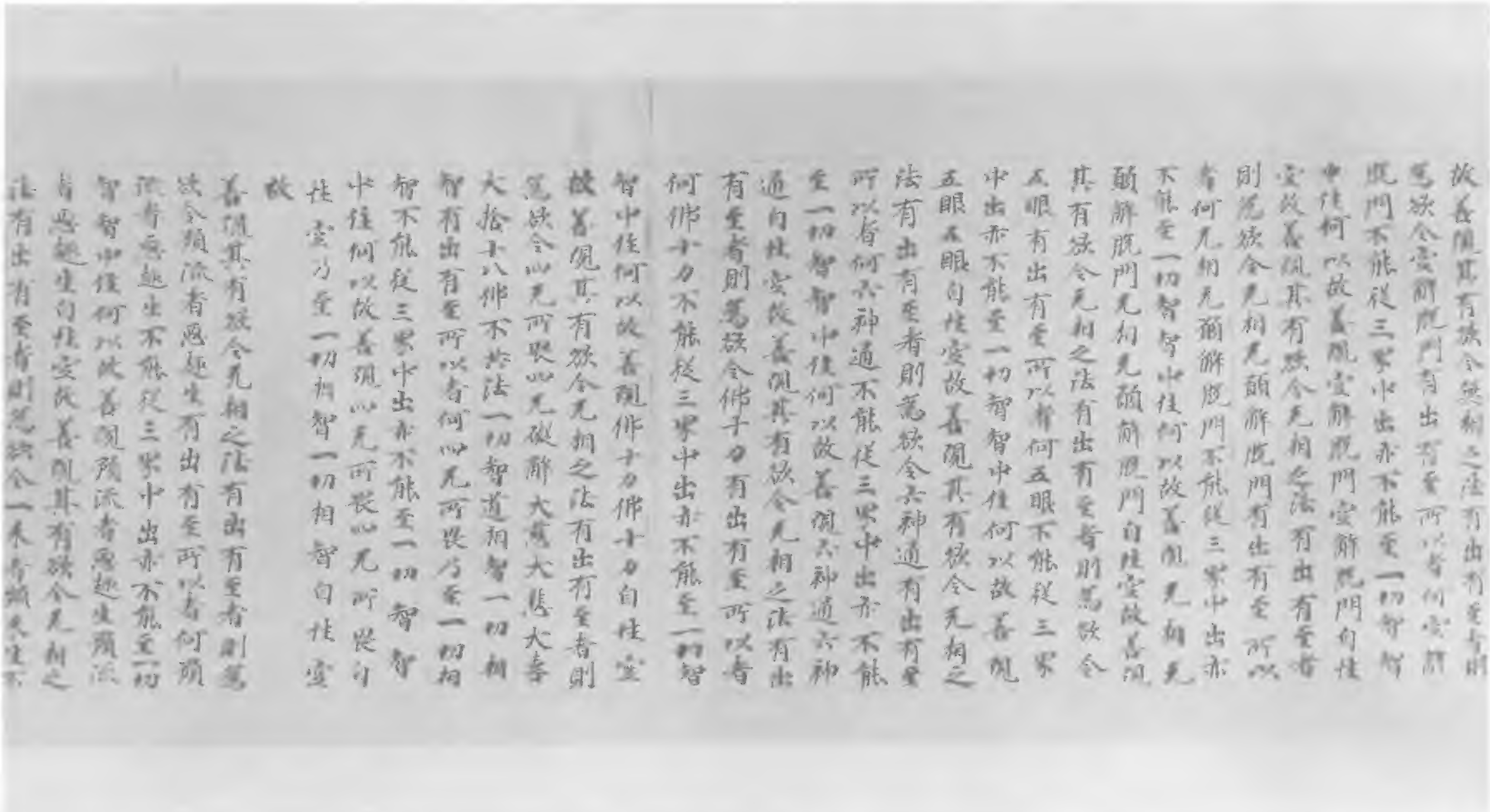
BD13912 號　大般若波羅蜜多經卷第五五　（19－6）

BD13912 號　大般若波羅蜜多經卷第五五　（19－7）

BD13912 號　大般若波羅蜜多經卷第五五　（19－8）

故善現其有欲令無相之法有出有至者則
爲欲令空解脫門有出有至所以者何空解
脫門不能從三界中出亦不能至一切智智
中住何以故善現空解脫門空解脫門自性
空故善現其有欲令無相之法有出有至者
則爲欲令無相無願解脫門有出有至所以
者何無相無願解脫門不能從三界中出亦
不能至一切智智中住何以故善現無相無
願解脫門無相無願解脫門自性空故善現
其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令
五眼有出有至所以者何五眼不能從三界
中出亦不能至一切智智中住何以故善現
五眼五眼自性空故善現其有欲令無相之
法有出有至者則爲欲令六神通有出有至
所以者何六神通不能從三界中出亦不能
至一切智智中住何以故善現六神通六神
通自性空故善現其有欲令無相之法有出
有至者則爲欲令佛十力有出有至所以者
何佛十力不能從三界中出亦不能至一切智
智中住何以故善現佛十力佛十力自性空
故善現其有欲令無相之法有出有至者則
爲欲令四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法一切智道相智一切相
智有出有至所以者何四無所畏乃至一切相
智不能從三界中出亦不能至一切智智
中住何以故善現四無所畏四無所畏自
性空乃至一切相智一切相智自性空
故
善現其有欲令無相之法有出有至者則爲
欲令預流者惡趣生有出有至所以者何預
流者惡趣生不能從三界中出亦不能至一切
智智中住何以故善現預流者惡趣生預流
者惡趣生自性空故善現其有欲令無相之
法有出有至者則爲欲令一來者頻來生不

BD13912號　大般若波羅蜜多經卷第五五　（19－9）

智智中住何以故善現預流者惡趣生預流
者惡趣生自性空故善現其有欲令無相之
法有出有至者則爲欲令一來者頻來生不
還者欲界生摩訶薩有利生阿羅漢後有生三
藐三佛陀後有生有出有至所以者何一來
者頻來生乃至三藐三佛陀後有生不能
從三界中出亦不能至一切智智中住何以
故善現一來者頻來生一來者頻來生自性
空乃至三藐三佛陀三藐三佛陀自性空故
善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲
令預流向預流果有出有至所以者何預流
向預流果不能從三界中出亦不能至一切
智智中住何以故善現預流向預流果預流
向預流果自性空故善現其有欲令無相之
法有出有至者則爲欲令一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨
覺果菩薩如來有出有至所以者何一來向一
來果乃至如來不能從三界中出亦不能至
一切智智中住何以故善現一來向一來果
一來向一來果自性空乃至如來如來自性
空故善現其有欲令無相之法有出有至者
則爲欲令名字假想施設言說有出有至
所以者何名字假想施設言說不能從三界
中出亦不能至一切智智中住何以故善現
名字假想施設言說名字假想施設言說自
性空故善現其有欲令無相之法有出有至
者則爲欲令無生無滅無染無淨無相無爲
有出有至所以者何無生無滅無染無淨無
相無爲不能從三界中出亦不能至一切智
智中住何以故善現無生無滅無染無淨無
相無爲無生無滅無染無淨無相無爲自性
空故善現由此緣故如是大乘從三界中出
至一切智智中住以無出無至無相
之法無動轉故

BD13912號　大般若波羅蜜多經卷第五五　（19－10）

空故善現由此緣故如是大乘從三界中出
至一切智智中住以无二故无出无至无相
之法无動轉故
復次善現汝問如是大乘爲何所住者善現
如是大乘都无所住所以者何以一切法皆无
所住何以故諸法住處不可得故善現然此
大乘住无所住善現如真如住非住非不住
大乘亦尒非住非不住所以者何以真如性无
住无不住何以故善現真如真如性空故善
現如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性不思議界虛空界斷界離界滅界无
性界无相界无作界无爲界安隱界寂靜界
法定法住本无實際性非住非不住大乘
亦尒非住非不住所以者何以法界性乃至
實際性无住无不住何以故善現法界性法
界性空乃至實際實際性空故善現如色
性非住非不住大乘亦尒非住非不住所以者
何以色性无住无不住何以故善現色性色
性空故善現受想行識性非住非不住大
乘亦尒非住非不住所以者何以受想行識
性无住无不住何以故善現受想行識性
受想行識性空故善現如眼處性非住非
不住大乘亦尒非住非不住所以者何以眼處
性无住无不住何以故善現眼處性眼處性
空故善現如耳鼻舌身意處性非住非不住大
乘亦尒非住非不住所以者何以耳鼻舌身意
處性无住无不住何以故善現耳鼻舌身意
處性耳鼻舌身意處性空故善現如色處
非住非不住大乘亦尒非住非不住所以者何
以色處性无住无不住何以故善現色處性
色處性空故善現如聲香味觸法處性非
住非不住大乘亦尒非住非不住所以者何
以聲香味觸法處性无住无不住何以故善
現聲香味觸法處性聲香味觸法處性空

BD13912 號　大般若波羅蜜多經卷第五五　（19－11）

以聲香味觸法處性无住无不住何以故善
現聲香味觸法處性聲香味觸法處性空
故善現如眼界性非住非不住大乘亦尒非住
非不住所以者何以眼界性无住无不住何
以故善現眼界眼界性空故善現如色界
眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性非住
非不住大乘亦尒非住非不住所以者何
以色界性乃至眼觸爲緣所生諸受性无
住无不住何以故善現色界性色界性空乃
至眼觸爲緣所生諸受性眼觸爲緣所生諸
受性空故善現如耳界性非住非不住大乘
亦尒非住非不住所以者何以耳界性无住
无不住何以故善現耳界性耳界性空故善
現如聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸
受性非住非不住大乘亦尒非住非不住所
以者何以聲界性乃至耳觸爲緣所生諸受
性无住无不住何以故善現聲界性聲界性
空乃至耳觸爲緣所生諸受性耳觸爲緣所
生諸受性空故善現如鼻界性非住非不住
大乘亦尒非住非不住所以者何以鼻界性无住
无不住何以故善現鼻界性鼻界性空故善
現如香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生
諸受性非住非不住大乘亦尒非住非不住
所以者何以香界性乃至鼻觸爲緣所生諸
受性无住无不住何以故善現香界性香界
性空乃至鼻觸爲緣所生諸受性鼻觸爲緣
所生諸受性空故善現如舌界性非住非不
住大乘亦尒非住非不住所以者何以舌界
性无住无不住何以故善現舌界性舌界性
空故善現如味界舌識界及舌觸舌觸爲緣
所生諸受性非住非不住大乘亦尒非住非不
住所以者何以味界性乃至舌觸爲緣所生
諸受性无住无不住何以故善現味界性味
界性空乃至舌觸爲緣所生諸受性舌觸爲

BD13912 號　大般若波羅蜜多經卷第五五　（19－12）

性所以者何以味界性乃至舌觸爲緣所生
諸受性无住无不住何以故善現味界性味
界性空乃至舌觸爲緣所生諸受性舌觸爲
緣所生諸受性空故善現如身界性非住非
不住大乘亦尒非住非不住所以者何以身
界性无住无不住何以故善現身界性身
界性空故善現如觸界身識界及身觸身
觸爲緣所生諸受性非住非不住大乘亦尒
非住非不住所以者何以觸界性乃至身觸爲
緣所生諸受性无住无不住何以故善現觸界
性觸界性空乃至身觸爲緣所生諸受性身
觸爲緣所生諸受性空故善現如意界性
非住非不住大乘亦尒非住非不住所以者
何以意界性无住无不住何以故善現意界
性意界性空故善現如法界意識界及意
觸意觸爲緣所生諸受性非住非不住大乘
亦尒非住非不住所以者何以法界性乃至
意觸爲緣所生諸受性无住无不住何以故
善現法界性法界性空乃至意觸爲緣所生
諸受性意觸爲緣所生諸受性空故善現如
地界性非住非不住大乘亦尒非住非不住所
以者何以地界性无住无不住何以故善現
地界性地界性空故善現如水火風空識界
性非住非不住大乘亦尒非住非不住所以者
何以水火風空識界性无住无不住何以故
善現水火風空識界性水火風空識界性
空故善現如苦聖諦性非住非不住大乘亦
尒非住非不住所以者何以苦聖諦性无住
无不住何以故善現苦聖諦性苦聖諦性
空故善現如集滅道聖諦性非住非不住大乘
亦尒非住非不住所以者何以集滅道聖諦
性无住无不住何以故善現集滅道聖諦
性集滅道聖諦性空故善現如无明性非住
非不住大乘亦尒非住非不住所以者何以无

BD13912 號　大般若波羅蜜多經卷第五五　（19－13）

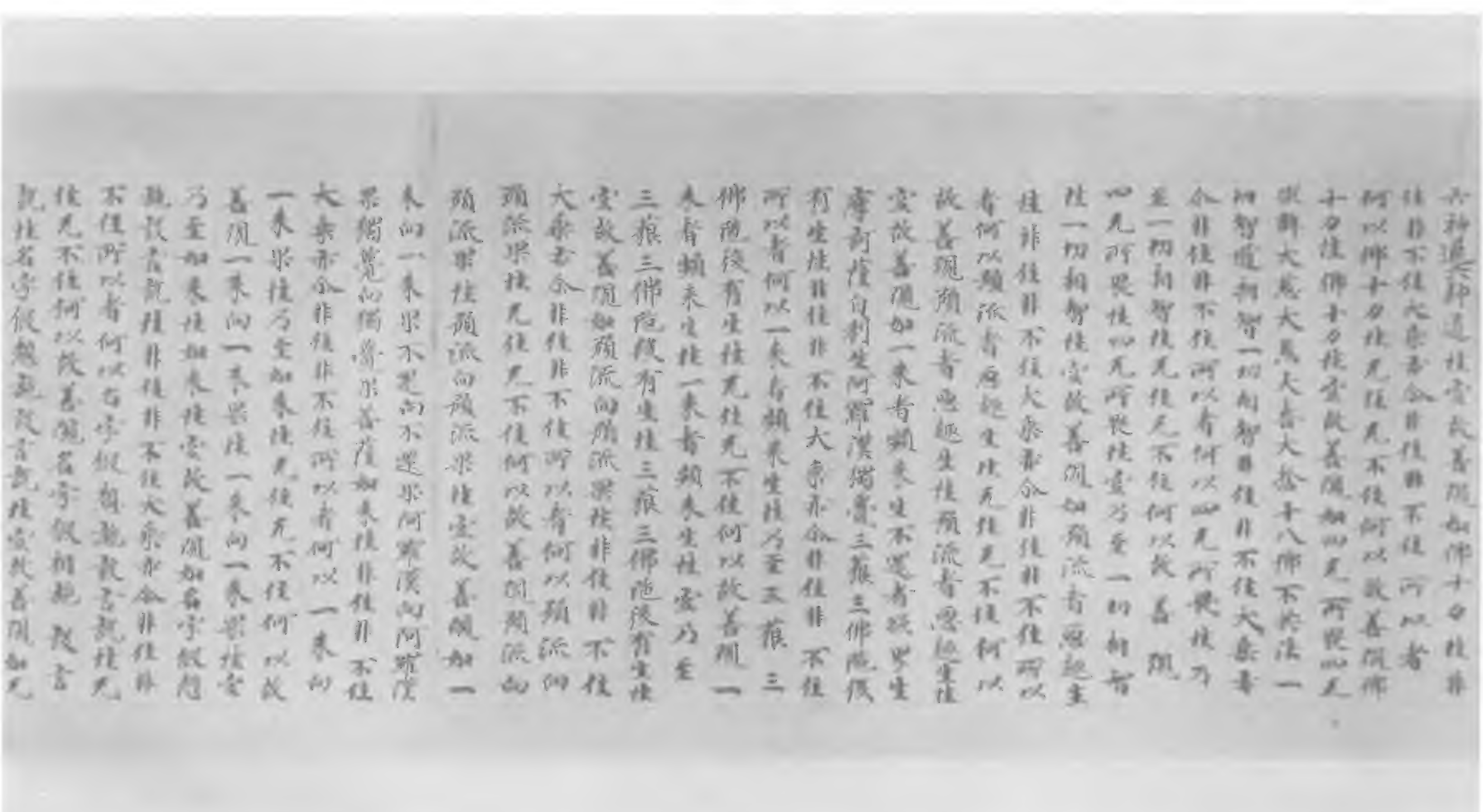
性集滅道聖諦性空故善現如无明性非住
非不住大乘亦尒非住非不住所以者何以无
明性无住无不住何以故善現无明性无明
性空故善現如行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱性非住非不住大乘亦
尒非住非不住所以者何以行乃至老死
愁歎苦憂惱性无住无不住何以故善現行
性行性空乃至老死愁歎苦憂惱性老死
愁歎苦憂惱性空故善現如幻事性非住非不
住大乘亦尒非住非不住所以者何以幻事
性无住无不住何以故善現幻事性幻事
性空故善現如夢境像響光影空花陽焰尋
香城變化事性非住非不住大乘亦尒非
住非不住所以者何以夢境性乃至變化事
性无住无不住何以故善現夢境性夢境
性空乃至變化事性變化事性空故善現如
內空性非住非不住大乘亦尒非住非不住所
以者何以內空性无住无不住何以故善現
內空性內空性空故善現如外空內外空空
空大空勝義空有爲空无爲空畢竟空无
際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自性
空性非住非不住大乘亦尒非住非不住所以
者何以外空性乃至无性自性空性无住无
不住何以故善現外空性外空性乃至无
性自性空无性自性空性空故
善現如布施波羅蜜多性非住非不住大乘亦
尒非住非不住所以者何以布施波羅蜜多
性无住无不住何以故善現布施波羅蜜多
性布施波羅蜜多性空故善現淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多性非住非不住大
乘亦尒非住非不住所以者何以淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多性无住无不住
何以故善現淨戒安忍精進靜慮般若波

BD13912 號　大般若波羅蜜多經卷第五五　（19－14）

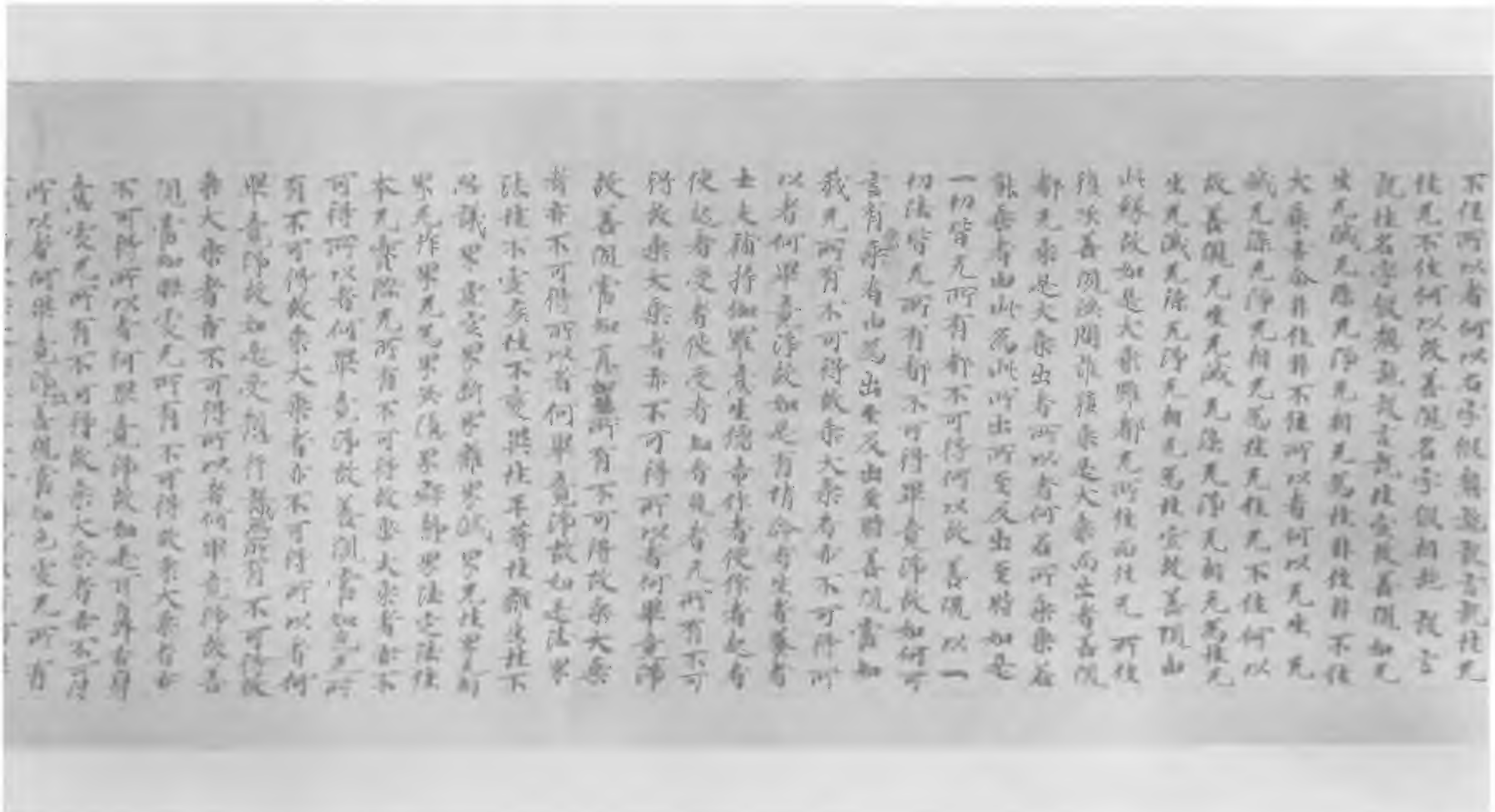
乘亦爾非住非不住所以者何以淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多住无住无不住
何以故善現淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多性空故善現如四靜慮住非住非不住大乘
亦爾非住非不住所以者何以四靜慮住无住
无不住何以故善現四靜慮四靜慮性空
故善現如四无量四无色定住非住非不住大
乘亦爾非住非不住所以者何以四无量四无
色定住无住无不住何以故善現四无量
四无色定住四无量四无色定性空故善現
如四念住住非住非不住大乘亦爾非住非
不住所以者何以四念住住无住无不住何
以故善現四念住住四念住性空故善現
如四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支住非住非不住大乘亦爾非住非不
住所以者何以四正斷乃至八聖道支住
无住无不住何以故善現四正斷四正斷
性空乃至八聖道支住八聖道支性空故善
現如空解脫門住非住非不住大乘亦爾非
住非不住所以者何以空解脫門住无住无不
住何以故善現空解脫門住空解脫門性空
故善現如无相无願解脫門住非住非不住
大乘亦爾非住非不住所以者何以无相无
願解脫門住无住无不住何以故善現无
相无願解脫門住无相无願解脫門性空故
善現如五眼住非住非不住大乘亦爾非住
非不住所以者何以五眼住无住无不住何以
故善現五眼住五眼性空故善現如六神通
住非住非不住大乘亦爾非住非不住所以
者何以六神通住无住无不住何以故善現
六神通六神通住空故善現如佛十力住非
住非不住大乘亦爾非住非不住所以者
何以佛十力住无住无不住何以故善現佛

BD13912 號　大般若波羅蜜多經卷第五五　（19－15）

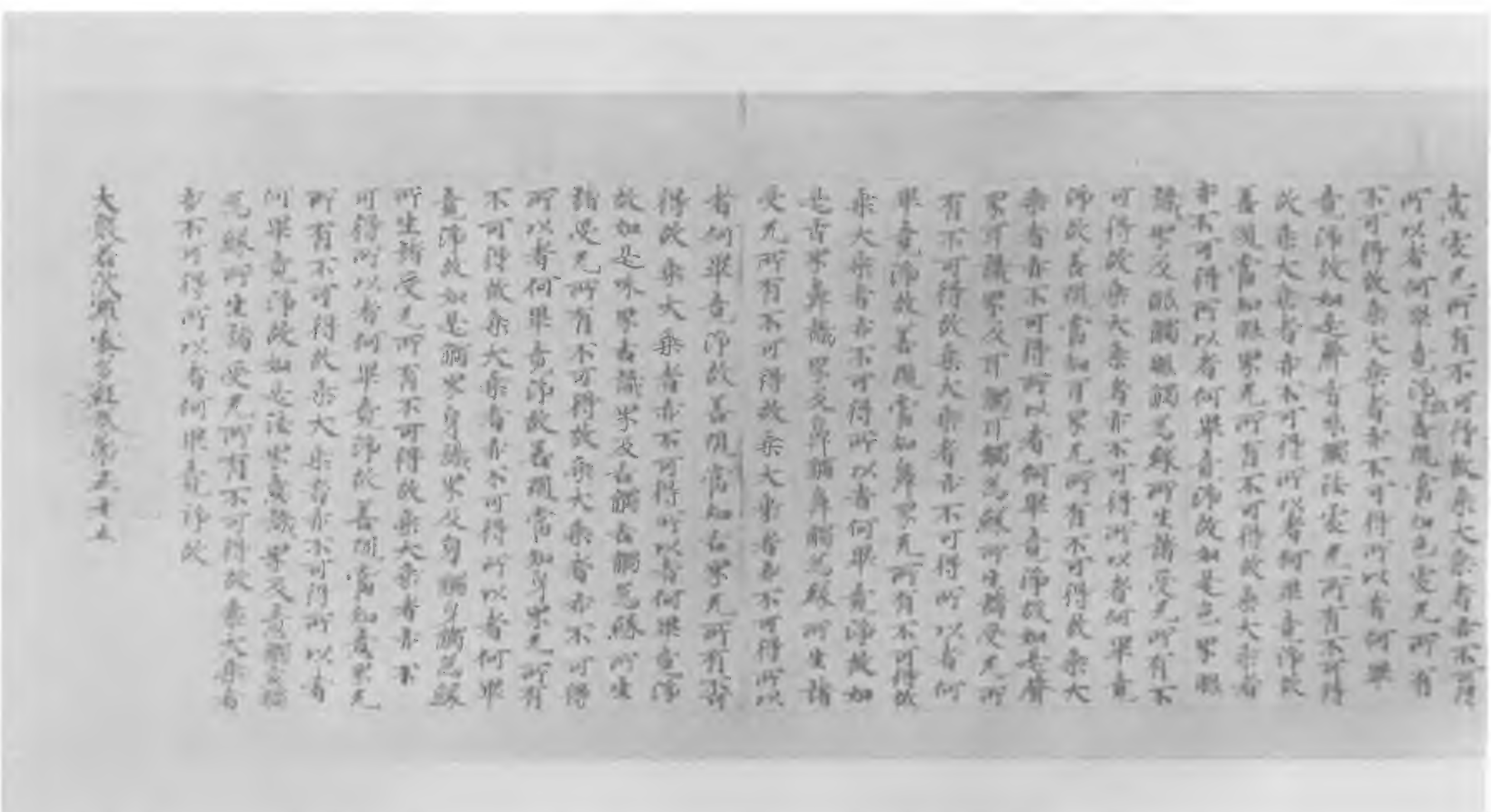
六神通六神通住空故善現如佛十力住非
住非不住大乘亦爾非住非不住所以者
何以佛十力住无住无不住何以故善現佛
十力住佛十力住空故善現如四无所畏四无
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一
切智道相智一切相智住非住非不住大乘亦
爾非住非不住所以者何以四无所畏住乃
至一切相智住无住无不住何以故善現
四无所畏住四无所畏住空乃至一切相智
住一切相智住空故善現如預流者預流生
住非住非不住大乘亦爾非住非不住所以
者何以預流者預流生住无住无不住何以
故善現預流者預流生住預流者預流生住
空故善現如一來者頻來生不還者不還生
摩訶薩向刹生阿羅漢獨覺三藐三佛陀
有生住非住非不住大乘亦爾非住非不住
所以者何以一來者頻來生住乃至三藐三
佛陀後有生住无住无不住何以故善現一
來者頻來生住一來者頻來生住空乃至
三藐三佛陀後有生住三藐三佛陀後有生住
空故善現如預流向預流果住非住非不住
大乘亦爾非住非不住所以者何以預流向
預流果住无住无不住何以故善現預流向
預流果住預流向預流果住空故善現如一
來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢
果獨覺向獨覺果菩薩如來住非住非不住
大乘亦爾非住非不住所以者何以一來向
一來果住乃至如來住无住无不住何以故
善現一來向一來果住一來向一來果住空
乃至如來住如來住空故善現如名字假想
施設言說住非住非不住大乘亦爾非住非
不住所以者何以名字假想施設言說住无
住无不住何以故善現名字假想施設言
說住名字假想施設言說住空故善現如无

BD13912 號　大般若波羅蜜多經卷第五五　（19－16）

不住所以者何以名字假想施設言說住无
住无不住何以故善現名字假想施設言
說住名字假想施設言說住空故善現如无
生无滅无染无淨无相无為住非住非不住
大乘亦爾非住非不住所以者何以无生无
滅无染无淨无相无為住无住无不住何以
故善現无生无滅无染无淨无相无為住无
生无滅无染无淨无相无為住空故善現由
此緣故如是大乘雖都无所住而住无所住
復次善現汝問誰復乘是大乘而出者善現
都无乘是大乘出者所以者何若所乘乘若
能乘者由此為此所出所至及出至時如是
一切皆无所有都不可得何以故善現以一
切法皆无所有都不可得畢竟淨故如何可
言有乘者由此為出至及出至時善現當知
我无所有不可得故乘大乘者亦不可得所
以者何畢竟淨故如是有情命者生者養者
士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者
使起者受者使受者知者見者无所有不可
得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨
故善現當知真如无所有不可得故乘大乘
者亦不可得所以者何畢竟淨故如是法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界斷界離界滅界无性界无相
界无作界无為界安隱界寂靜界
本无實際无所有不可得故乘大乘者亦不
可得所以者何畢竟淨故善現當知色无所
有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何
畢竟淨故如是受想行識无所有不可得故
乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善
現當知眼處无所有不可得故乘大乘者亦
不可得所以者何畢竟淨故如是耳鼻舌身
意處无所有不可得故乘大乘者亦不可得
所以者何畢竟淨故善現當知色處无所有

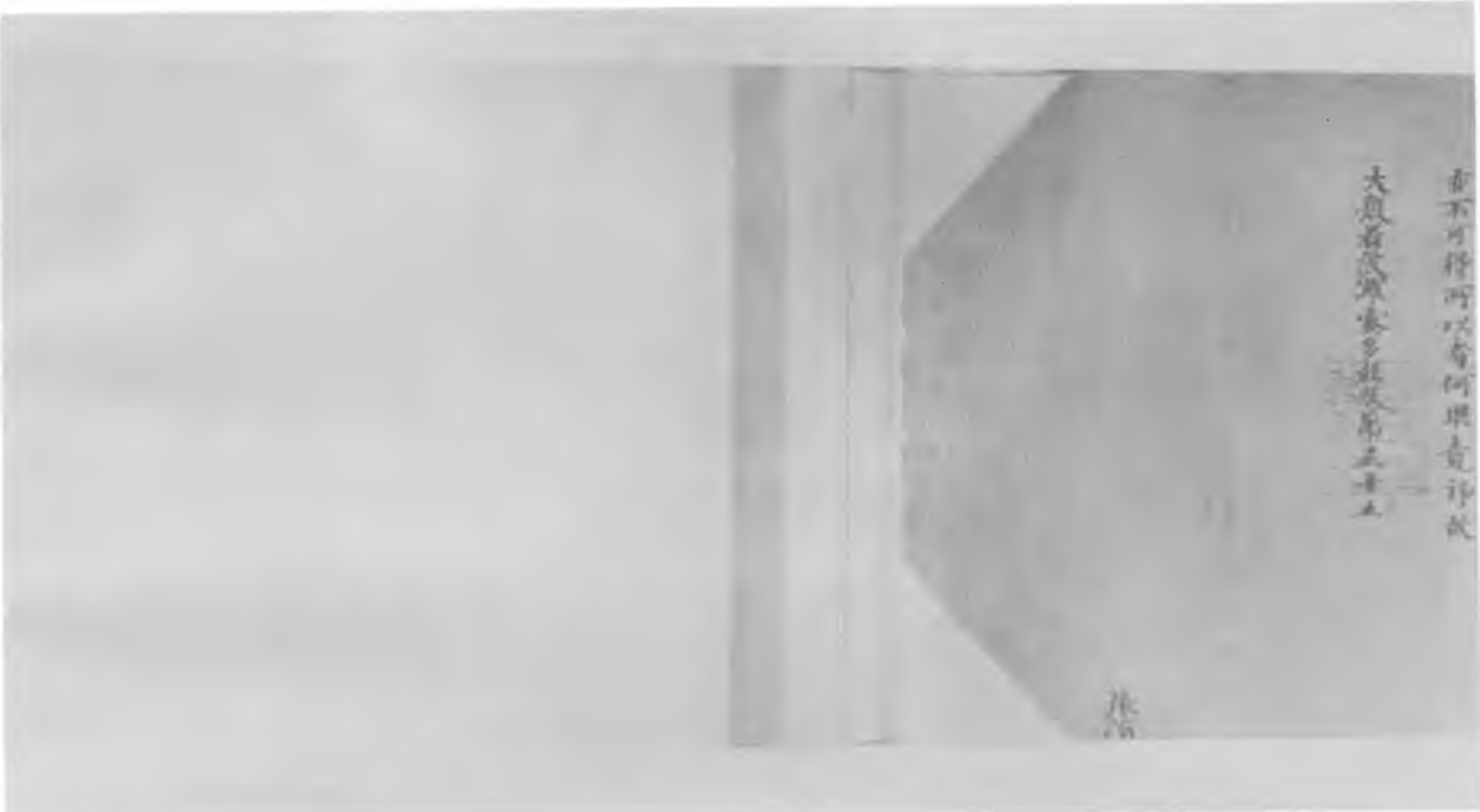
BD13912 號　大般若波羅蜜多經卷第五五　(19－17)

意處无所有不可得故乘大乘者亦不可得
所以者何畢竟淨故善現當知色處无所有
不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢
竟淨故如是聲香味觸法處无所有不可得
故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故
善現當知眼界无所有不可得故乘大乘者
亦不可得所以者何畢竟淨故如是色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受无所有不
可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟
淨故善現當知耳界无所有不可得故乘大
乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受无所
有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何
畢竟淨故善現當知鼻界无所有不可得故
乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如
是香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受无所有不可得故乘大乘者亦不可得所以
者何畢竟淨故善現當知舌界无所有不可得
得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨
故如是味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受无所有不可得故乘大乘者亦不可得
所以者何畢竟淨故善現當知身界无所有
不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢
竟淨故如是觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受无所有不可得故乘大乘者亦不
可得所以者何畢竟淨故善現當知意界无
所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者
何畢竟淨故如是法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受无所有不可得故乘大乘者
亦不可得所以者何畢竟淨故

大般若波羅蜜多經卷第五百五十五

BD13912 號　大般若波羅蜜多經卷第五五　(19－18)

BD13912 號　大般若波羅蜜多經卷第五五　（19－19）

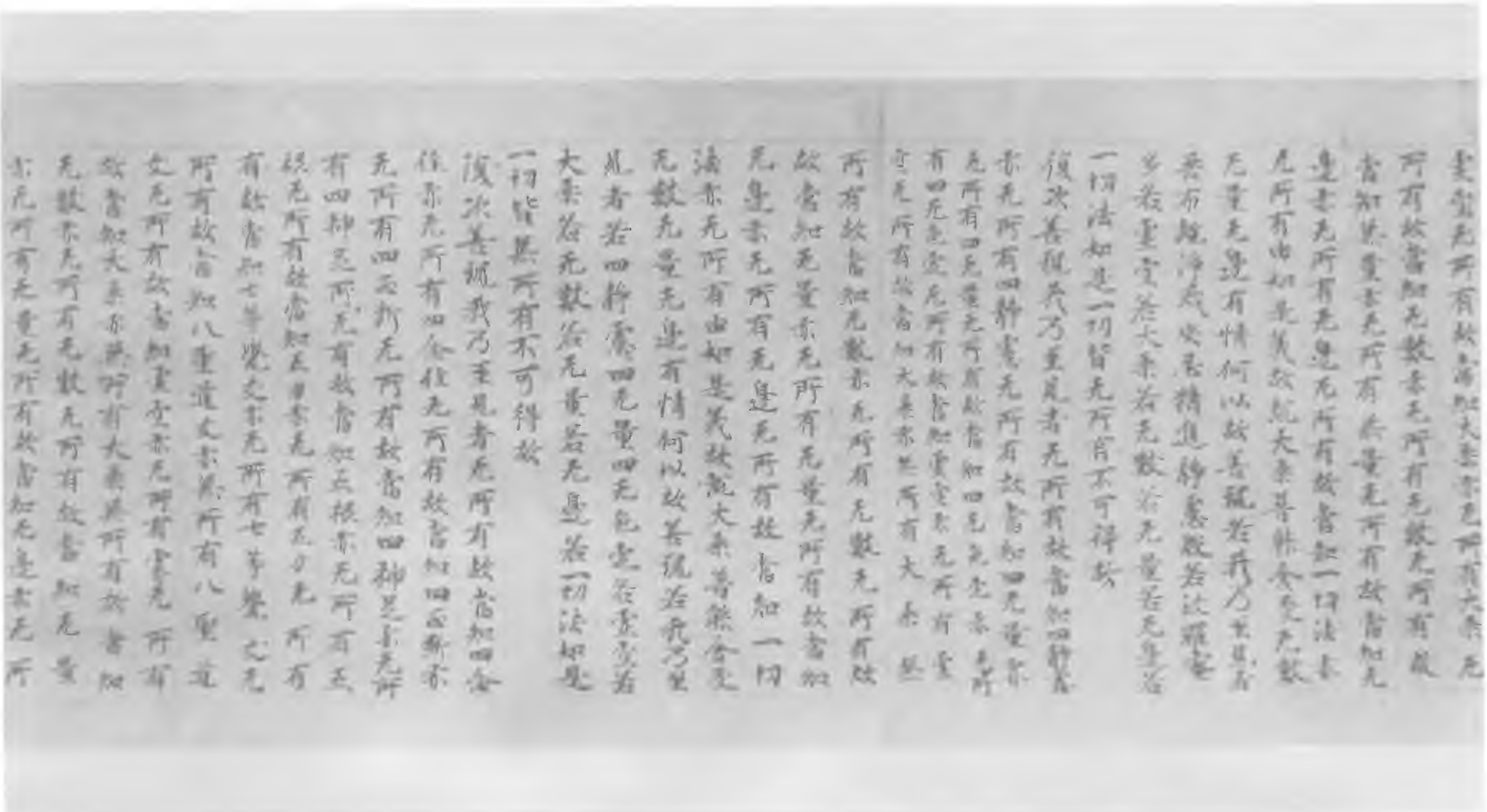
BD13913 號　大般若波羅蜜多經卷第五八織錦護首　（18－1）

BD13913 號　大般若波羅蜜多經卷第五八　（18－2）

BD13913 號　大般若波羅蜜多經卷第五八　（18－3）

虛空无所有故當知大乘亦无所有大乘无
所有故當知无數亦无所有无數无所有故
當知无量亦无所有无量无所有故當知无
邊亦无所有无邊无所有故當知一切法亦
无所有由如是義故說大乘普能含受无數
无量无邊有情何以故善現若我乃至見者
若布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多若虛空若大乘若无數若无量若无邊若
一切法如是一切皆无所有不可得故
復次善現我乃至見者无所有故當知四靜慮
亦无所有四靜慮无所有故當知四无量亦
无所有四无量无所有故當知四无色定亦无所
有四无色定无所有故當知虛空亦无所有虛
空无所有故當知大乘亦无所有大乘无
所有故當知无數亦无所有无數无所有
故當知无量亦无所有无量无所有故當知
无邊亦无所有无邊无所有故當知一切
法亦无所有由如是義故說大乘普能含受
无數无量无邊有情何以故善現若我乃至
見者若四靜慮四无量四无色定若虛空若
大乘若无數若无量若无邊若一切法如是
一切皆无所有不可得故
復次善現我乃至見者无所有故當知四念
住亦无所有四念住无所有故當知四正斷亦
无所有四正斷无所有故當知四神足亦无所
有四神足无所有故當知五根亦无所有五
根无所有故當知五力亦无所有五力无所
有故當知七等覺支亦无所有七等覺支无
所有故當知八聖道支亦无所有八聖道
支无所有故當知虛空亦无所有虛空无所有
故當知大乘亦无所有大乘无所有故當知
无數亦无所有无數无所有故當知无量
亦无所有无量无所有故當知无邊亦无所

BD13913 號　大般若波羅蜜多經卷第五八　（18－4）

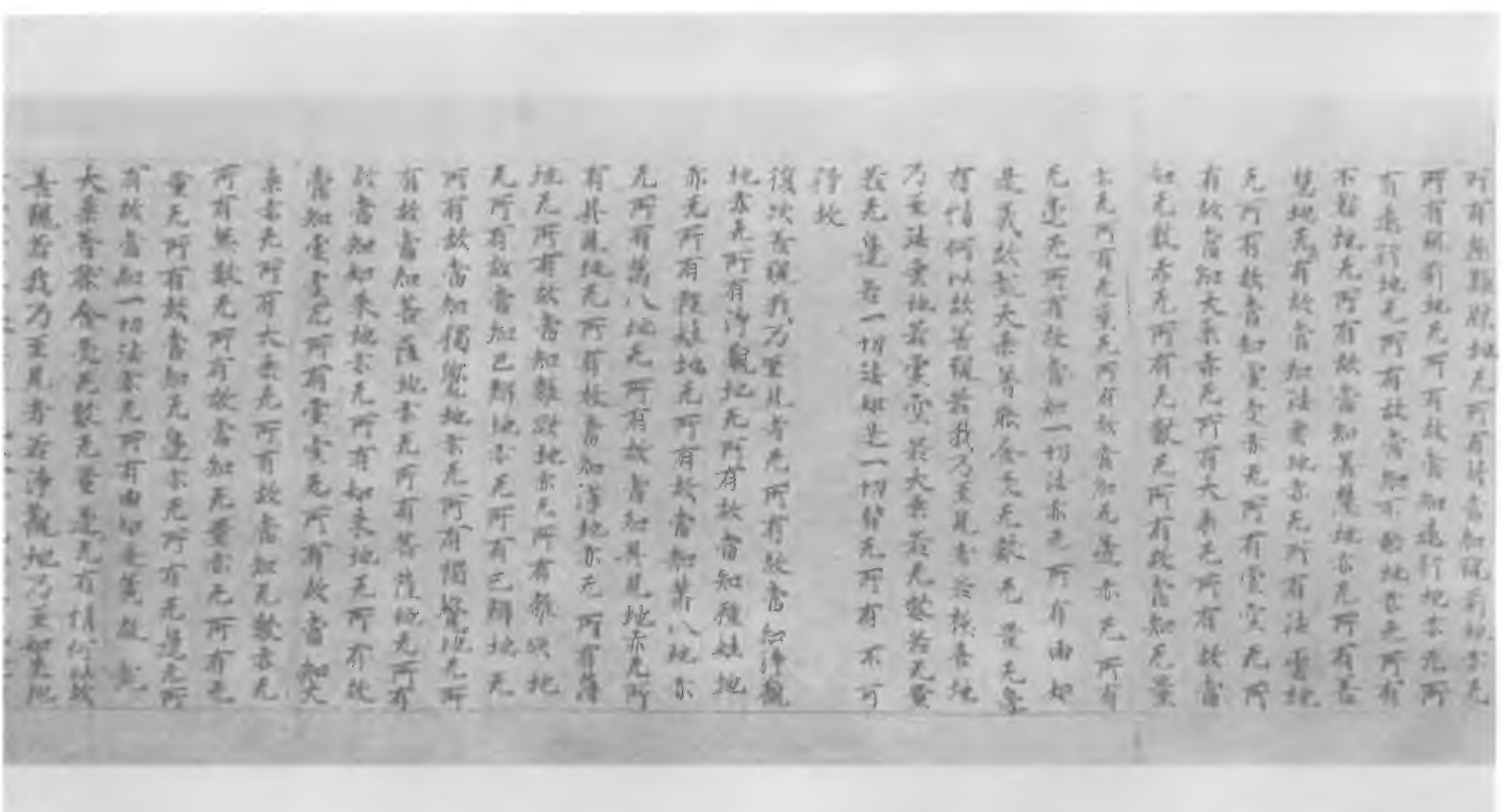

故當知大乘亦无所有大乘无所有故當知
无數亦无所有无數无所有故當知无量
亦无所有无量无所有故當知无邊亦无所
有无邊无所有故當知一切法亦无所有由
如是義故說大乘普能含受无數无量无邊
有情何以故善現若我乃至見者若四念住
乃至八聖道支若虛空若大乘若无數若无
量若无邊若一切法如是一切皆无所有不
可得故
復次善現我乃至見者无所有故當知空解
脫門亦无所有空解脫門无所有故當知无相
解脫門亦无所有无相解脫門无所有故當
知无願解脫門亦无所有无願解脫門无所
有故當知虛空亦无所有虛空无所有故當
知大乘亦无所有大乘无所有故當知无數
亦无所有无數无所有故當知无量亦无所
有无量无所有故當知无邊亦无所有无邊
无所有故當知一切法亦无所有由如是義故
說大乘普能含受无數无量无邊有情何以
故善現若我乃至見者若空无相无願解脫
門若虛空若大乘若无數若无量若无
邊若一切法如是一切皆无所有不可得故
復次善現我乃至見者无所有故當知五眼
亦无所有五眼无所有故當知六神通亦无
所有六神通无所有故當知虛空亦无所有
虛空无所有故當知大乘亦无所有大乘无
所有故當知无數亦无所有无數无所有故
當知无量亦无所有无量无所有故當知无
邊亦无所有无邊无所有故當知一切法亦
无所有由如是義故說大乘普能含受无數
无量无邊有情何以故善現若我乃至見者
若五眼若六神通若虛空若大乘若无數

BD13913 號　大般若波羅蜜多經卷第五八　（18－5）

BD13913 號　大般若波羅蜜多經卷第五八　（18－6）

BD13913 號　大般若波羅蜜多經卷第五八　（18－7）

有故當知一切法亦无所有由此是義故是
大乘等然含受无數无量无邊有情何以故
善現若我乃至見者若淨觀地乃至如來地
若虛空若大乘若无數若无量若无邊若
一切法如是一切皆无所有不可得故
復次善現我乃至見者无所有故當知預流
向亦无所有預流向无所有故當知預流果
亦无所有預流果无所有故當知一來向亦无
所有一來向无所有故當知一來果亦无所
有一來果无所有故當知不還向亦无所有
不還向无所有故當知不還果亦无所有不
還果无所有故當知阿羅漢向亦无所有阿
羅漢向无所有故當知阿羅漢果亦无所有
阿羅漢果无所有故當知獨覺向亦无所有
獨覺向无所有故當知獨覺果亦无所有獨
覺果无所有故當知菩薩摩訶薩法亦无所
有菩薩摩訶薩法无所有故當知三藐三
佛陀法亦无所有三藐三佛陀法无所有故當知
虛空亦无所有虛空无所有故當知大乘亦
无所有大乘无所有故當知无數亦无所有无
數无所有故當知无量亦无所有无量无所
有故當知无邊亦无所有无邊无所有故當
知一切法亦无所有由如是義故說大乘普
能含受无數无量无邊有情何以故善現若
我乃至見者若預流向乃至三藐三佛陀法若
虛空若大乘若无數若无量若无邊若一
切法如是一切皆无所有不可得故
復次善現我乃至見者无所有故當知預流
向補特伽羅亦无所有預流向補特伽羅无所
有故當知預流果補特伽羅亦无所有預流
果補特伽羅无所有故當知一來向補特伽
羅亦无所有一來向補特伽羅无所有故當

BD13913號　大般若波羅蜜多經卷第五八　（18－8）

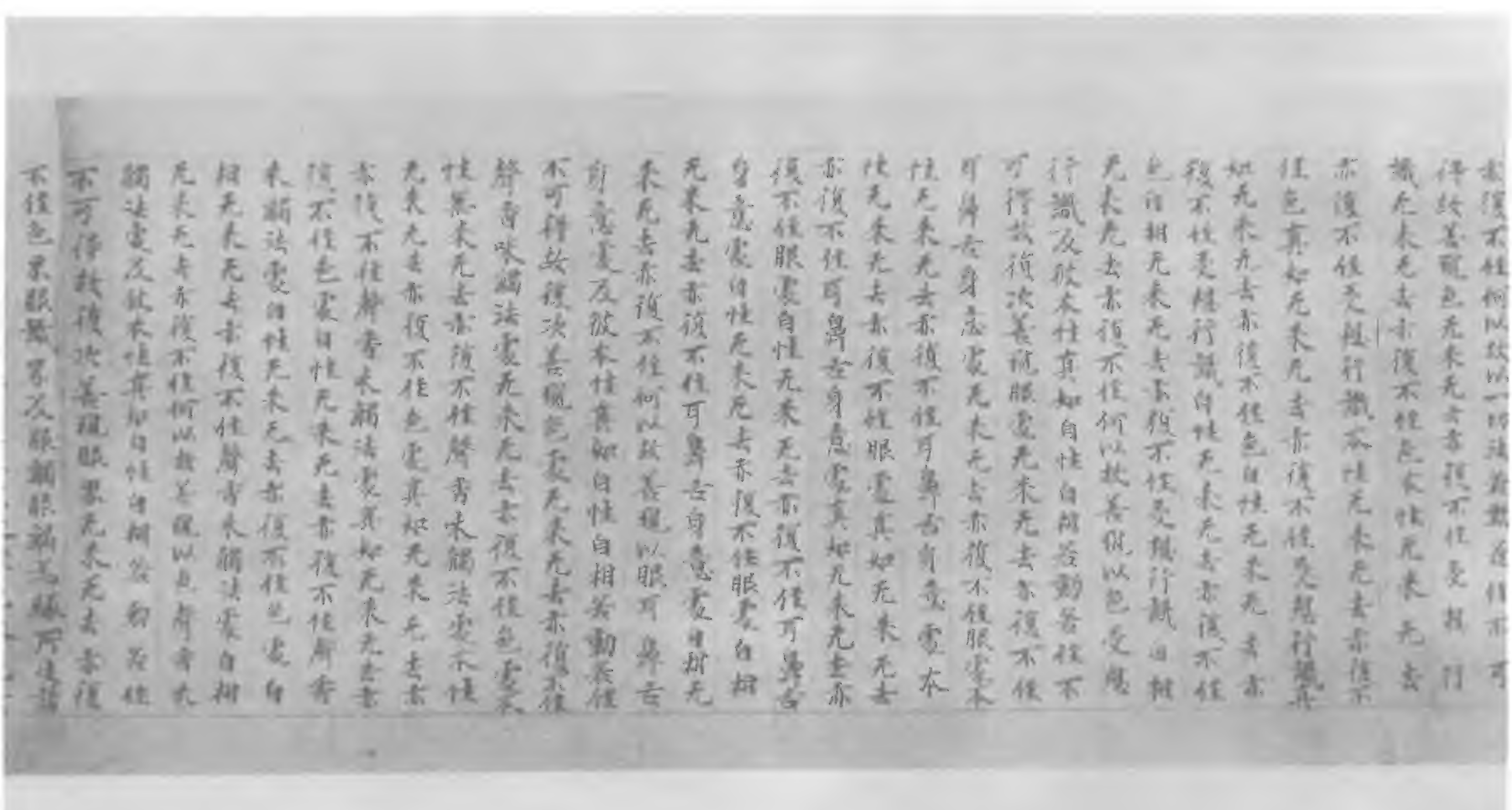
有故當知預流果補特伽羅亦无所有預流
果補特伽羅无所有故當知一來向補特伽
羅亦无所有一來向補特伽羅无所有故當
知一來果補特伽羅亦无所有一來果補特
伽羅无所有故當知不還向補特伽羅亦无
所有不還向補特伽羅无所有故當知不還
果補特伽羅亦无所有不還果補特伽羅无
所有故當知阿羅漢向補特伽羅亦无所有
阿羅漢向補特伽羅无所有故當知阿羅漢
果補特伽羅亦无所有阿羅漢果補特伽羅
无所有故當知獨覺向補特伽羅亦无所有
獨覺向補特伽羅无所有故當知獨覺果補
特伽羅亦无所有獨覺果補特伽羅无所有
故當知菩薩摩訶薩亦无所有菩薩摩訶
薩无所有故當知三藐三佛陀亦无所有三藐
三佛陀无所有故當知虛空亦无所有虛
空无所有故當知大乘亦无所有大乘无所有
故當知无數亦无所有无數无所有故當知
无量亦无所有无量无所有故當知无邊
亦无所有无邊无所有故當知一切法亦无所
有由如是義說大乘普能含受无數无量
无邊有情何以故善現若我乃至見者若預
流向補特伽羅乃至三藐三佛陀若虛空若
大乘若无數若无量若无邊若一切法如是一
切皆无所有不可得故復次善現我乃至見者无
所有故當知聲聞乘亦无所有聲聞乘无所有故
當知獨覺乘亦无所有獨覺乘无所有故當知
无等覺乘亦无所有无等覺乘无所有故當知
虛空亦无所有虛空无所有故當知大乘亦无所
有大乘无所有故當知无數亦无所有无數无
所有故當知无量亦无所有无量无所有故當
知无邊亦无所有无邊无所有故當知一切

BD13913號　大般若波羅蜜多經卷第五八　（18－9）

所有故當知无量亦无所有无量无所有故當
知无邊亦无所有无邊无所有故當知一切
法亦无所有由如是義故說大乘等於虚空
无數无量无邊有情何以故善現若我乃至
見者若聲聞乘若獨覺乘若正等覺乘若虚空
若大乘若无數若无量若无邊若一切法如是
一切皆无所有不可得故
復次善現我乃至見者无所有故當知聲聞
乘補特伽羅亦无所有聲聞乘補特伽羅无
所有故當知獨覺乘補特伽羅亦无所有獨
覺乘補特伽羅无所有故當知正等覺乘補
特伽羅亦无所有正等覺乘補特伽羅无所
有故當知虚空亦无所有虚空无所有故當知
大乘亦无所有大乘无所有故當知无數亦无
所有无數无所有故當知无量亦无所有无
量无所有故當知无邊亦无所有无邊无所
有故當知一切法亦无所有由如是義故說
大乘普能含受无數无量无邊有情何以
故善現若我乃至見者若聲聞乘獨覺乘
正等覺乘補特伽羅若虚空若大乘若无數
若无量若无邊若一切法如是一切皆无所有
不可得故善現如涅槃界普能含受无
數无量无邊有情大乘亦尒普能含受无數
无量无邊有情善現由此因緣故作是說譬
如虚空普能含受无數无量无邊有情大乘
亦尒普能含受无數无量无邊有情
復次善現汝說又如虚空无來无去无住可
見大乘亦尒无來无去无住可見如是
如汝所說所以者何善現以一切法无來无去
亦復不住何以故以一切法若動若住不可
得故善現色无來无去亦復不住受想行
識无來无去亦復不住色本性无來无去

BD13913 號　大般若波羅蜜多經卷第五八　（18－10）

亦復不住何以故以一切法若動若住不可
得故善現色无來无去亦復不住受想行
識无來无去亦復不住色本性无來无去
亦復不住受想行識本性无來无去亦復不
住色真如无來无去亦復不住受想行識真
如无來无去亦復不住色自性无來无去亦
復不住受想行識自性无來无去亦復不住
色自相无來无去亦復不住受想行識自相
无來无去亦復不住何以故善現以色受想
行識及彼本性真如自性自相若動若住不
可得故復次善現眼處无來无去亦復不住
耳鼻舌身意處无來无去亦復不住眼處本
性无來无去亦復不住耳鼻舌身意處本
性无來无去亦復不住眼處真如无來无去
亦復不住耳鼻舌身意處真如无來无去亦
復不住眼處自性无來无去亦復不住耳鼻舌
身意處自性无來无去亦復不住眼處自相
无來无去亦復不住耳鼻舌身意處自相无
來无去亦復不住何以故善現以眼耳鼻舌
身意處及彼本性真如自性自相若動若住
不可得故復次善現色處无來无去亦復不住
聲香味觸法處无來无去亦復不住色處本
性无來无去亦復不住聲香味觸法處本性
无來无去亦復不住色處真如无來无去
亦復不住聲香味觸法處真如无來无去亦
復不住色處自性无來无去亦復不住聲香
味觸法處自性无來无去亦復不住色處自
相无來无去亦復不住聲香味觸法處自相
无來无去亦復不住何以故善現以色聲香味
觸法處及彼本性真如自性自相若動若住
不可得故復次善現眼界无來无去亦復
不住色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸

BD13913 號　大般若波羅蜜多經卷第五八　（18－11）

不可得故復次善現眼界无來无去亦復
不住色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受无來无去亦復不住眼界本性无來无去
亦復不住色界乃至眼觸為緣所生諸受本
性无來无去亦復不住眼界真如无來无去
亦復不住色界乃至眼觸為緣所生諸受真
如无來无去亦復不住眼界自性无來无去
亦復不住色界乃至眼觸為緣所生諸受自
性无來无去亦復不住眼界自相无來无去
亦復不住色界乃至眼觸為緣所生諸受自
相无來无去亦復不住何以故善現以眼界
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受及
彼本性真如自性自相若動若住不可得故
復次善現耳界无來无去亦復不住聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受无來无去
亦復不住耳界本性无來无去亦復不住聲
界乃至耳觸為緣所生諸受本性无來无去
亦復不住耳界真如无來无去亦復不住聲
界乃至耳觸為緣所生諸受真如无來无去
亦復不住耳界自性无來无去亦復不住聲
界乃至耳觸為緣所生諸受自性无來无去
亦復不住耳界自相无來无去亦復不住聲
界乃至耳觸為緣所生諸受自相无來无去
亦復不住何以故善現以耳界聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受及彼本性真如
自性自相若動若住不可得故復次善現鼻
界无來无去亦復不住香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受无來无去亦復不住鼻
界本性无來无去亦復不住香界乃至鼻觸
為緣所生諸受本性无來无去亦復不住鼻
界真如无來无去亦復不住香界乃至鼻觸
為緣所生諸受真如无來无去亦復不住鼻

BD13913號　大般若波羅蜜多經卷第五八　（18－12）

為緣所生諸受本性无來无去亦復不住鼻
界真如无來无去亦復不住香界乃至鼻觸
為緣所生諸受真如无來无去亦復不住鼻
界自性无來无去亦復不住香界乃至鼻觸
為緣所生諸受自性无來无去亦復不住鼻
界自相无來无去亦復不住香界乃至鼻
觸為緣所生諸受自相无來无去亦復不住
何以故善現以鼻界香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受及彼本性真如自性自相
若動若住不可得故復次善現舌界无來无去
亦復不住味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受无來无去亦復不住舌界本性无來
无去亦復不住味界乃至舌觸為緣所生諸
受本性无來无去亦復不住舌界真如无來无
去亦復不住味界乃至舌觸為緣所生諸受
真如无來无去亦復不住舌界自性无來
无去亦復不住味界乃至舌觸為緣所生諸
受自性无來无去亦復不住舌界自相无來
无去亦復不住味界乃至舌觸為緣所生諸
受自相无來无去亦復不住何以故善現以
舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受及彼本性真如自性自相若動若住不可
得故復次善現身界无來无去亦復不住觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受无來
无去亦復不住身界本性无來无去亦復不
住觸界乃至身觸為緣所生諸受本性无來
无去亦復不住身界真如无來无去亦復不
住觸界乃至身觸為緣所生諸受真如无來
无去亦復不住身界自性无來无去亦復不
住觸界乃至身觸為緣所生諸受无來无去
亦復不住身界自相无來无去亦復不住觸
界乃至身觸為緣所生諸受自相无來无去

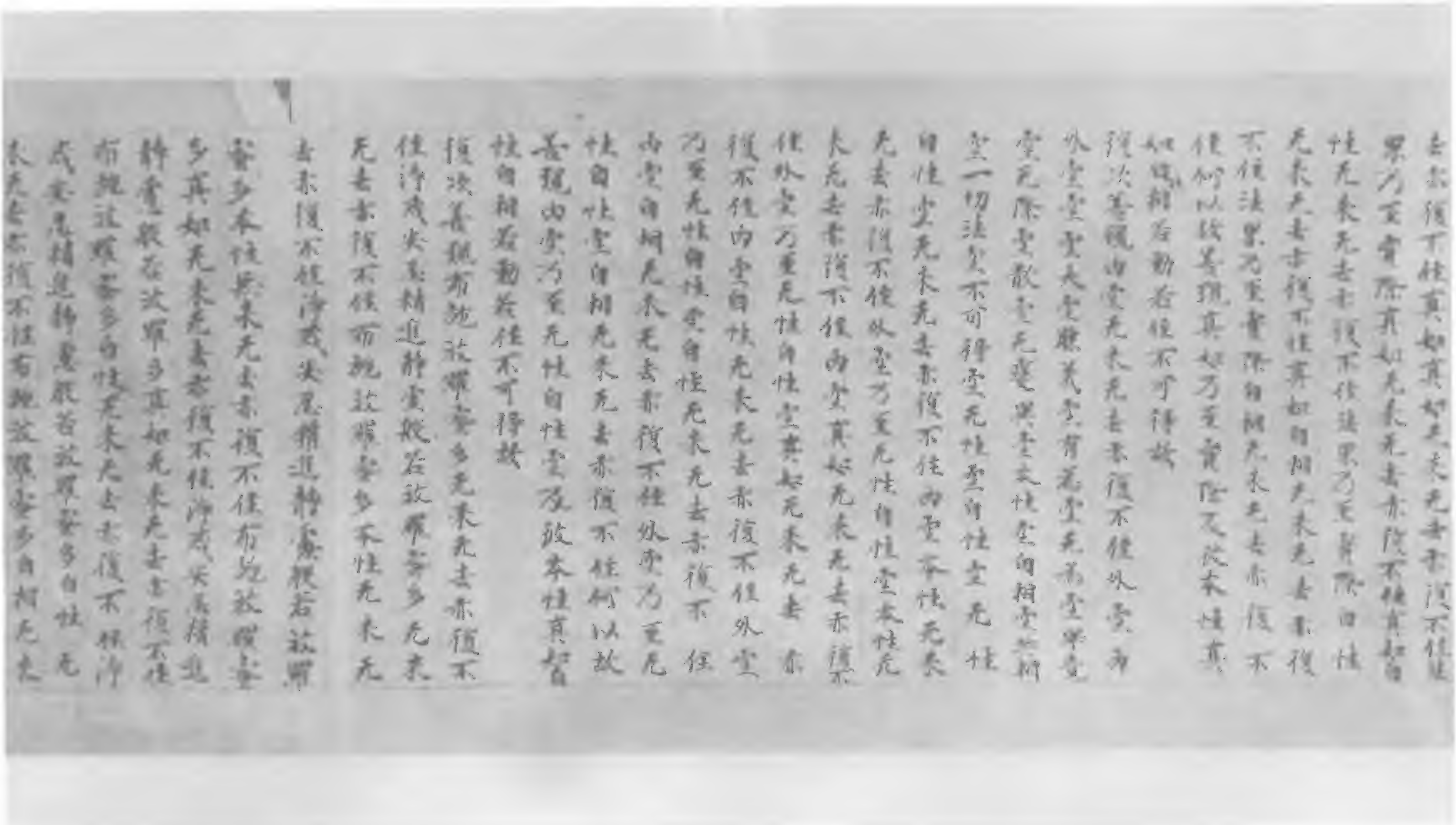
BD13913號　大般若波羅蜜多經卷第五八　（18－13）

住觸界乃至身觸為緣所生諸受无來无去
亦復不住身界自相无來无去亦復不住觸
界乃至身觸為緣所生諸受自相无來无去
亦復不住何以故善現以身界觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受空故本性真如
自性自相若動若住不可得故復次善現意
界无來无去亦復不住法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受无來无去亦復不住意
界本性无來无去亦復不住法界乃至意觸
為緣所生諸受本性无來无去亦復不住意
界真如无來无去亦復不住法界乃至意觸
為緣所生諸受真如无來无去亦復不住意
界自性无來无去亦復不住法界乃至意觸
為緣所生諸受自性无來无去亦復不住意
界自相无來无去亦復不住法界乃至意觸
為緣所生諸受自相无來无去亦復不住何
以故善現以意界法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受空故本性真如自性自相若
動若住不可得故
復次善現地界无來无去亦復不住水火風
空識界无來无去亦復不住地界本性无來
无去亦復不住水火風空識界本性无來无
去亦復不住地界真如无來无去亦復不住
水火風空識界真如无來无去亦復不住地
界自性无來无去亦復不住水火風空識界
自性无來无去亦復不住地界自相无來无
去亦復不住水火風空識界自相无來无去
亦復不住何以故善現以地水火風空識界
空故本性真如自性自相若動若住不可得
故
復次善現苦聖諦无來无去亦復不住集滅
道聖諦无來无去亦復不住苦聖諦本性无

BD13913號　大般若波羅蜜多經卷第五八　（18－14）

故
復次善現苦聖諦无來无去亦復不住集滅
道聖諦无來无去亦復不住苦聖諦本性无
來无去亦復不住集滅道聖諦本性无來无
去亦復不住苦聖諦真如无來无去亦復不
住集滅道聖諦真如无來无去亦復不住苦
聖諦自性无來无去亦復不住集滅道聖諦
自性无來无去亦復不住苦聖諦自相无來
无去亦復不住集滅道聖諦自相无來无去
亦復不住何以故善現以苦集滅道聖諦空
故本性真如自性自相若動若住不可得故
復次善現无明无來无去亦復不住行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱无
來无去亦復不住无明本性无來无去亦復
不住行乃至老死愁歎苦憂惱本性无來无
去亦復不住无明真如无來无去亦復不住
行乃至老死愁歎苦憂惱真如无來无去亦
復不住无明自性无來无去亦復不住行乃
至老死愁歎苦憂惱自性无來无去亦復不
住无明自相无來无去亦復不住行乃至老死
愁歎苦憂惱自相无來无去亦復不住何以
故善現以无明行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱空故本性真如自性
自相若動若住不可得故
復次善現真如无來无去亦復不住法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性不思
議界虛空界斷界離界滅界无性界无相界
无作界无為界安隱界寂靜界法定法住本
无實際无來无去亦復不住真如本性无來
无去亦復不住法界乃至實際本性无來无
去亦復不住真如真如无來无去亦復不住法
界乃至實際真如无來无去亦復不住真如自

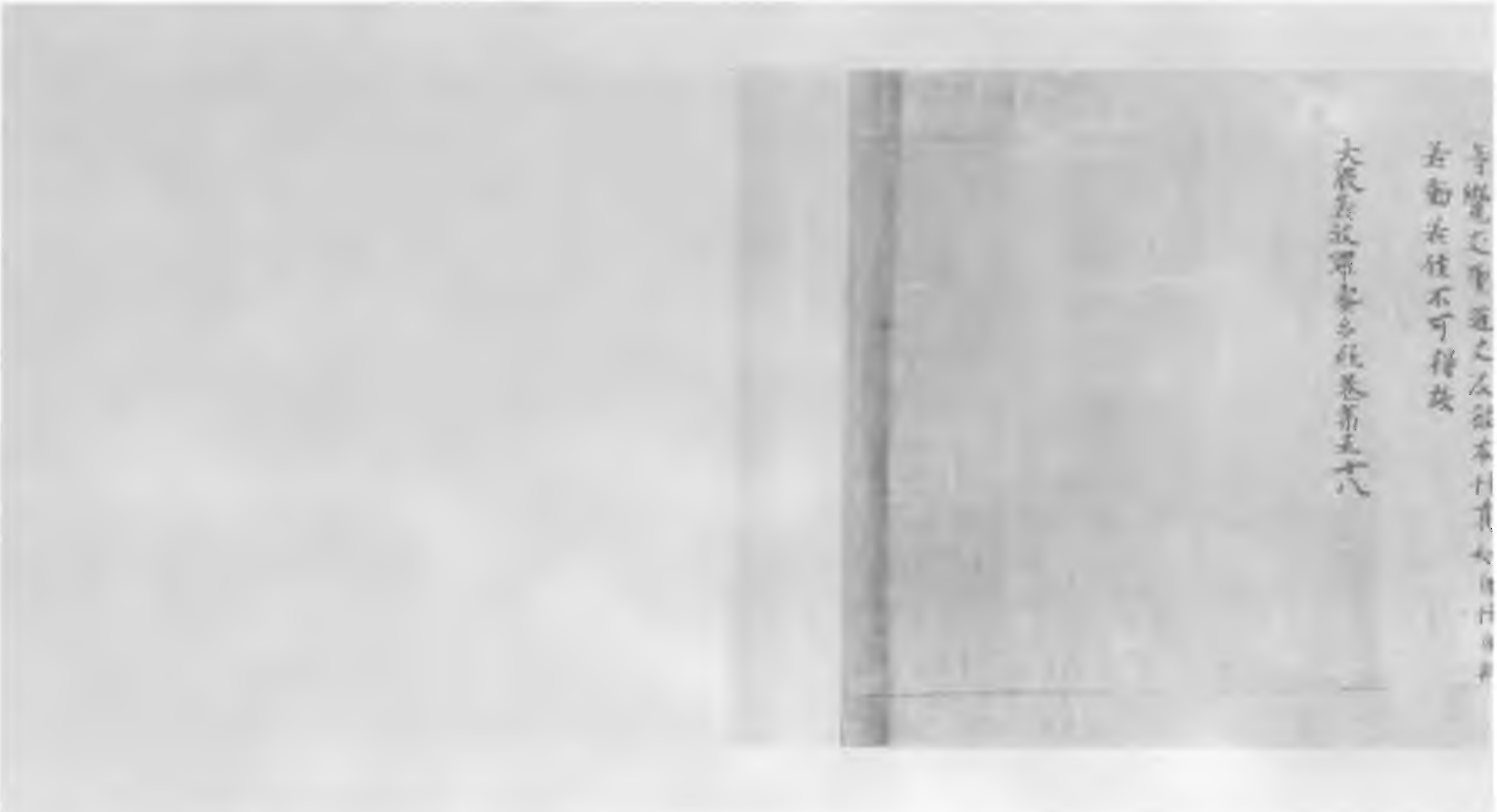
BD13913號　大般若波羅蜜多經卷第五八　（18－15）

BD13913號　大般若波羅蜜多經卷第五八　（18－16）

BD13913號　大般若波羅蜜多經卷第五八　（18－17）

BD13913 號　大般若波羅蜜多經卷第五八　（18－18）

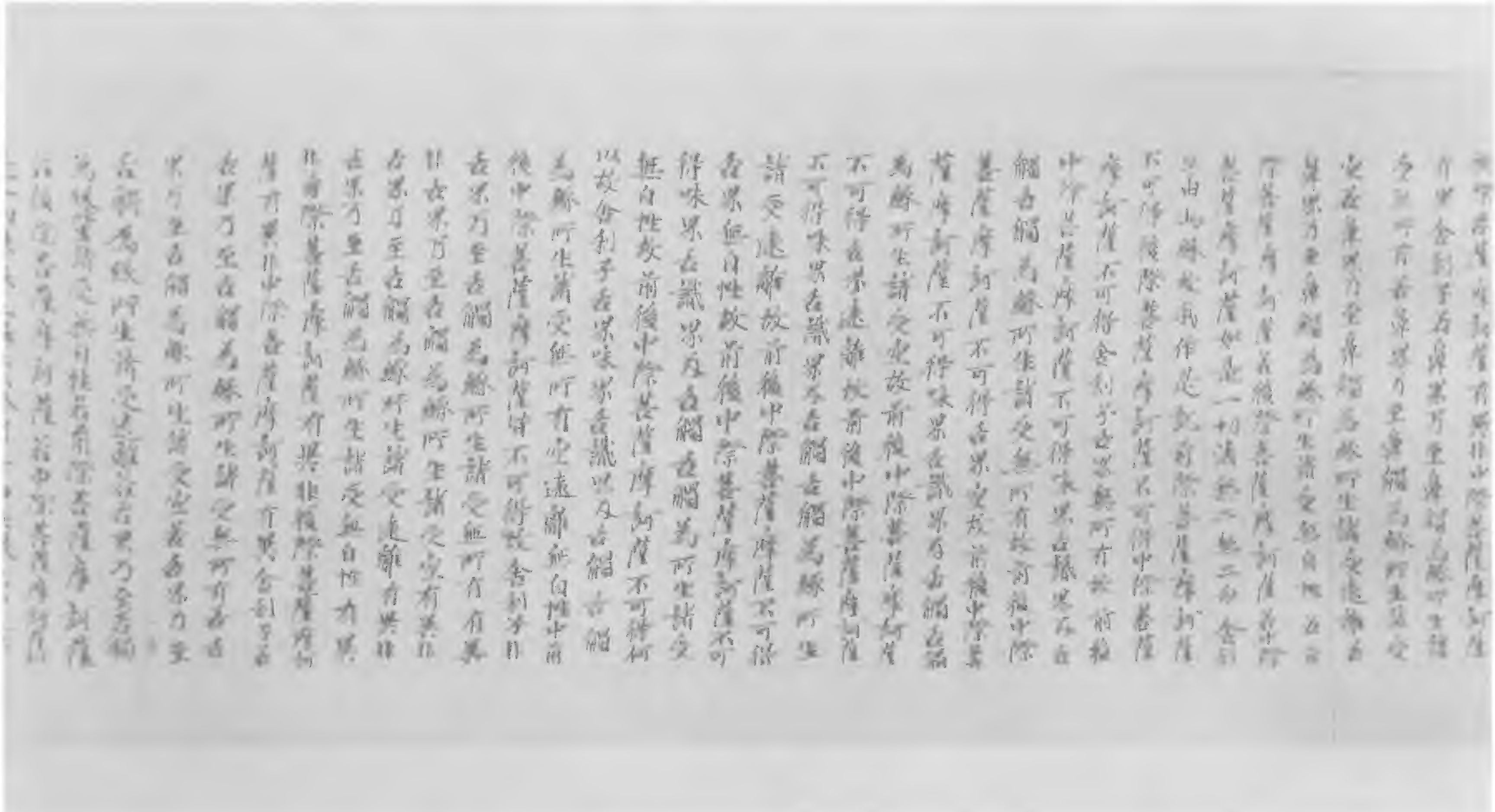
BD13914 號　大般若波羅蜜多經卷第六二織錦護首　（17－1）

大般若波羅蜜多經卷第六十二
初分無所得品第十八之二　三藏法師玄奘奉　詔譯

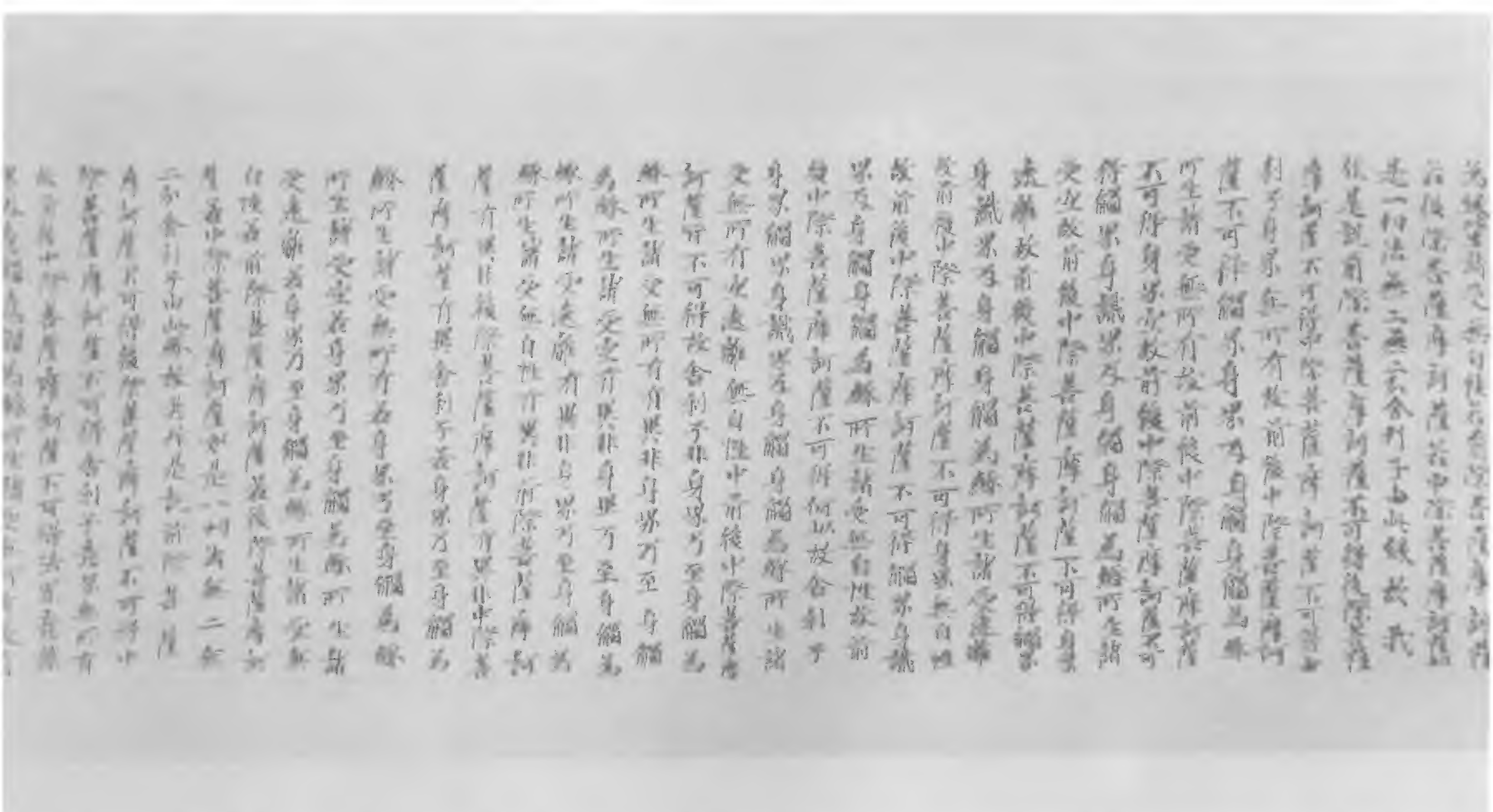
BD13914 號　大般若波羅蜜多經卷第六二　（17－2）

BD13914 號　大般若波羅蜜多經卷第六二　（17－3）

BD13914 號　大般若波羅蜜多經卷第六二　（17－4）

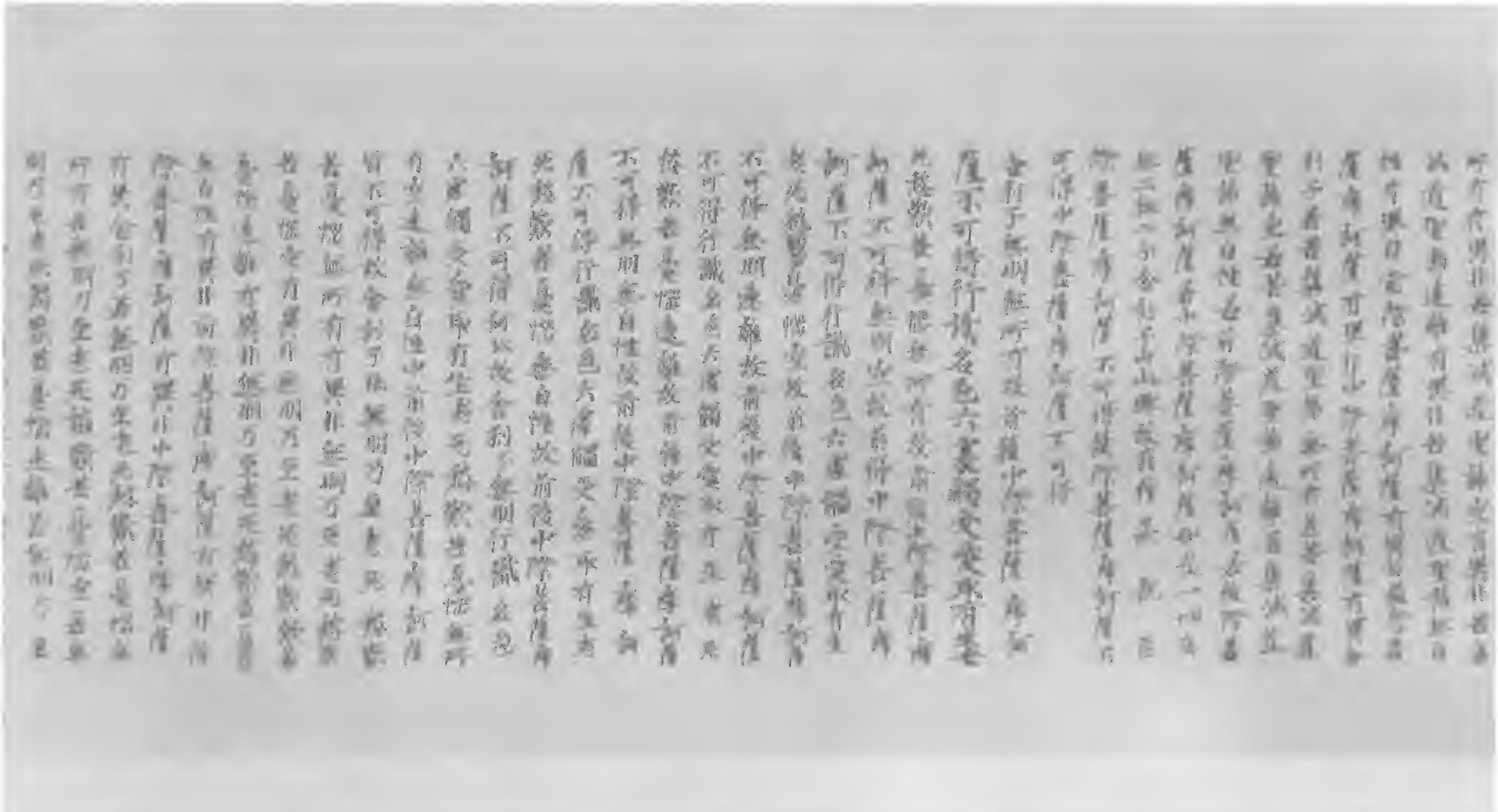
BD13914 號　大般若波羅蜜多經卷第六二　（17－5）

際菩薩摩訶薩不可得舍利子意界無所有
故前後中際菩薩摩訶薩不可得法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受無所有故前
後中際菩薩摩訶薩不可得意界空故前後
中際菩薩摩訶薩不可得法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受空故前後中際菩薩
摩訶薩不可得意界遠離故前後中際菩薩
摩訶薩不可得法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受遠離故前後中際菩薩摩訶
薩不可得意界無自性故前後中際菩薩摩
訶薩不可得法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可
得何以故舍利子意界法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受無所有空遠離無自性
中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利
子非意界乃至意觸為緣所生諸受無所有
有異非意界乃至意觸為緣所生諸受空有
異非意界乃至意觸為緣所生諸受遠離有
異非意界乃至意觸為緣所生諸受無自性
有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩
摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍
利子若意界乃至意觸為緣所生諸受無所有
若意界乃至意觸為緣所生諸受空若意界
乃至意觸為緣所生諸受遠離若意界乃
至意觸為緣所生諸受無自性若前際菩薩
摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩
摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此
緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後
際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩
不可得
舍利子地界無所有故前後中際菩薩摩
訶薩不可得水火風空識界無所有故前後中
際菩薩摩訶薩不可得地界空故前後中際
菩薩摩訶薩不可得水火風空識界空故前
後中際菩薩摩訶薩不可得地界遠離故前

BD13914 號　大般若波羅蜜多經卷第六二　（17－6）

菩薩摩訶薩不可得水火風空識界空故前
後中際菩薩摩訶薩不可得地界遠離故前
後中際菩薩摩訶薩不可得水火風空識界
遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得地
界無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得水
火風空識界無自性故前後中際菩薩摩訶
薩不可得何以故舍利子地水火風空識界無
所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶
薩皆不可得故舍利子非地水火風空識界
無所有有異非地水火風空識界空有異非
地水火風空識界遠離有異非地水火風空
識界無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異
非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶
薩有異舍利子若地水火風空識界無所有
若地水火風空識界空若地水火風空識界
遠離若地水火風空識界無自性若前際菩
薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩
摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由
此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得
後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩
不可得
舍利子苦聖諦無所有故前後中際菩薩摩
訶薩不可得集滅道聖諦無所有故前後中
際菩薩摩訶薩不可得苦聖諦空故前後中
際菩薩摩訶薩不可得集滅道聖諦空故前
後中際菩薩摩訶薩不可得苦聖諦遠離故
前後中際菩薩摩訶薩不可得集滅道聖諦
遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得苦聖
諦無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得
集滅道聖諦無自性故前後中際菩薩摩訶
薩不可得何以故舍利子苦集滅道聖諦無
所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶
薩皆不可得故舍利子非苦集滅道聖諦無
所有有異非苦集滅道聖諦空有異非苦集
滅道聖諦遠離有異非苦集滅道聖諦無自
[illegible]

BD13914 號　大般若波羅蜜多經卷第六二　（17－7）

BD13914 號　大般若波羅蜜多經卷第六二　（17－8）

BD13914 號　大般若波羅蜜多經卷第六二　（17－9）

波羅蜜多無自性為前際菩薩摩訶薩為後
際菩薩摩訶薩為中際菩薩摩訶薩如是一
切法無二無二分舍利子由此緣故我作是
說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶
薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子
四靜慮無所有故前後中際菩薩摩訶薩不
可得四無量四無色定無所有故前後中際
菩薩摩訶薩不可得四靜慮空故前後中際
菩薩摩訶薩不可得四無量四無色定空故
前後中際菩薩摩訶薩不可得四靜慮遠離
故前後中際菩薩摩訶薩不可得四無量四
無色定遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可
得四靜慮無自性故前後中際菩薩摩訶薩
不可得四無量四無色定無自性故前後中
際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子四靜
慮四無量四無色定無所有空遠離無自性
中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利
子非四靜慮四無量四無色定無所有有異
非四靜慮四無量四無色定空有異非四靜
慮四無量四無色定遠離有異非四靜慮四
無量四無色定無自性有異非前際菩薩摩
訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際
菩薩摩訶薩有異舍利子若四靜慮四無量
四無色定無所有若四靜慮四無量四無色
定空若四靜慮四無量四無色定遠離若四
靜慮四無量四無色定無自性若前際菩薩
摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩
訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此
緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後
際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不
可得
舍利子八解脫無所有故前後中際菩薩摩
訶薩不可得八勝處九次第定十遍處無所
有故前後中際菩薩摩訶薩不可得八解脫
空故前後中際菩薩摩訶薩不可得八勝處
兑

BD13914 號　大般若波羅蜜多經卷第六二　(17－10)

兑
訶薩不可得八勝處九次第定十遍處無所
有故前後中際菩薩摩訶薩不可得八解脫
空故前後中際菩薩摩訶薩不可得八勝處
九次第定十遍處空故前後中際菩薩摩訶
薩不可得八解脫遠離故前後中際菩薩摩
訶薩不可得八勝處九次第定十遍處遠離
故前後中際菩薩摩訶薩不可得八解脫無
自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得八勝
處九次第定十遍處無自性故前後中際菩
薩摩訶薩不可得何以故舍利子八解脫八
勝處九次第定十遍處無所有空遠離無自
性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍
利子非八解脫八勝處九次第定十遍處無
所有有異非八解脫八勝處九次第定十遍
處空有異非八解脫八勝處九次第定十遍處
處無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非
後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩
有異舍利子若八解脫八勝處九次第定十
遍處無所有若八解脫八勝處九次第定十
遍處空若八解脫八勝處九次第定十遍處
遠離若八解脫八勝處九次第定十遍處無
自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶

可得
舍利子八解脫無所有故前後中際菩薩摩
訶薩不可得八勝處九次第定十遍處無所
有故前後中際菩薩摩訶薩不可得八解脫
空故前後中際菩薩摩訶薩不可得八勝處
九次第定十遍處空故前後中際菩薩摩訶
薩不可得八解脫遠離故前後中際菩薩摩
訶薩不可得八勝處九次第定十遍處遠離
故前後中際菩薩摩訶薩不可得八解脫無

BD13914 號　大般若波羅蜜多經卷第六二　(17－11)

訶薩不可得八勝處九次第定十遍處遠離
故前後中際菩薩摩訶薩不可得八解脫無
自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得八勝
處九次第定十遍處無自性故前後中際菩
薩摩訶薩不可得何以故舍利子八解脫八
勝處九次第定十遍處無所有空遠離無自
性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍
利子非八解脫八勝處九次第定十遍處無
所有有異非八解脫八勝處九次第定十遍
處空有異非八解脫八勝處九次第定十遍處
遠離有異非八解脫八勝處九次第定十遍
處無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非
後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩
有異舍利子若八解脫八勝處九次第定十
遍處無所有若八解脫八勝處九次第定十
遍處空若八解脫八勝處九次第定十遍處
遠離若八解脫八勝處九次第定十遍處無
自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶
薩若中際菩薩摩訶薩如是一切皆無二無
二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩
摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得
中際菩薩摩訶薩不可得
舍利子四念住無所有故前後中際菩薩摩
訶薩不可得四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支無所有故前後中際菩薩摩
訶薩不可得四念住空故前後中際菩薩摩
訶薩不可得四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支空故前後中際菩薩摩訶薩
不可得四念住遠離故前後中際菩薩摩訶
薩不可得四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支遠離故前後中際菩薩摩訶薩
不可得四念住無自性故前後中際菩薩摩
訶薩不可得四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支無自性故前後中際菩薩摩
訶薩不可得何以故舍利子四念住四正斷

BD13914 號　大般若波羅蜜多經卷第六二　（17－12）

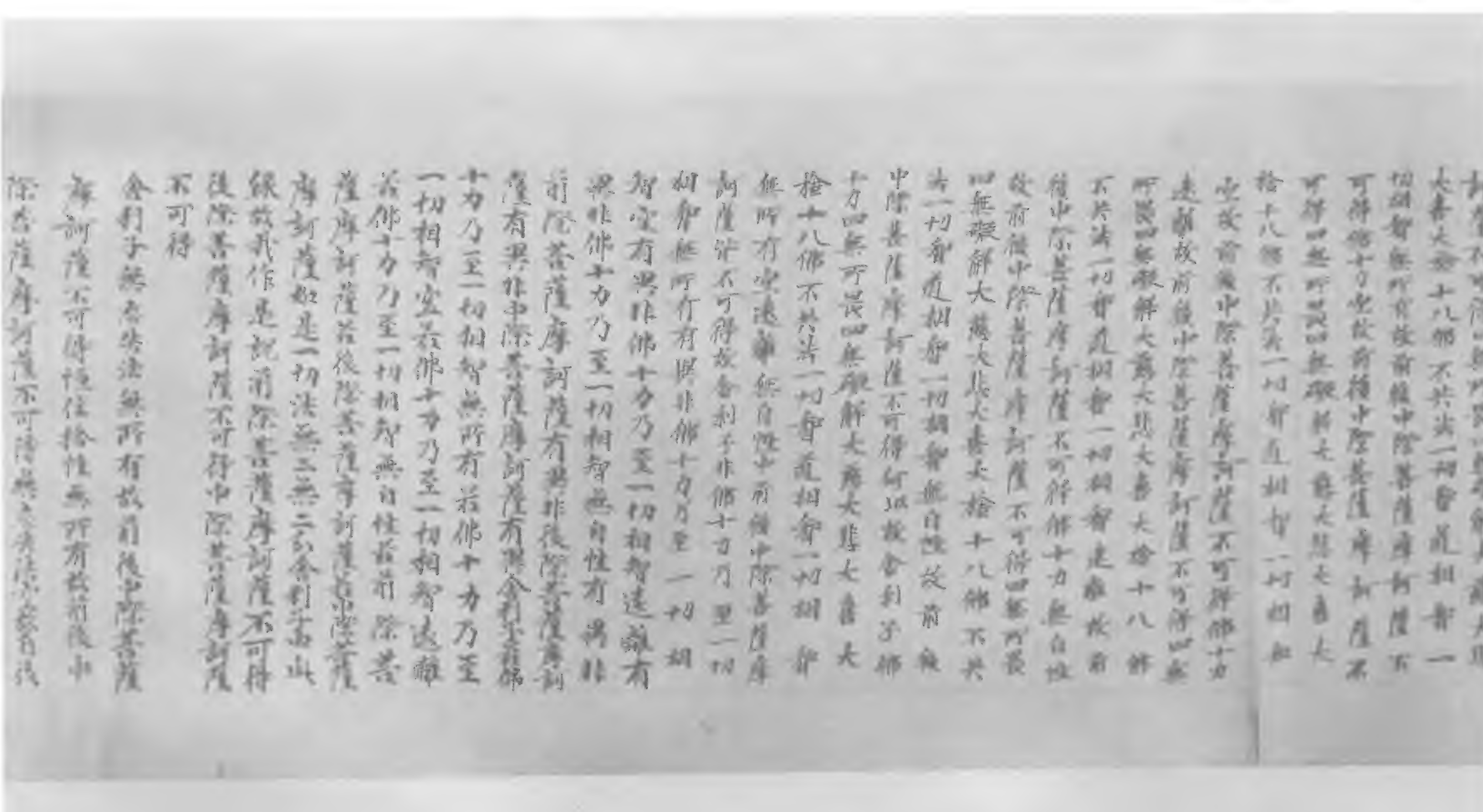
支八聖道支無自性故前後中際菩薩摩
訶薩不可得何以故舍利子四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支無所
有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩
皆不可得故舍利子非四念住乃至八聖道
支無所有有異非四念住乃至八聖道支空
有異非四念住乃至八聖道支遠離有異非
四念住乃至八聖道支無自性有異非前際
菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異
非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若四念住
乃至八聖道支無所有若四念住乃至八聖
道支空若四念住乃至八聖道支遠離若四
念住乃至八聖道支無自性若前際菩薩摩
訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶
薩如是一切皆無二無二分舍利子由此緣故
我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際
菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可
得
舍利子空解脫門無所有故前後中際菩薩
摩訶薩不可得無相無願解脫門無所有故
前後中際菩薩摩訶薩不可得空解脫門空
故前後中際菩薩摩訶薩不可得無相無願
解脫門空故前後中際菩薩摩訶薩不可得
空解脫門遠離故前後中際菩薩摩訶薩不
可得無相無願解脫門遠離故前後中際菩
薩摩訶薩不可得空解脫門無自性故前後
中際菩薩摩訶薩不可得無相無願解脫門
無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何
以故舍利子空無相無願解脫門無所有空
遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不
可得故舍利子非空無相無願解脫門無所
有有異非空無相無願解脫門空有異非
空無相無願解脫門遠離有異非空無相無
願解脫門無自性有異非前際菩薩摩訶薩有
異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩
訶薩有異舍利子若空無相無願解脫門無

BD13914 號　大般若波羅蜜多經卷第六二　（17－13）

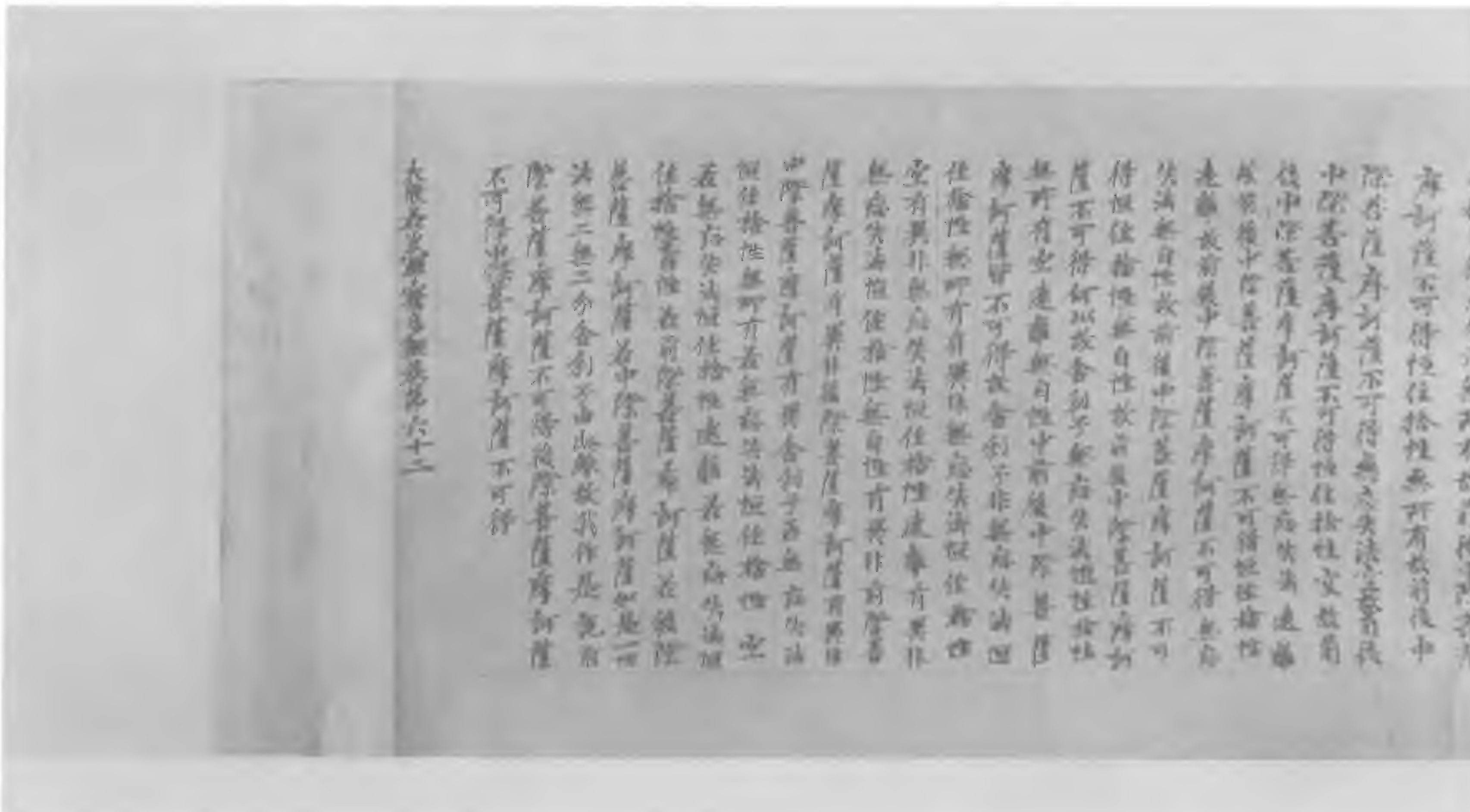
異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩
訶薩有異舍利子若空無相無願解脫門無
所有若空無相無願解脫門空若空無相無
願解脫門遠離若空無相無願解脫門無自
性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶
薩若中際菩薩摩訶薩是一切法無二無二
分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩
訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際
菩薩摩訶薩不可得
舍利子五眼無所有故前後中際菩薩摩訶
薩不可得六神通無所有故前後中際菩薩
摩訶薩不可得五眼空故前後中際菩薩摩
訶薩不可得六神通空故前後中際菩薩摩
訶薩不可得五眼遠離故前後中際菩薩摩
訶薩不可得六神通遠離故前後中際菩薩
摩訶薩不可得五眼無自性故前後中際菩
薩摩訶薩不可得六神通無自性故前後中
際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子五眼
六神通無所有空遠離無自性中前後中際
菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非五眼六
神通無所有有異非五眼六神通空有異非
五眼六神通遠離有異非五眼六神通無自
性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩
薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異
舍利子若五眼六神通無所有若五眼六神通
空若五眼六神通遠離若五眼六神通無自
性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩
若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二
分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩
訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際
菩薩摩訶薩不可得
舍利子佛十力無所有故前後中際菩薩摩
訶薩不可得四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一

BD13914 號　大般若波羅蜜多經卷第六二　（17－14）

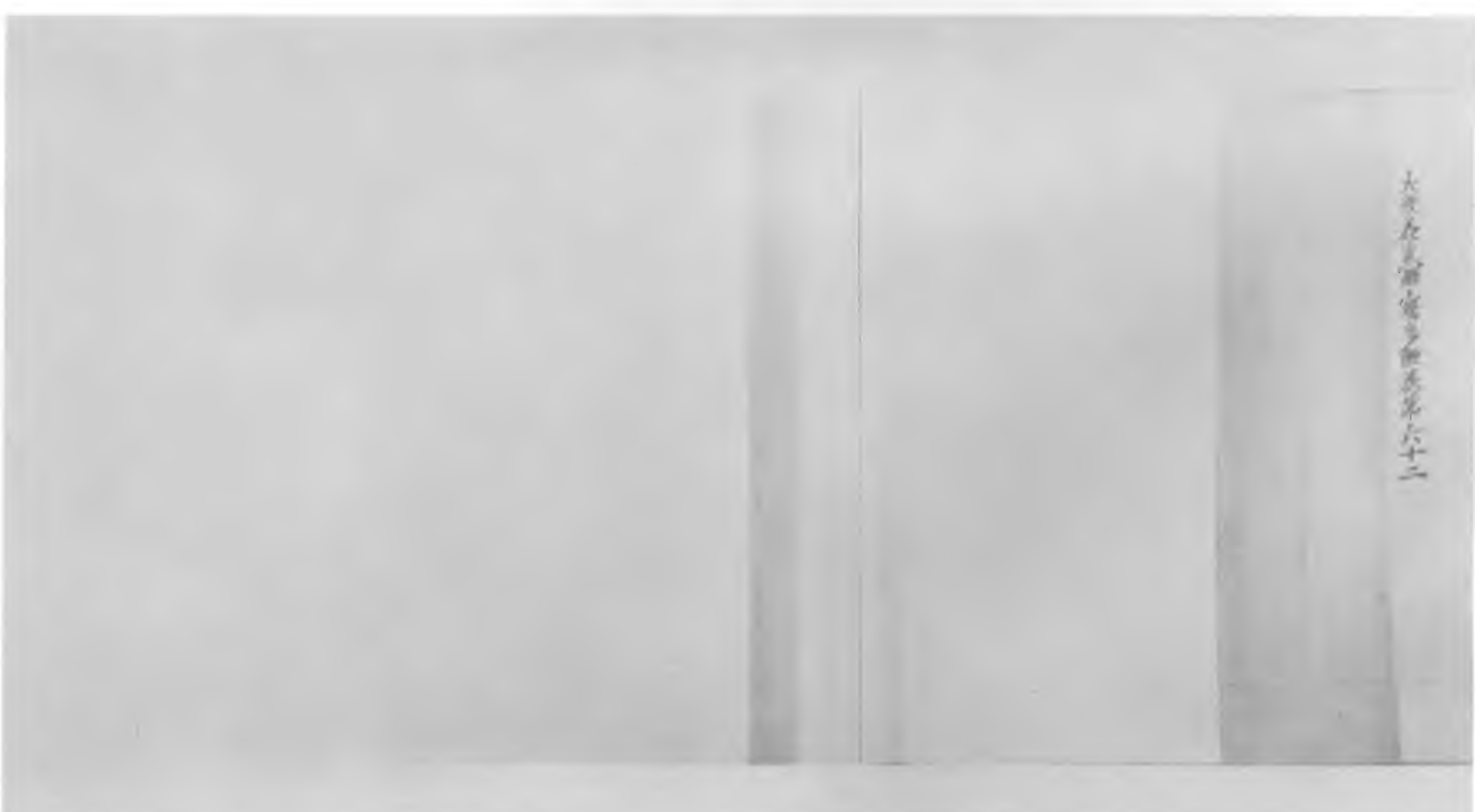
訶薩不可得四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一
切相智無所有故前後中際菩薩摩訶薩不
可得佛十力空故前後中際菩薩摩訶薩不
可得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法一切智道相智一切相智
空故前後中際菩薩摩訶薩不可得佛十力
遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智遠離故前
後中際菩薩摩訶薩不可得佛十力無自性
故前後中際菩薩摩訶薩不可得四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法一切智道相智一切相智無自性故前後
中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法一切智道相智一切相智
無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩
訶薩皆不可得故舍利子非佛十力乃至一切
相智無所有有異非佛十力乃至一切相
智空有異非佛十力乃至一切相智遠離有
異非佛十力乃至一切相智無自性有異非
前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶
薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若佛
十力乃至一切相智無所有若佛十力乃至
一切相智空若佛十力乃至一切相智遠離
若佛十力乃至一切相智無自性若前際菩
薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩
摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此
緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得
後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩
不可得
舍利子無忘失法無所有故前後中際菩薩
摩訶薩不可得恒住捨性無所有故前後中
際菩薩摩訶薩不可得無忘失法空故前後

BD13914 號　大般若波羅蜜多經卷第六二　（17－15）

無忘失法無所有故前後中際菩薩
摩訶薩不可得恒住捨性無所有故前後中
際菩薩摩訶薩不可得無忘失法空故前後
中際菩薩摩訶薩不可得恒住捨性空故前
後中際菩薩摩訶薩不可得無忘失法遠離
故前後中際菩薩摩訶薩不可得恒住捨性
遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得無忘
失法無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可
得恒住捨性無自性故前後中際菩薩摩訶
薩不可得何以故舍利子無忘失法恒住捨性
無所有空遠離無自性中前後中際菩薩
摩訶薩皆不可得故舍利子非無忘失法恒
住捨性無所有異無忘失法恒住捨性
空有異非無忘失法恒住捨性遠離有異非
無忘失法恒住捨性無自性有異非前際菩
薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非
中際菩薩摩訶薩有異舍利子無忘失法
恒住捨性無所有若無忘失法恒住捨性空
若無忘失法恒住捨性遠離若無忘失法恒
住捨性無自性若前際菩薩摩訶薩若後際
菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切
法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前
際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩
不可得中際菩薩摩訶薩不可得

大般若波羅蜜多經卷第六十二

BD13914 號　大般若波羅蜜多經卷第六二　（17－16）

大般若波羅蜜多經卷第六十二

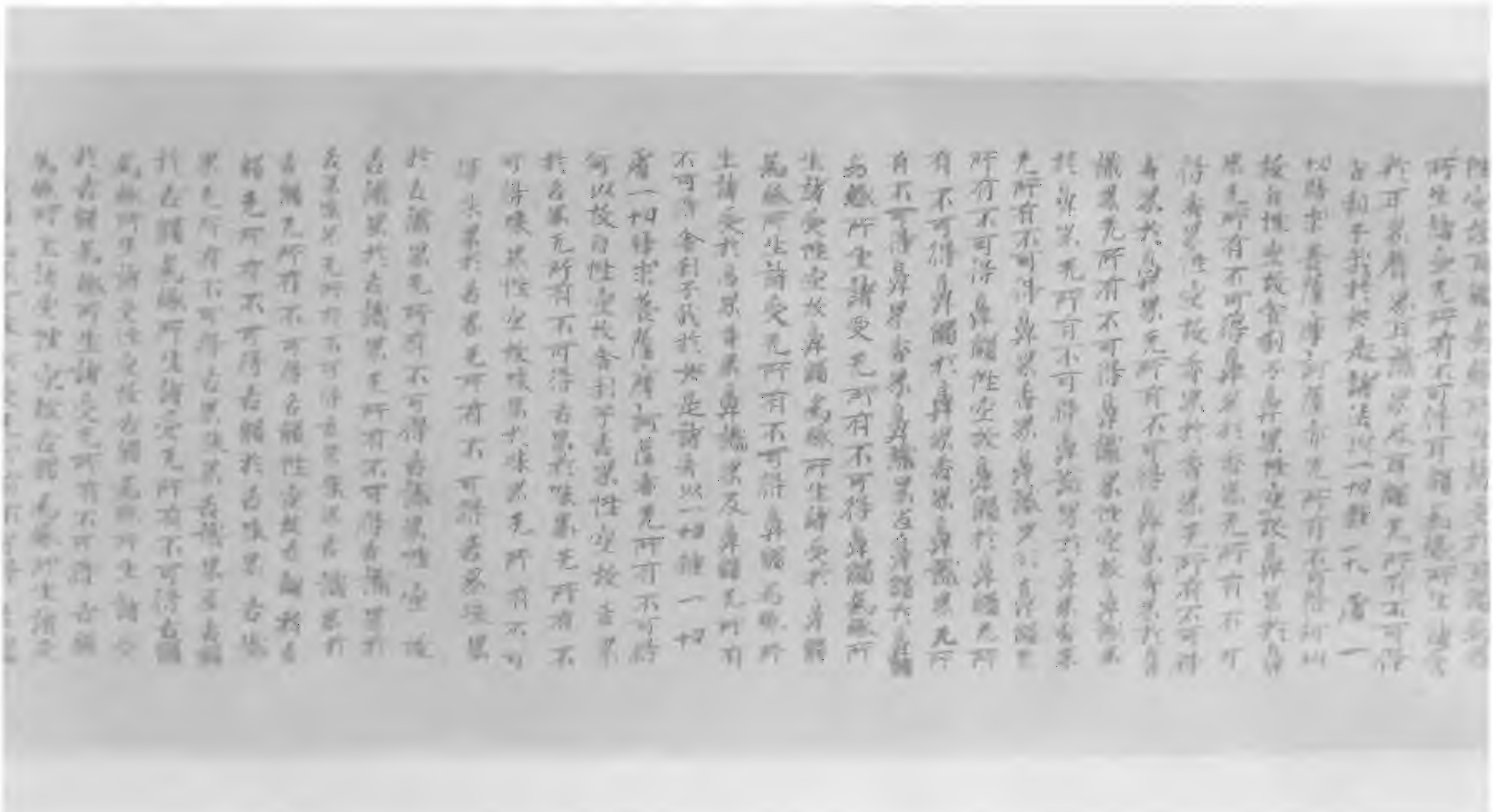
BD13914 號　大般若波羅蜜多經卷第六二　（17－17）

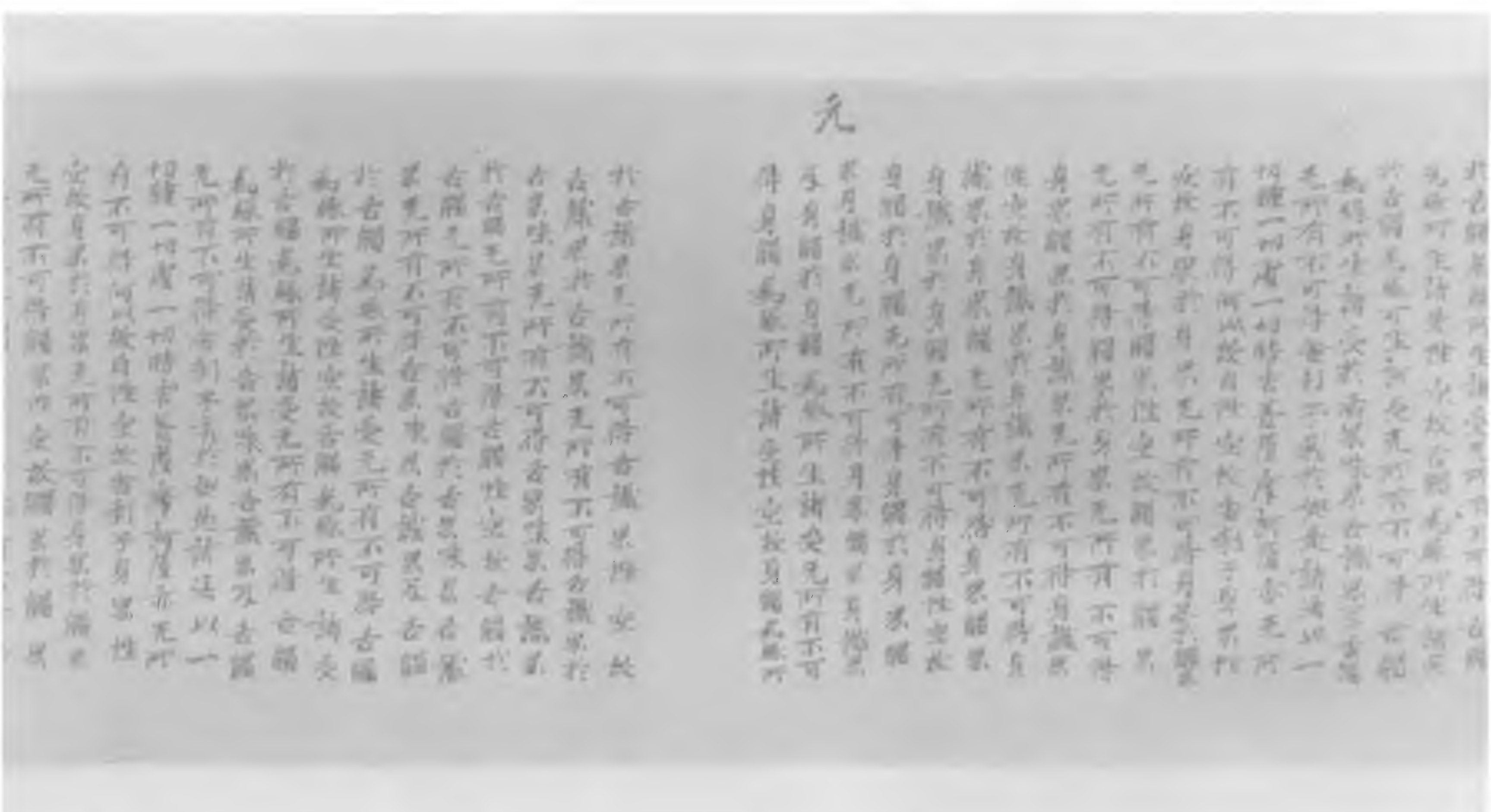
BD13915 號　大般若波羅蜜多經卷第六五織錦護首　（19－1）

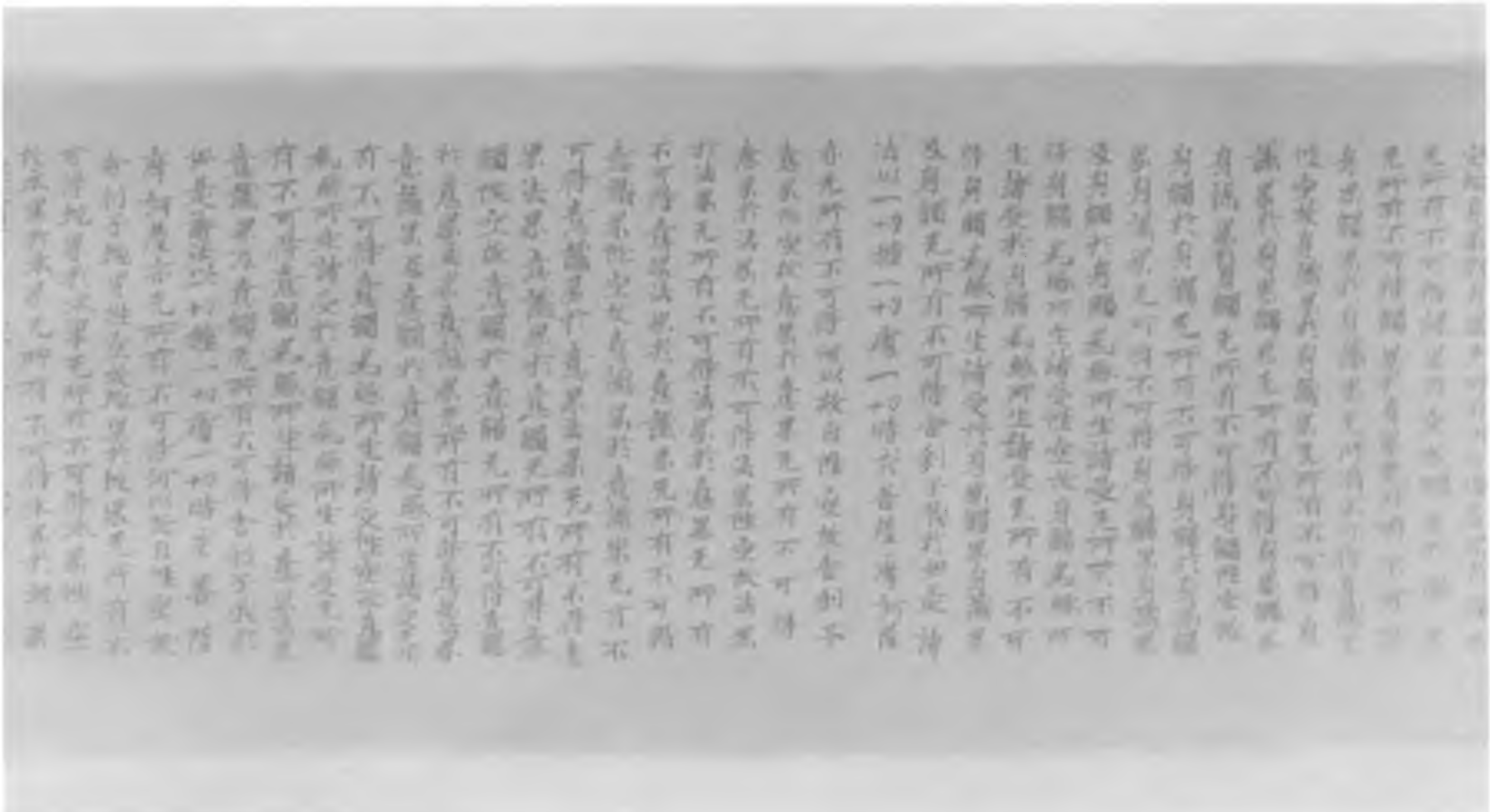
BD13915 號　大般若波羅蜜多經卷第六五　（19－2）

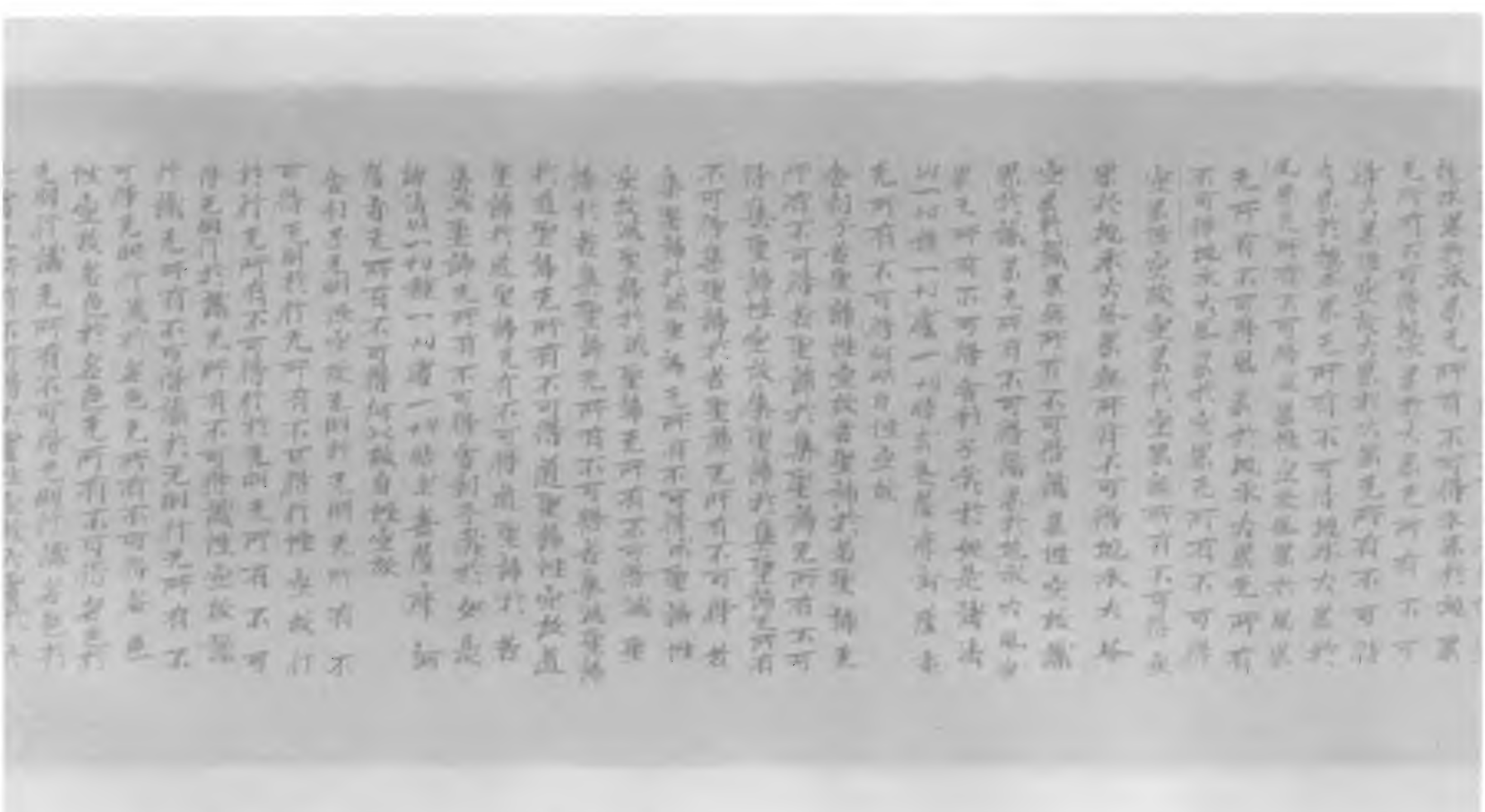
BD13915 號　大般若波羅蜜多經卷第六五　　（19－3）

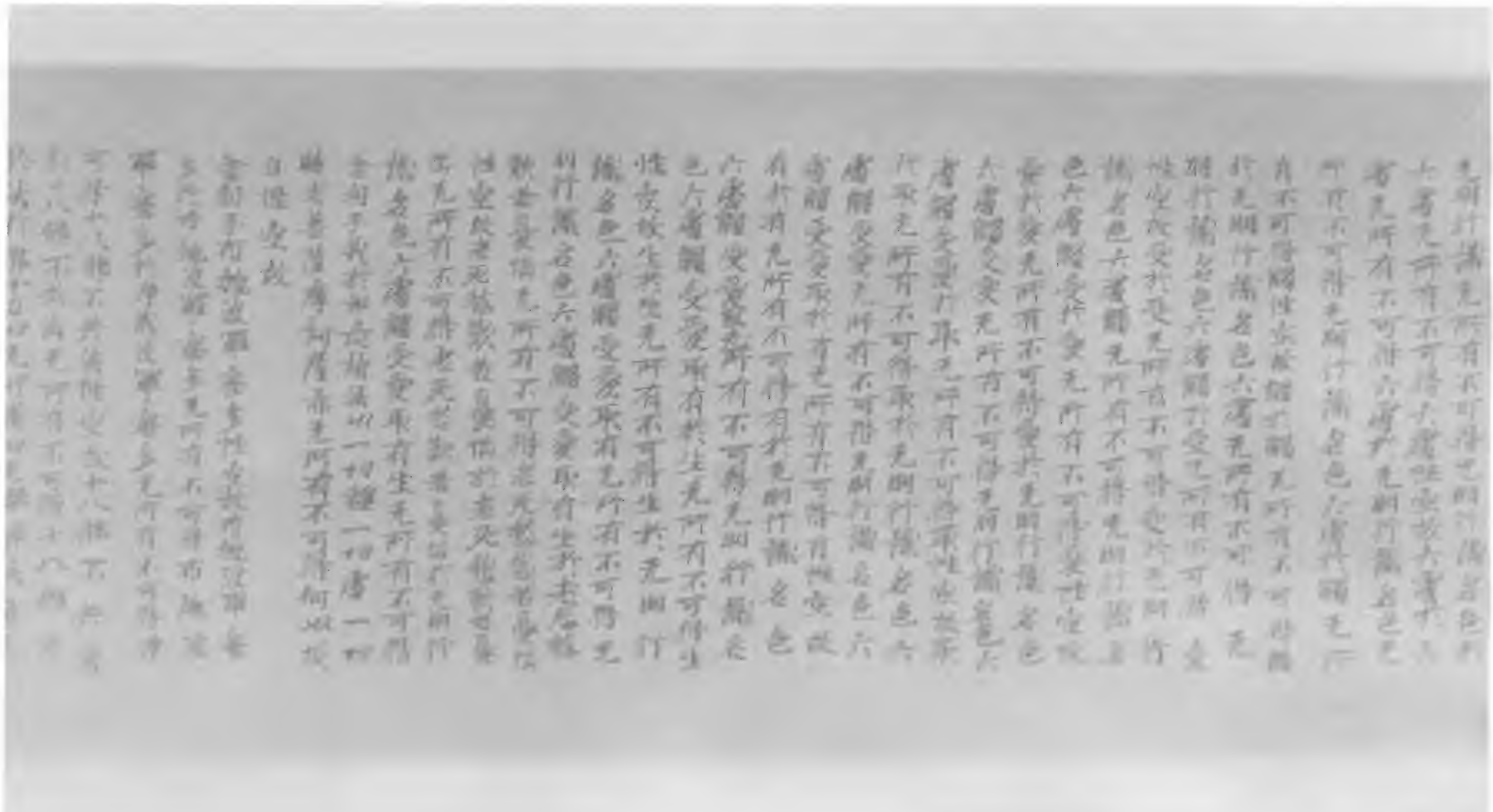
BD13915 號　大般若波羅蜜多經卷第六五　　（19－4）

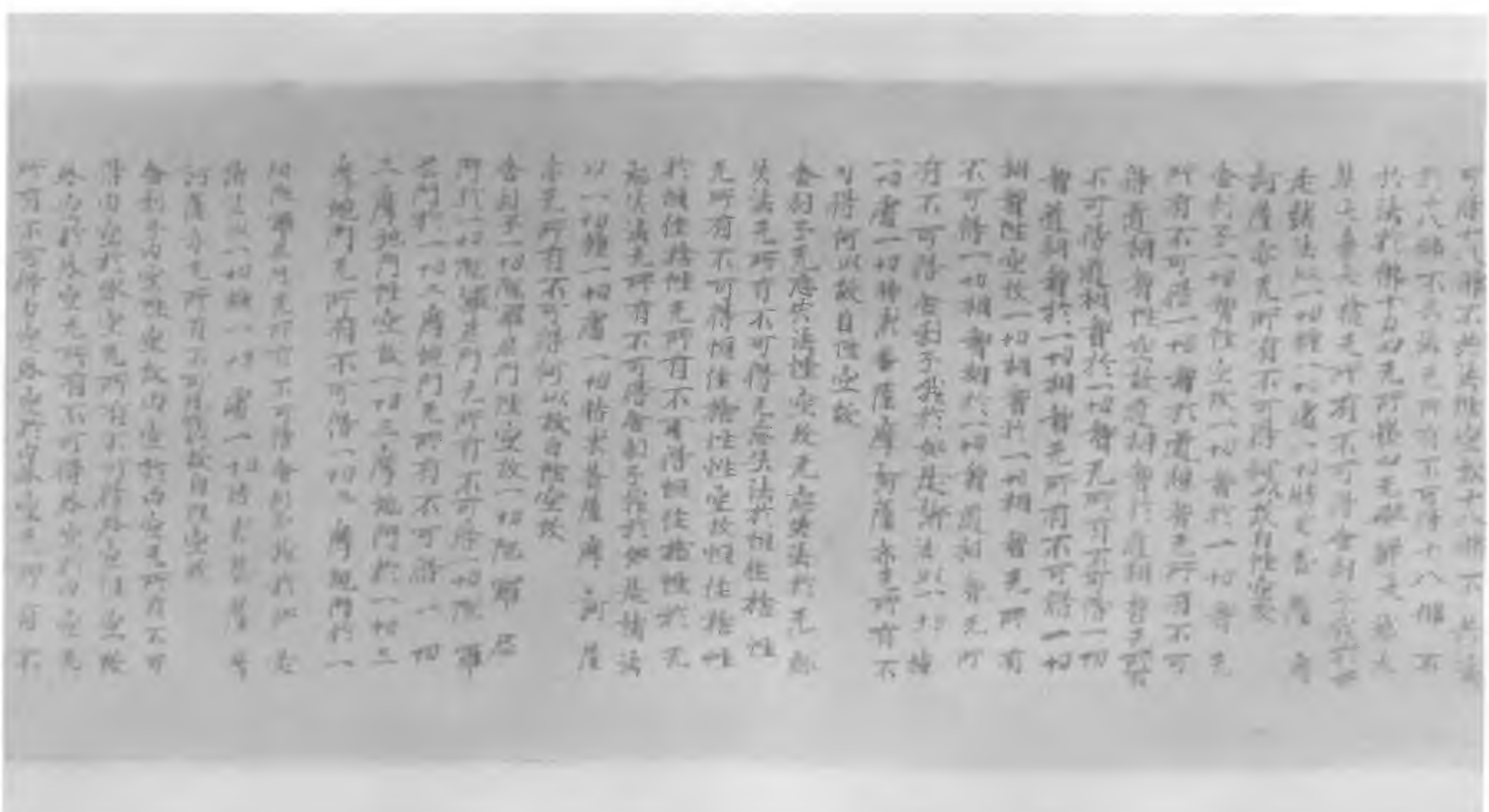
BD13915 號　大般若波羅蜜多經卷第六五　（19－5）

BD13915 號　大般若波羅蜜多經卷第六五　（19－6）

BD13915 號　大般若波羅蜜多經卷第六五　（19－7）

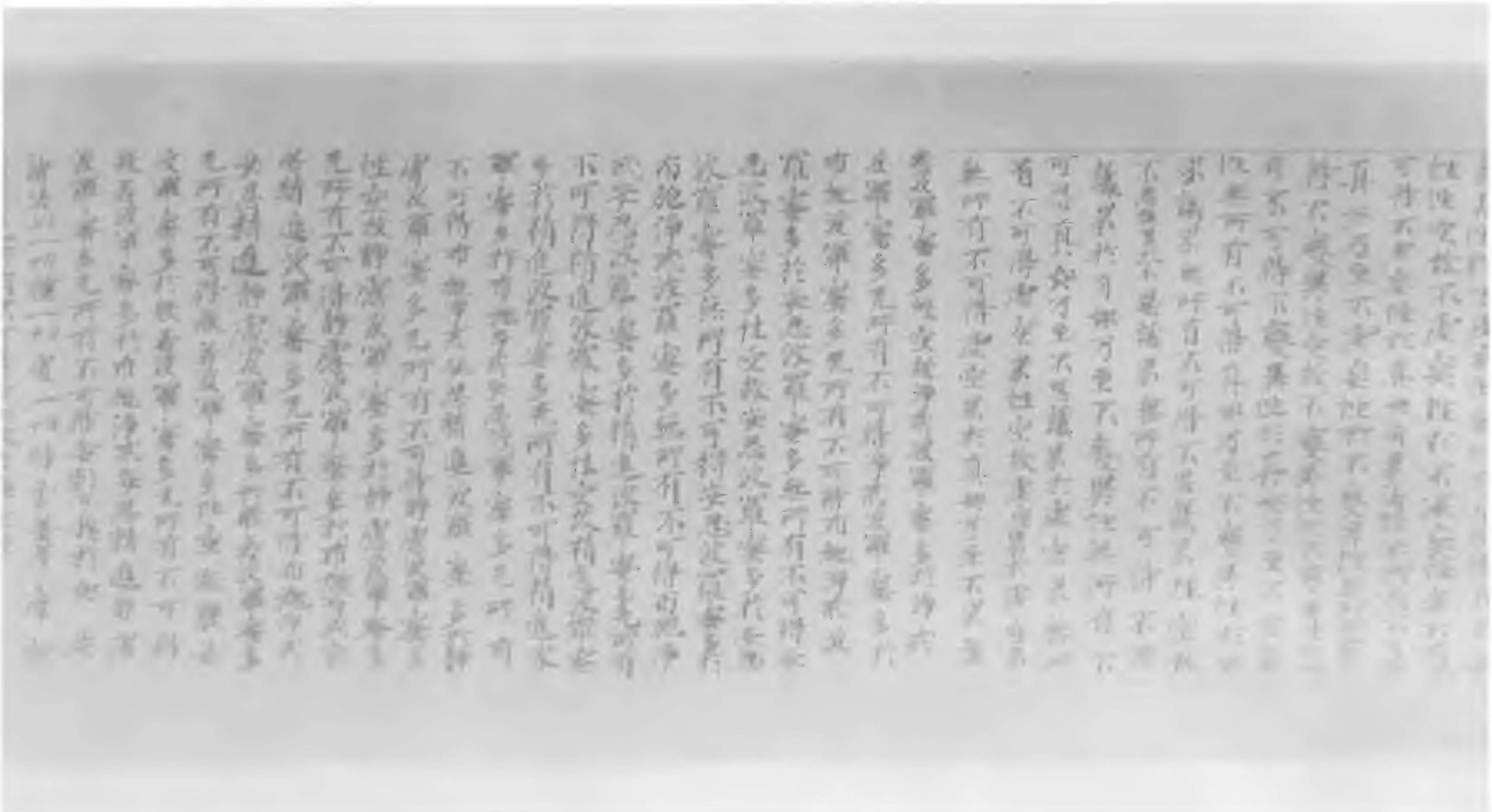
BD13915 號　大般若波羅蜜多經卷第六五　（19－8）

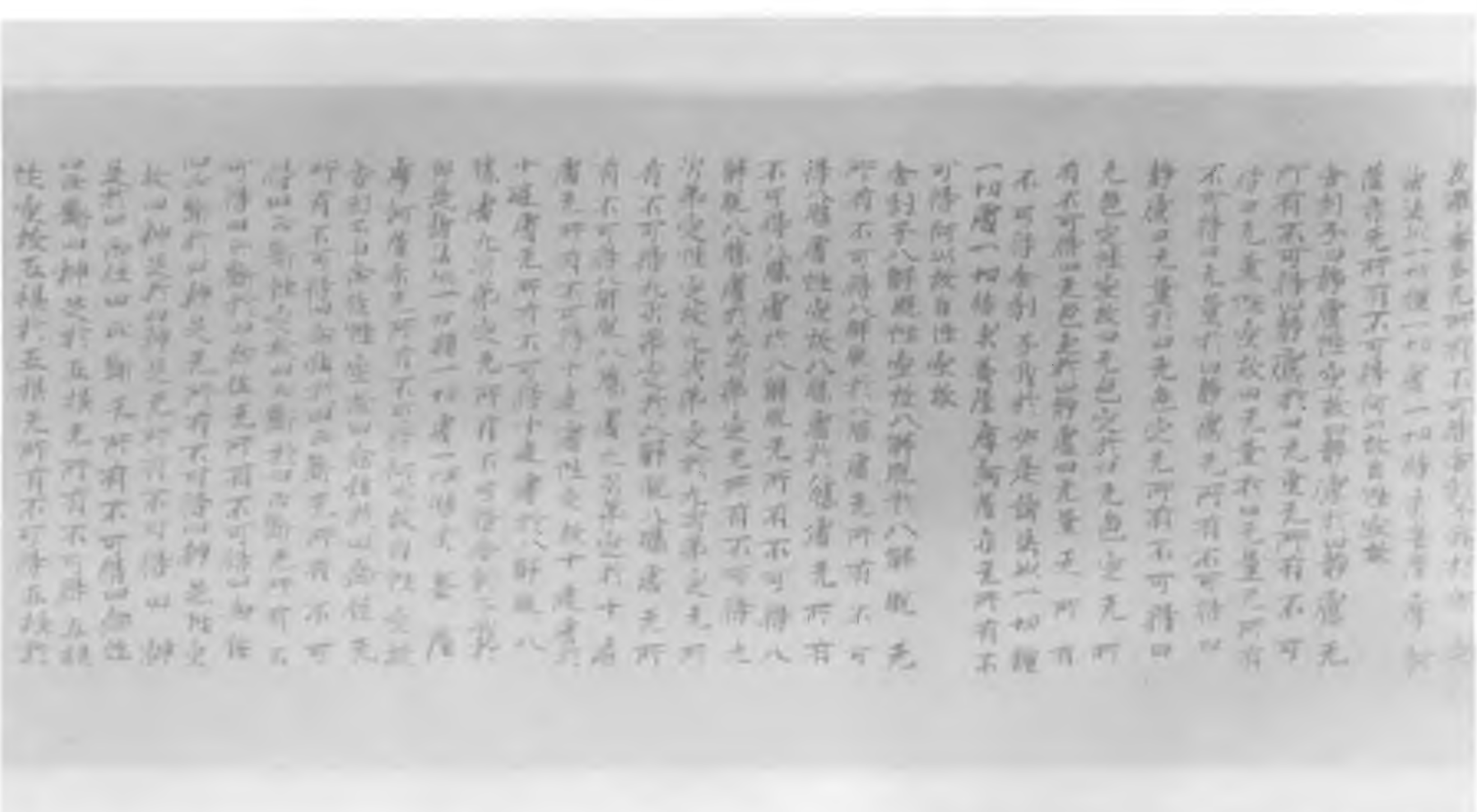
BD13915 號　大般若波羅蜜多經卷第六五　（19－9）

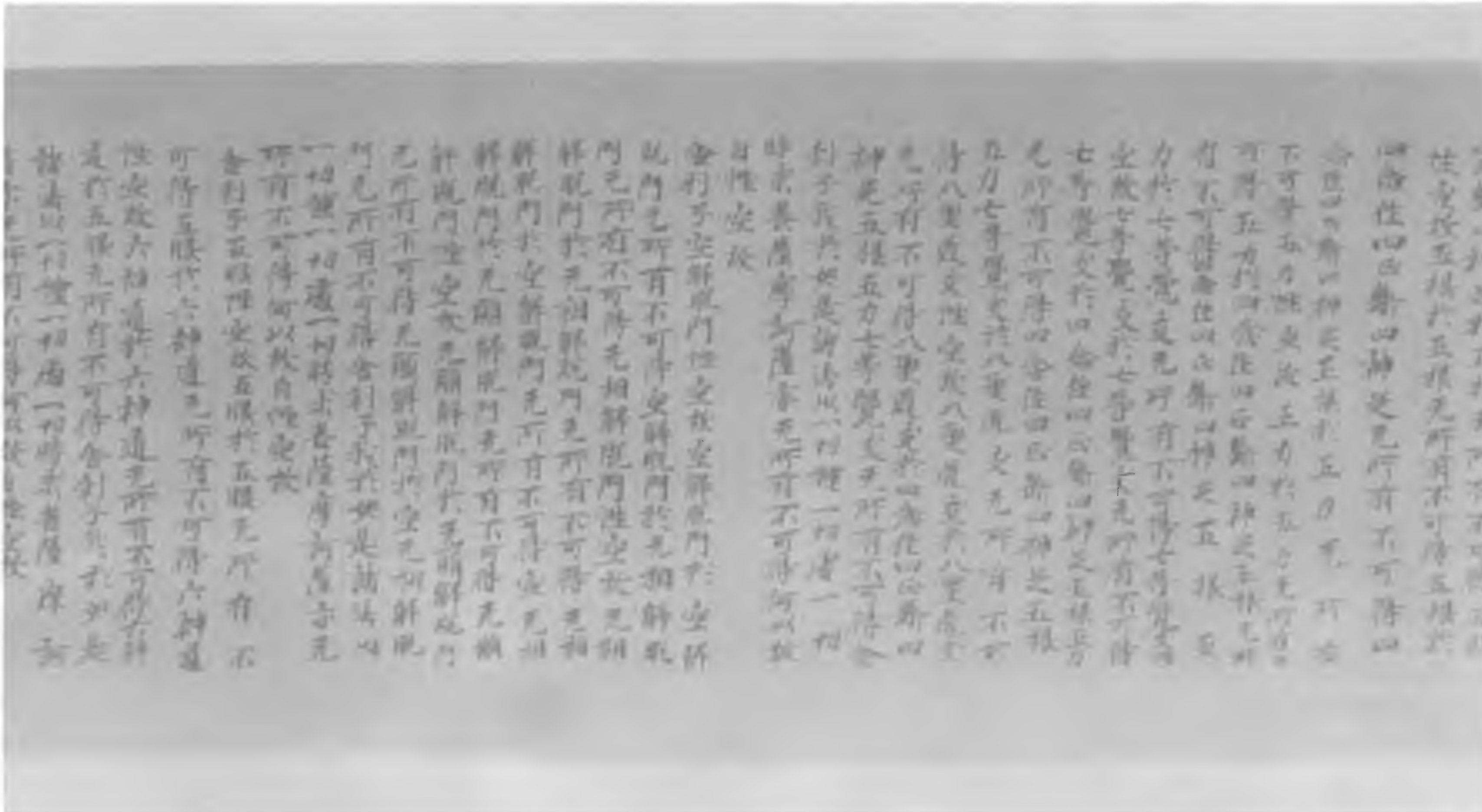
BD13915 號　大般若波羅蜜多經卷第六五　（19－10）

BD13915 號　大般若波羅蜜多經卷第六五　（19－11）

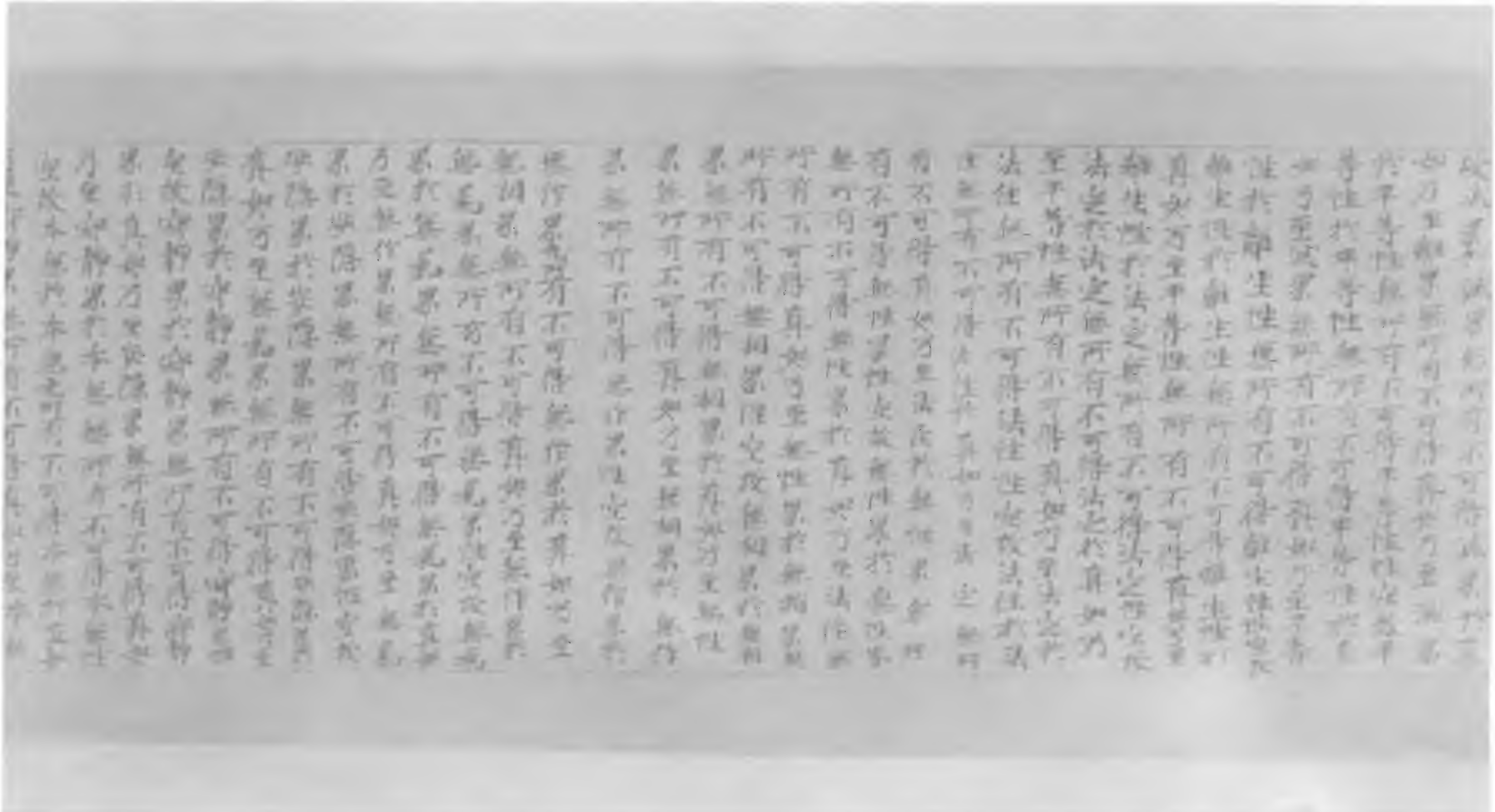
BD13915 號　大般若波羅蜜多經卷第六五　（19－12）

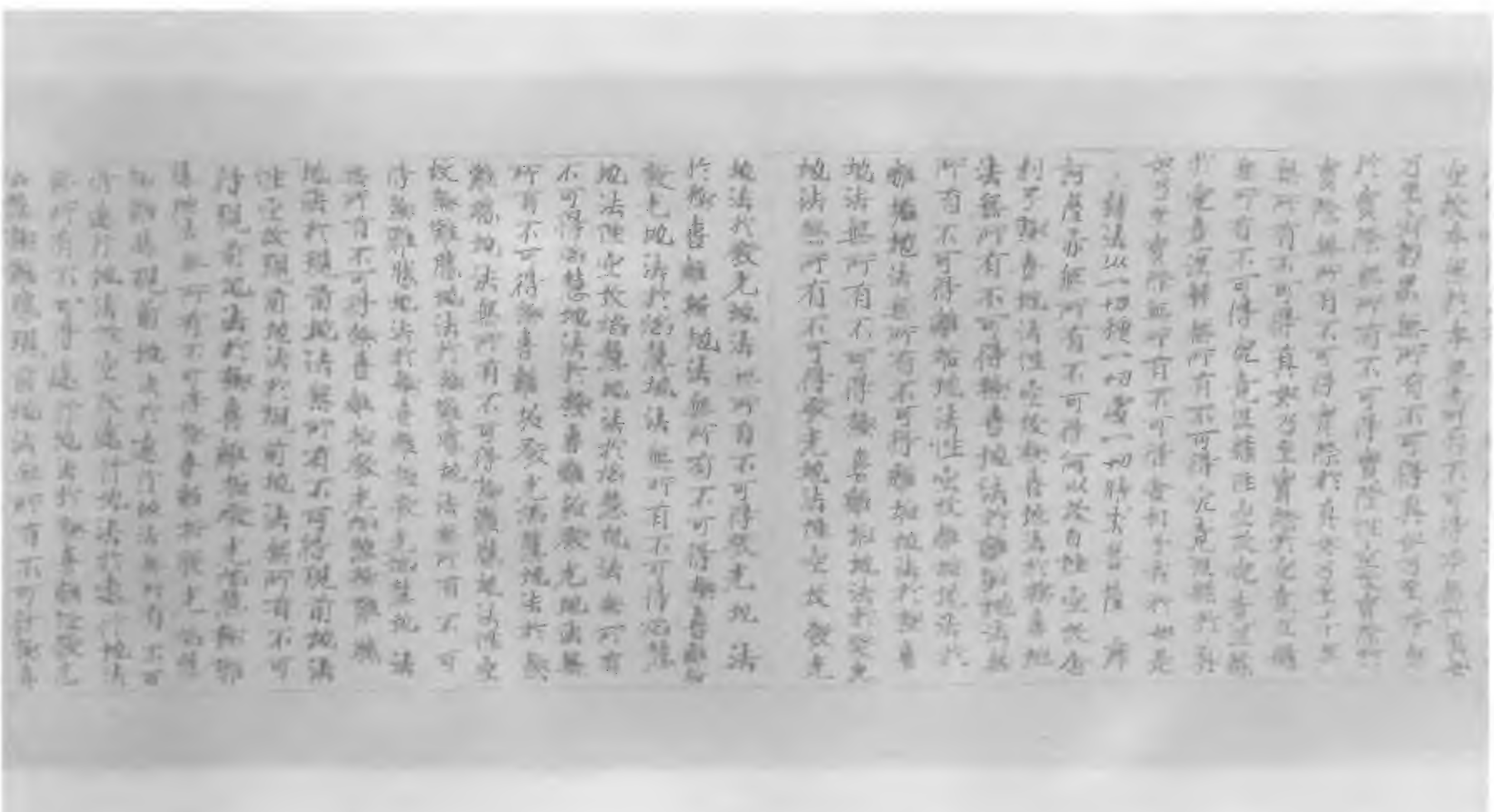
BD13915號　大般若波羅蜜多經卷第六五　（19－13）

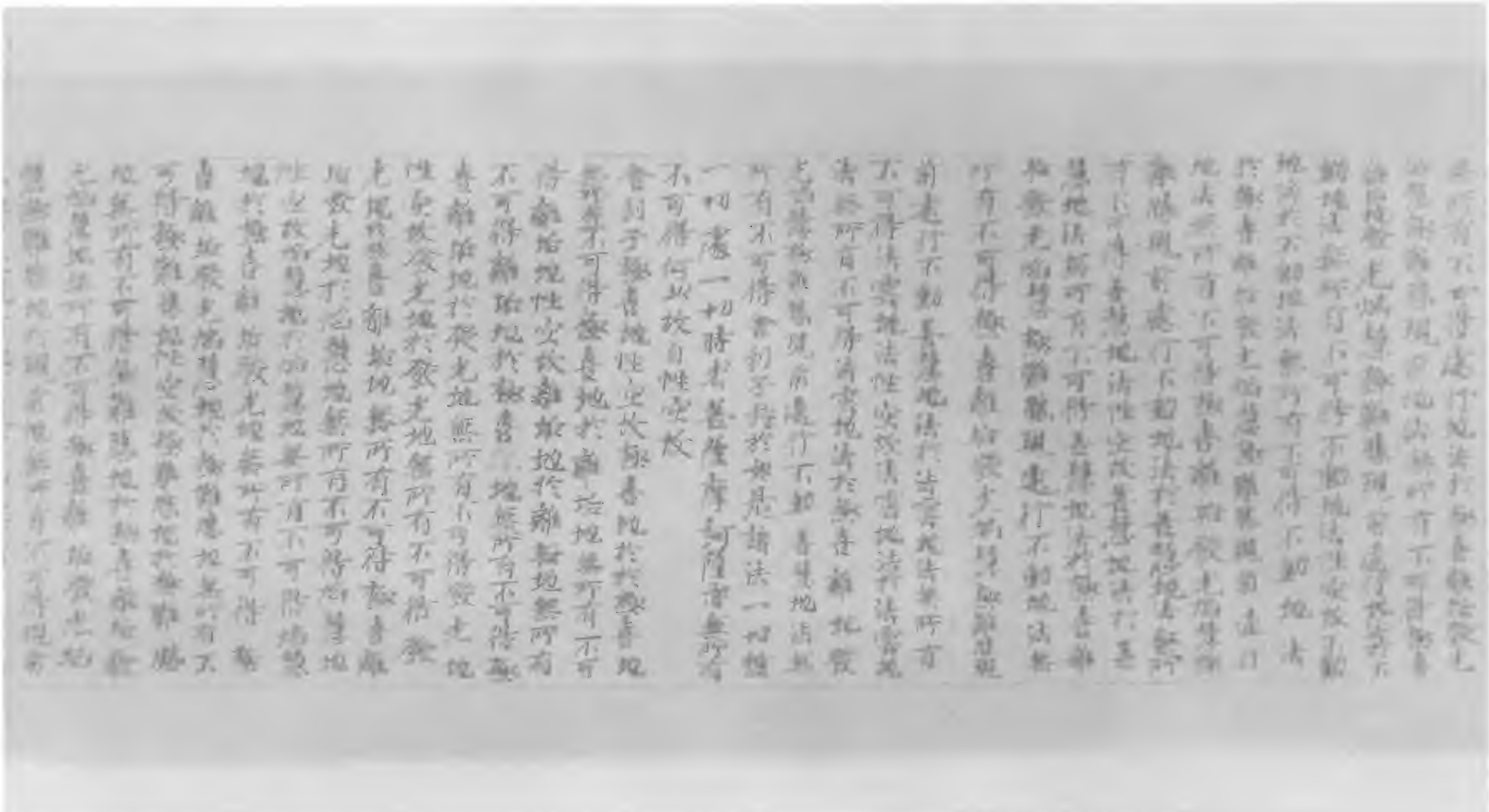
BD13915號　大般若波羅蜜多經卷第六五　（19－14）

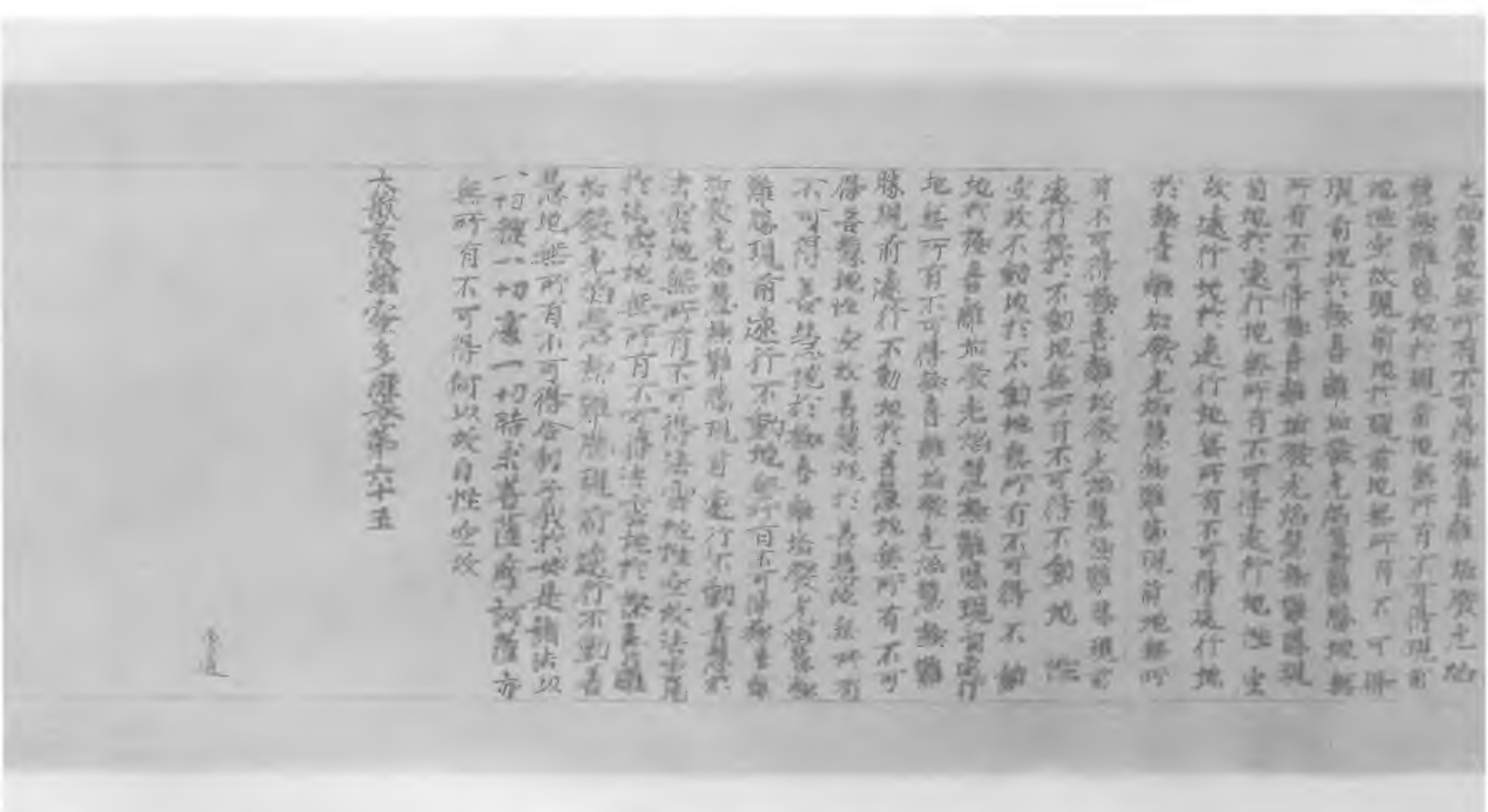
BD13915號　大般若波羅蜜多經卷第六五　(19－15)

BD13915號　大般若波羅蜜多經卷第六五　(19－16)

BD13915 號　大般若波羅蜜多經卷第六五　（19－17）

BD13915 號　大般若波羅蜜多經卷第六五　（19－18）

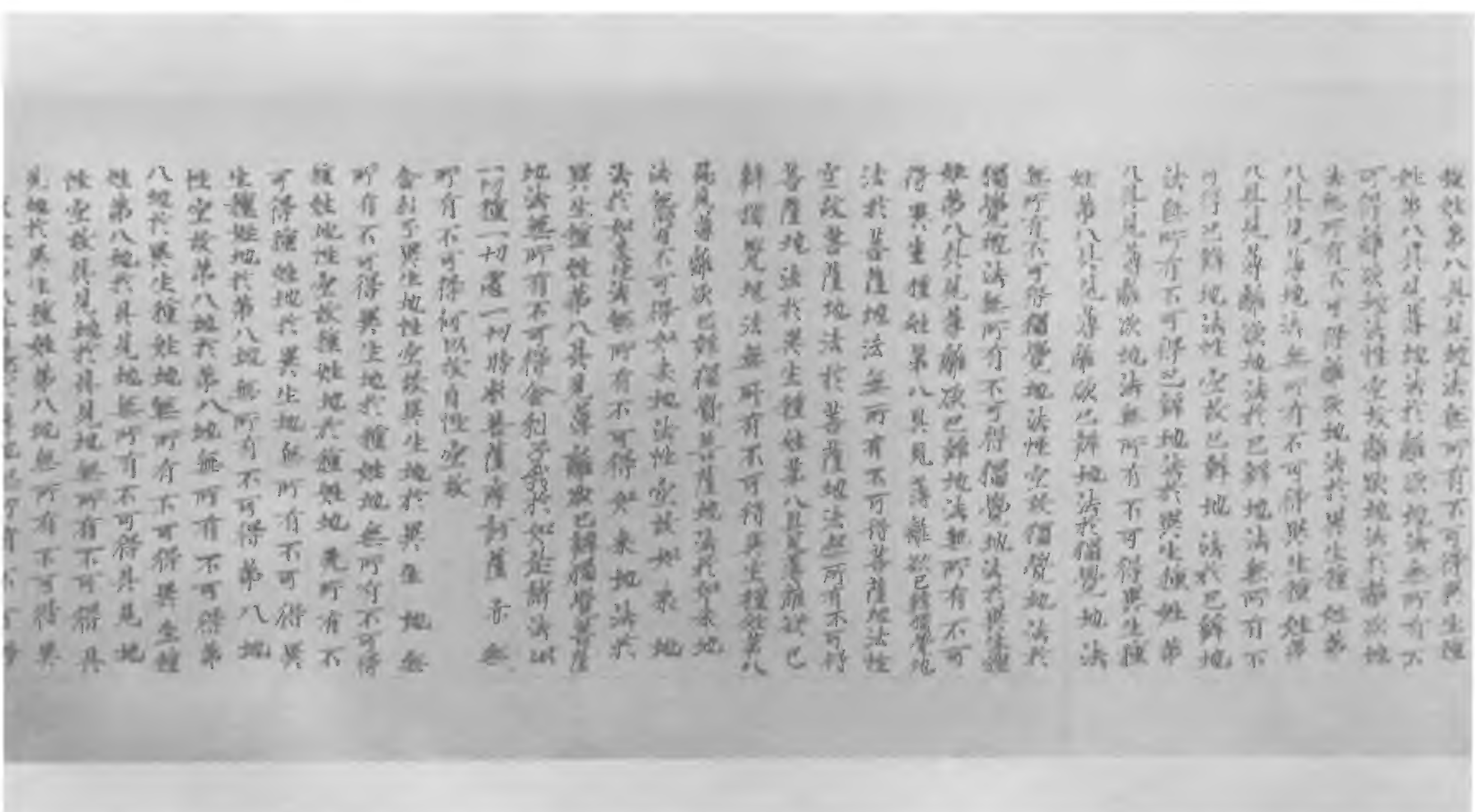
BD13915 號　大般若波羅蜜多經卷第六五　（19－19）

BD13916 號　大般若波羅蜜多經卷第六六織錦護首　（16－1）

BD13916 號　大般若波羅蜜多經卷第六六　（16－2）

BD13916 號　大般若波羅蜜多經卷第六六　（16－3）

性空故具見地於具見地無所有不可得具
見地於異生種姓第八地無所有不可得異
生種姓第八具見薄地無所有不可得
薄地性空故薄地於薄地無所有不可得薄
地於異生種姓第八具見地無所有不可得異
生種姓第八具見薄地於離欲地無所有不
可得離欲地性空故離欲地於離欲地無所
有不可得離欲地於異生種姓第八具見薄
地無所有不可得異生種姓第八具見薄離
欲地於已辦地無所有不可得已辦地性空
故已辦地於已辦地無所有不可得已辦地
於異生種姓第八具見薄離欲地無所有
不可得異生種姓第八具見薄離欲已辦地
於獨覺地無所有不可得獨覺地性空故獨
覺地於獨覺地無所有不可得獨覺地於異
生種姓第八具見薄離欲已辦地無所有不
可得異生種姓第八具見薄離欲已辦獨覺
地於菩薩地無所有不可得菩薩地性空故
菩薩地於菩薩地無所有不可得菩薩地於異
生種姓第八具見薄離欲已辦獨覺地無
所有不可得異生種姓第八具見薄離欲已
辦獨覺菩薩地於如來地無所有不可得如
來地性空故如來地於如來地無所有不可
得如來地於異生種姓第八具見薄離欲已
辦獨覺菩薩地無所有不可得舍利子於
如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩
摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故
舍利子預流向法性空故預流向法於預流向
法無所有不可得預流向法於預流果法無
所有不可得預流果法性空故預流果法
於預流果法無所有不可得預流果法於預
流向法無所有不可得預流向法預流果法
於一來向法無所有不可得一來向法性空
故一來向法於一來向法無所有不可得一
來向法於預流向預流果法無所有不可

BD13916 號　大般若波羅蜜多經卷第六六　（16－4）

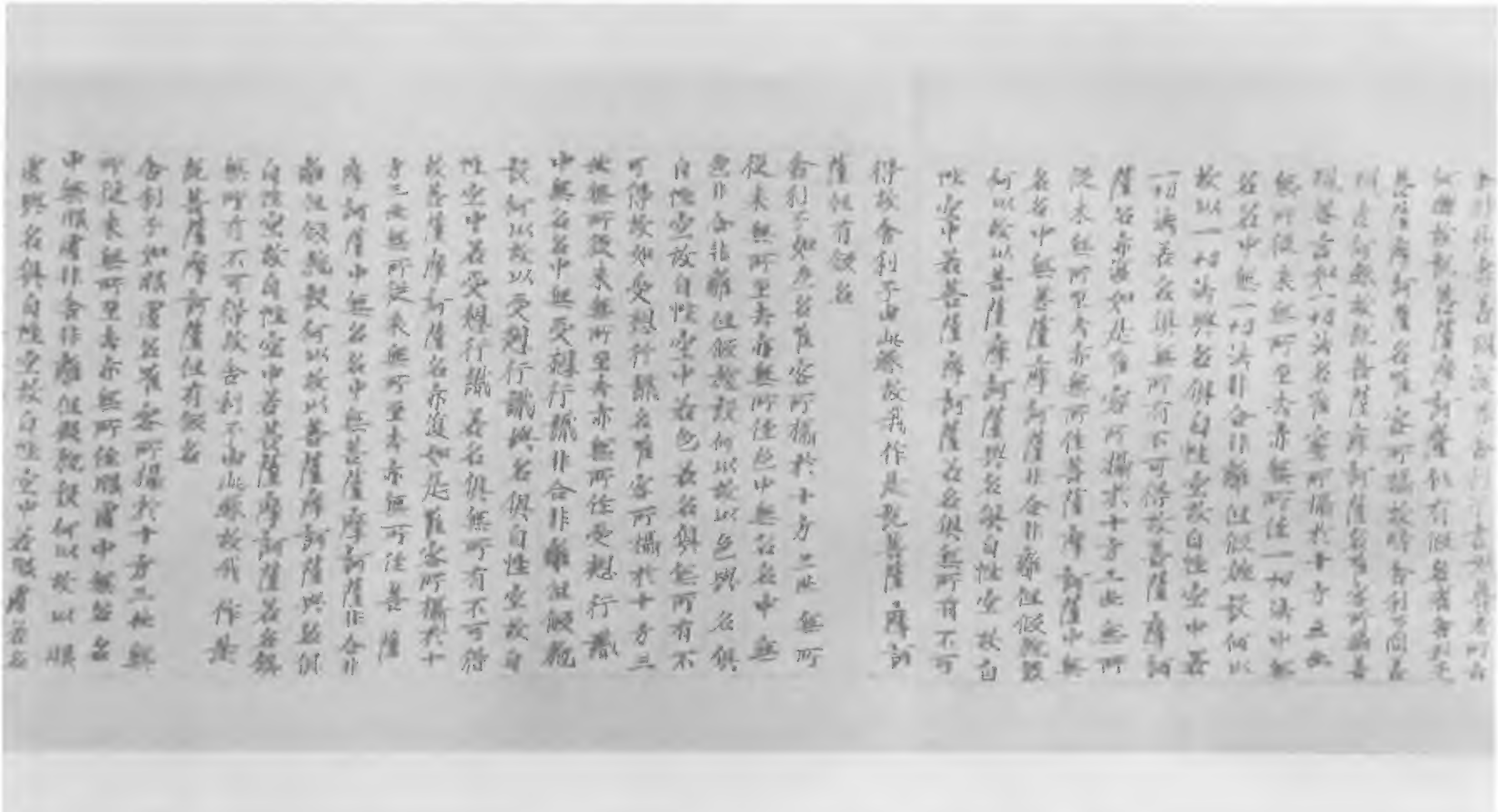
BD13916 號　大般若波羅蜜多經卷第六六　（16－5）

BD13916號　大般若波羅蜜多經卷第六六　（16－6）

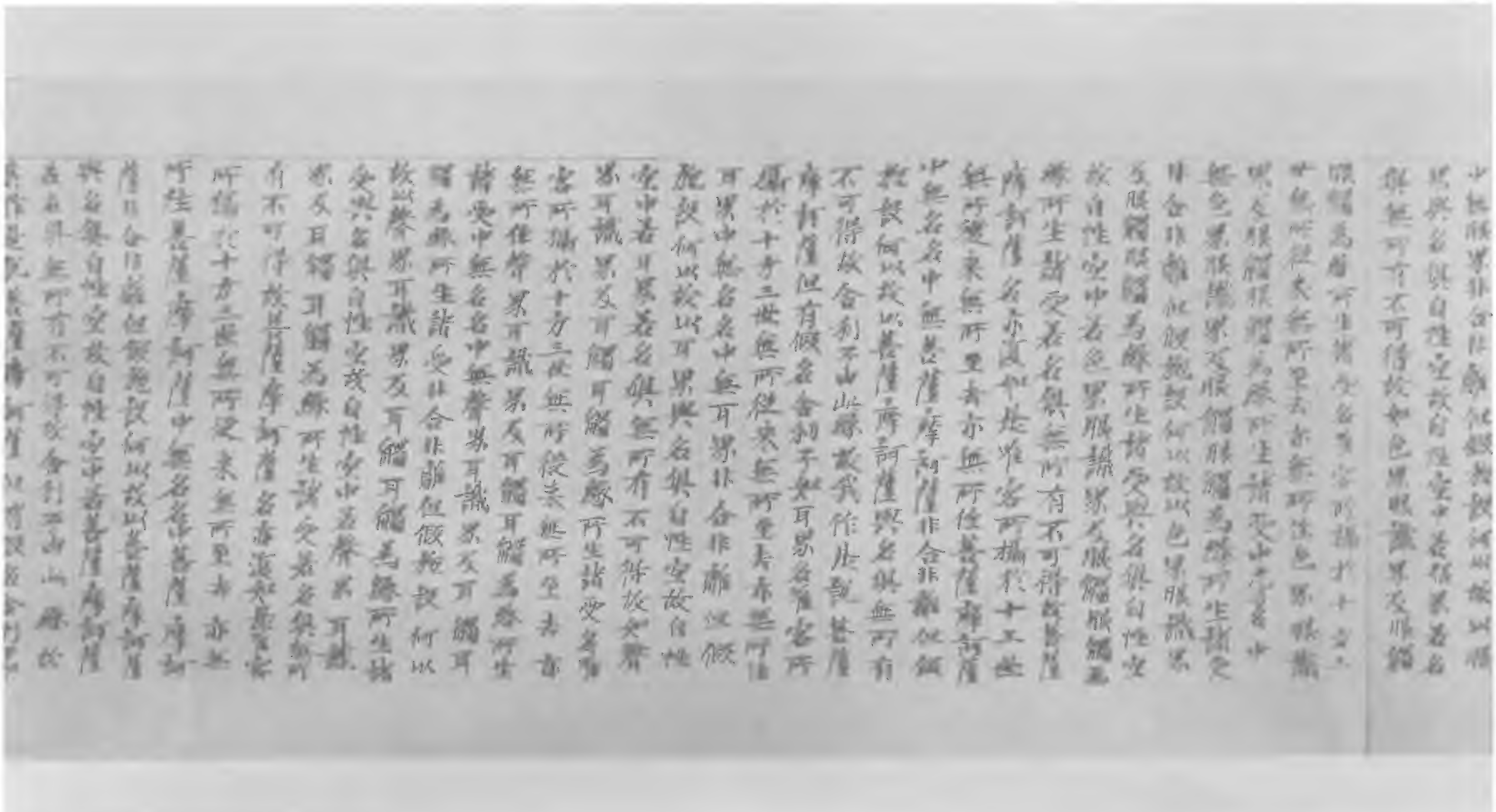
BD13916號　大般若波羅蜜多經卷第六六　（16－7）

BD13916 號　大般若波羅蜜多經卷第六六　（16－8）

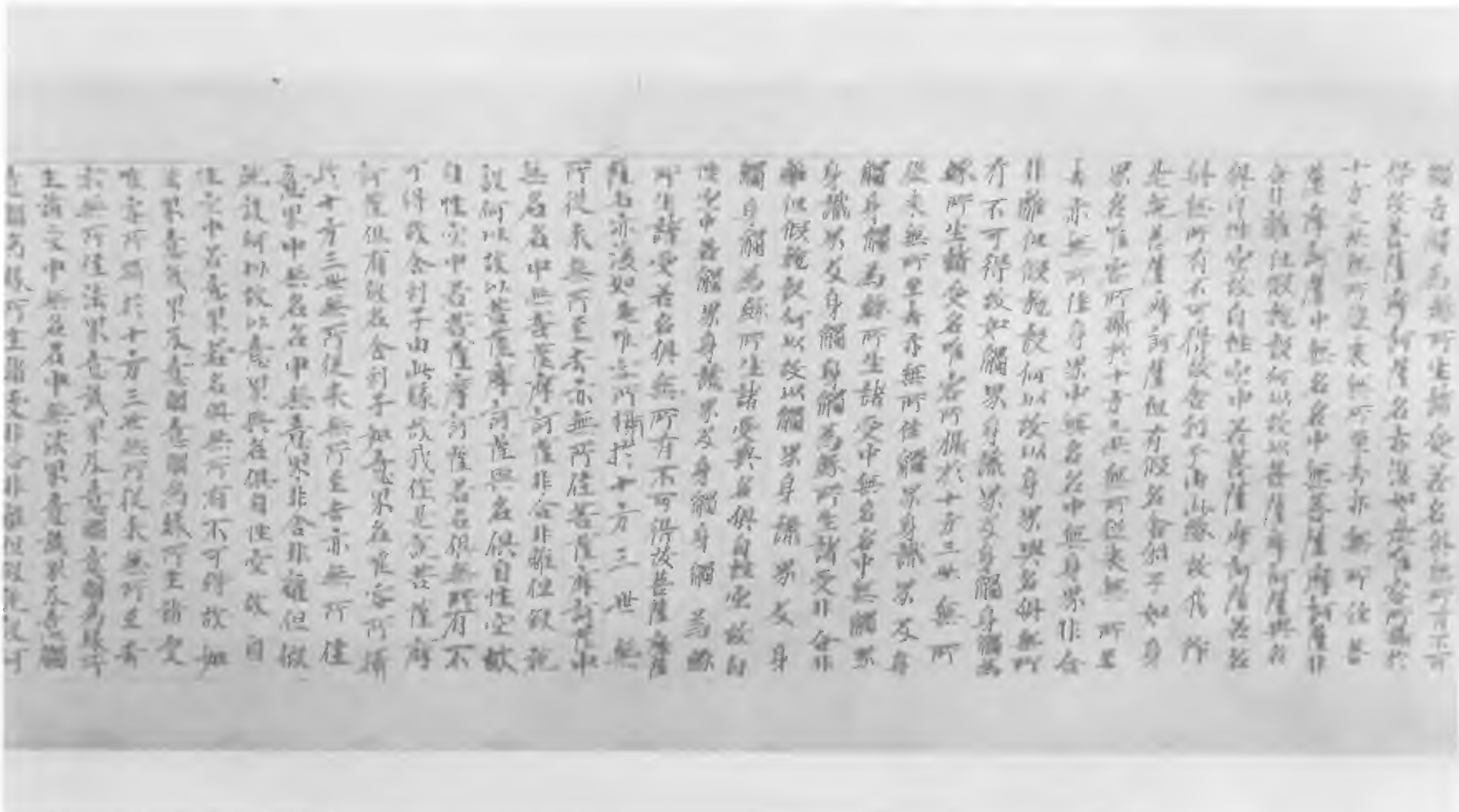
BD13916 號　大般若波羅蜜多經卷第六六　（16－9）

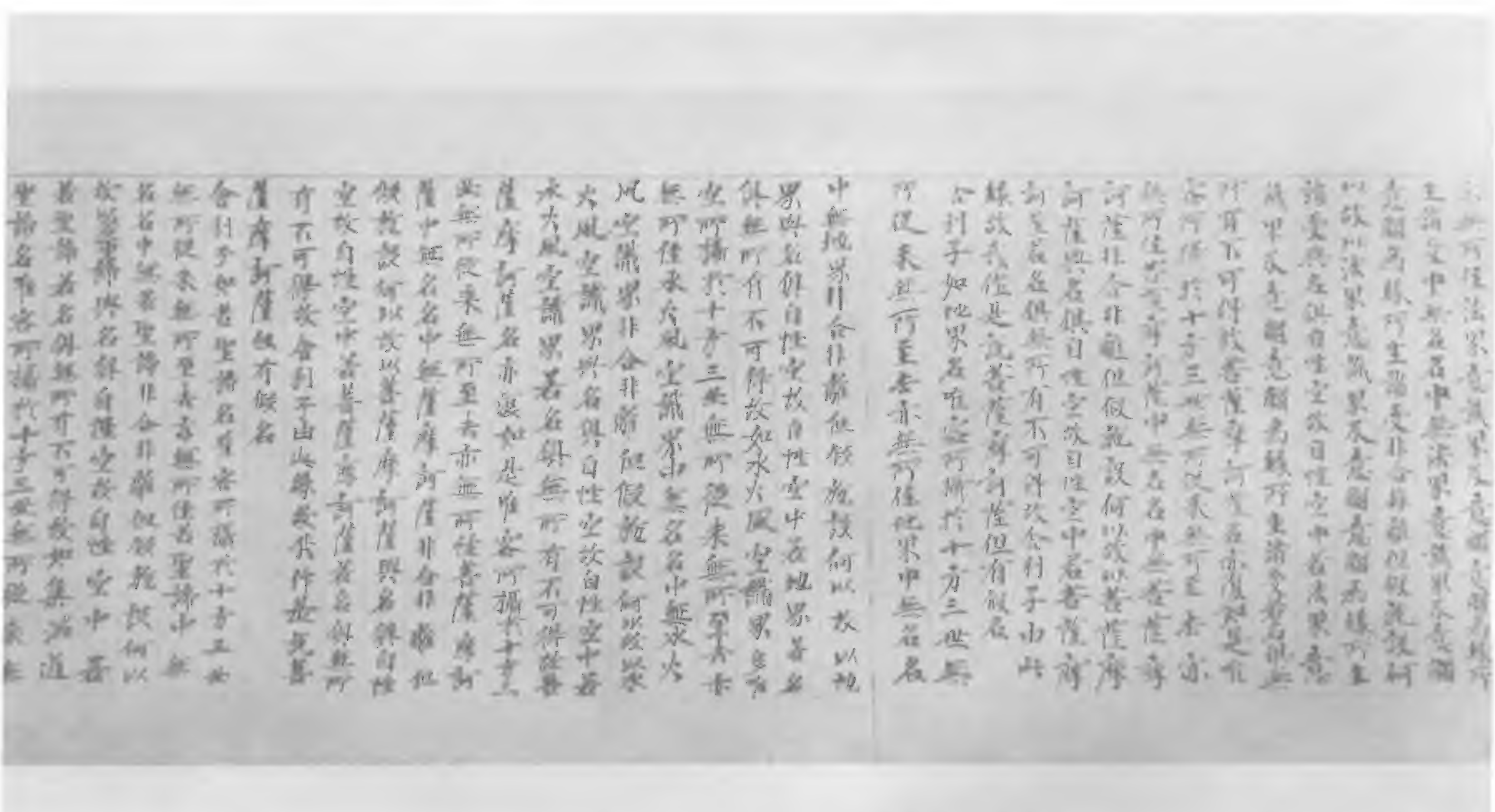
BD13916 號　大般若波羅蜜多經卷第六六　（16－10）

BD13916 號　大般若波羅蜜多經卷第六六　（16－11）

BD13916 號　大般若波羅蜜多經卷第六六　（16－12）

BD13916 號　大般若波羅蜜多經卷第六六　（16－13）

BD13916 號　大般若波羅蜜多經卷第六六　（16－14）

BD13916 號　大般若波羅蜜多經卷第六六　（16－15）

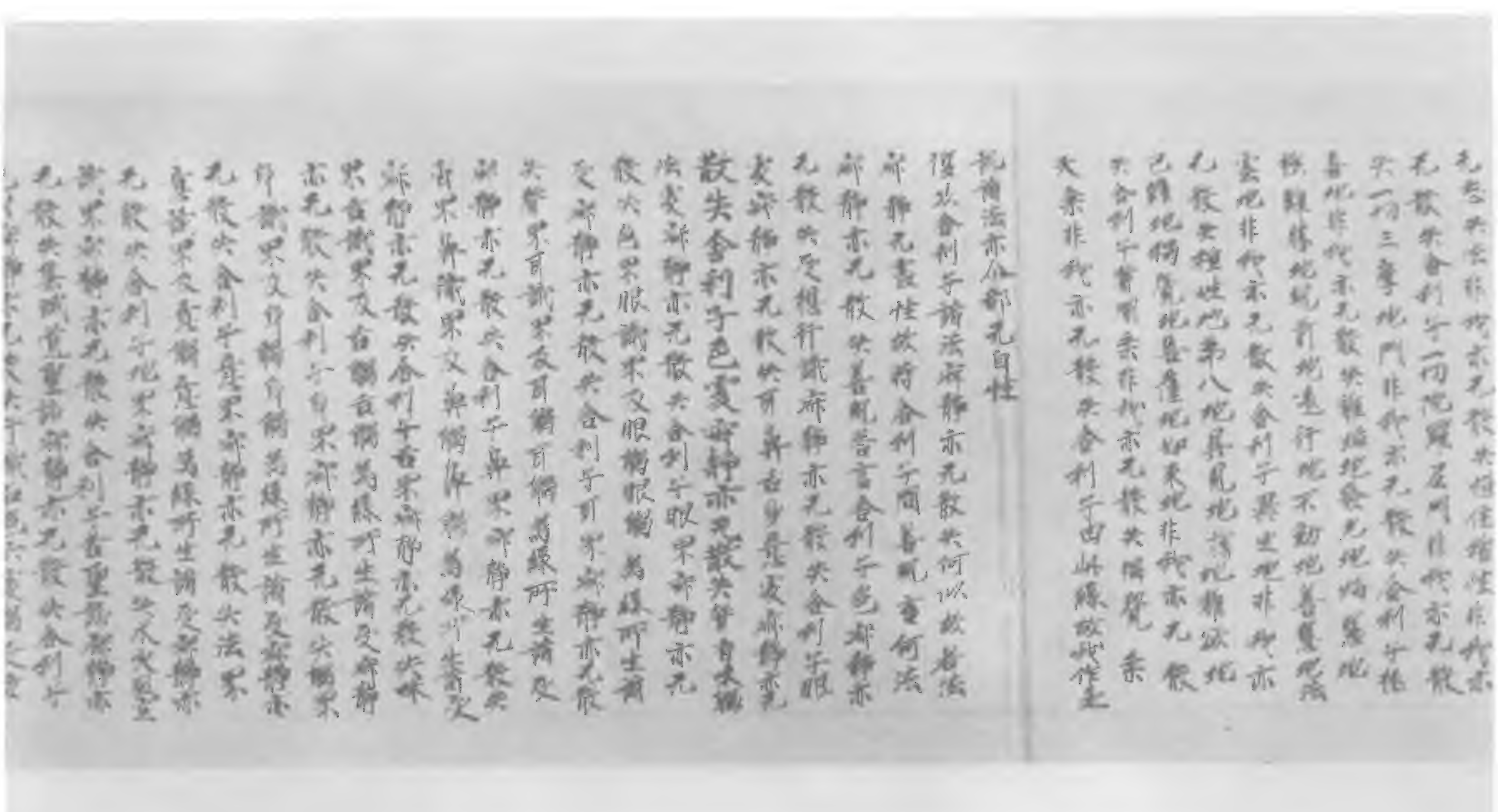
BD13916號　大般若波羅蜜多經卷第六六　（16－16）

BD13917號　大般若波羅蜜多經卷第六八織錦護首　（18－1）

BD13917 號　大般若波羅蜜多經卷第六八　（18－2）

BD13917 號　大般若波羅蜜多經卷第六八　（18－3）

識界寂靜亦无散失舍利子苦聖諦寂靜亦
无散失集滅道聖諦寂靜亦无散失舍利子
无明寂靜亦无散失行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱寂靜亦无散失舍
利子內空寂靜亦无散失外空內外空空空
大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空
散空无變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空无性空自性空无性自性空
寂靜亦无散失
舍利子布施波羅蜜多寂靜亦无散失淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜亦无
散失舍利子四靜慮寂靜亦无散失四无量
四无色定寂靜亦无散失舍利子八解脫寂
靜亦无散失八勝處九次第定十遍處寂靜亦
无散失舍利子四念住寂靜亦无散失四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支寂
靜亦无散失舍利子空解脫門寂靜亦无散
失无相无願解脫門寂靜亦无散失舍利子
五眼寂靜亦无散失六神通寂靜亦无散失舍
利子佛十力寂靜亦无散失四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
寂靜亦无散失舍利子一切智寂靜亦无散
失道相智一切相智寂靜亦无散失舍利子
无忘失法寂靜亦无散失恒住捨性寂靜亦
无散失舍利子一切陁羅尼門寂靜亦无散
失一切三摩地門寂靜亦无散失舍利子極喜
地寂靜亦无散失離垢地發光地焰慧地
極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地寂靜亦无散失舍利子異生地寂靜亦
无散失種姓地第八地具見地薄地離欲地
已辦地獨覺地菩薩地如來地寂靜亦无散
失舍利子聲聞乘寂靜亦无散失獨覺乘
无上乘寂靜亦无散失舍利子由此緣故我作是

BD13917號　大般若波羅蜜多經卷第六八　（18－4）

已辦地獨覺地菩薩地如來地寂靜亦无散
失舍利子聲聞乘寂靜亦无散失獨覺乘
无上乘寂靜亦无散失舍利子由此緣故我作是
說諸法亦介都无自性
復次舍利子諸法遠離亦无散失何以故諸
法遠離无實性故舍利子我善說言何法
遠離亦无散失善說言舍利子色遠離亦
无散失受想行識遠離亦无散失舍利子眼
處遠離亦无散失耳鼻舌身意處遠離亦无
散失舍利子色處遠離亦无散失聲香味觸
法處遠離亦无散失舍利子眼界遠離亦无
散失色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受遠離亦无散失舍利子耳界遠離亦无散
失聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
遠離亦无散失舍利子鼻界遠離亦无散失
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
遠離亦无散失舍利子舌界遠離亦无散失
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受遠離
亦无散失舍利子身界遠離亦无散失觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受遠離亦
无散失舍利子意界遠離亦无散失法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受遠離亦无
散失舍利子地界遠離亦无散失水火風空
識界遠離亦无散失舍利子苦聖諦遠離亦
无散失集滅道聖諦遠離亦无散失舍利子
无明遠離亦无散失行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱遠離亦无散失舍
利子內空遠離亦无散失外空內外空空空大
空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空无性空自性空无性自性空
遠離亦无散失
舍利子布施波羅蜜多遠離亦无散失淨戒

BD13917號　大般若波羅蜜多經卷第六八　（18－5）

法空不可得空无性空自性空无性自性空
遠離亦无散失
舍利子布施波羅蜜多遠離亦无散失淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離亦无散
失舍利子四靜慮遠離亦无散失四无量四
无色定遠離亦无散失舍利子八解脫遠離
亦无散失八勝處九次第定十遍處遠離亦
无散失舍利子四念住遠離亦无散失四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠
離亦无散失舍利子空解脫門遠離亦无散
失无相无願解脫門遠離亦无散失舍利子
五眼遠離亦无散失六神通遠離亦无散失
舍利子佛十力遠離亦无散失四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法遠
離亦无散失舍利子一切智遠離亦无散
失道相智一切相智遠離亦无散失舍利子无
忘失法遠離亦无散失恒住捨性遠離亦
无散失舍利子一切陀羅尼門遠離亦无散
失一切三摩地門遠離亦无散失舍利子極
喜地遠離亦无散失離垢地發光地焰慧地極
難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地遠離亦无散失舍利子異生地遠離亦
无散失種性地第八地具見地薄地離欲地
已辦地獨覺地菩薩地如來地遠離亦无散
失舍利子聲聞乘遠離亦无散失獨覺乘大
乘遠離亦无散失舍利子由此緣故我作是
說諸法亦爾无自性
復次舍利子諸法空亦无散失何以故諸法
空无自性故時舍利子問善現言何法空亦
无散失善現答言舍利子色空亦无散失
受想行識空亦无散失舍利子眼處空亦无散
失耳鼻舌身意處空亦无散失舍利子色處

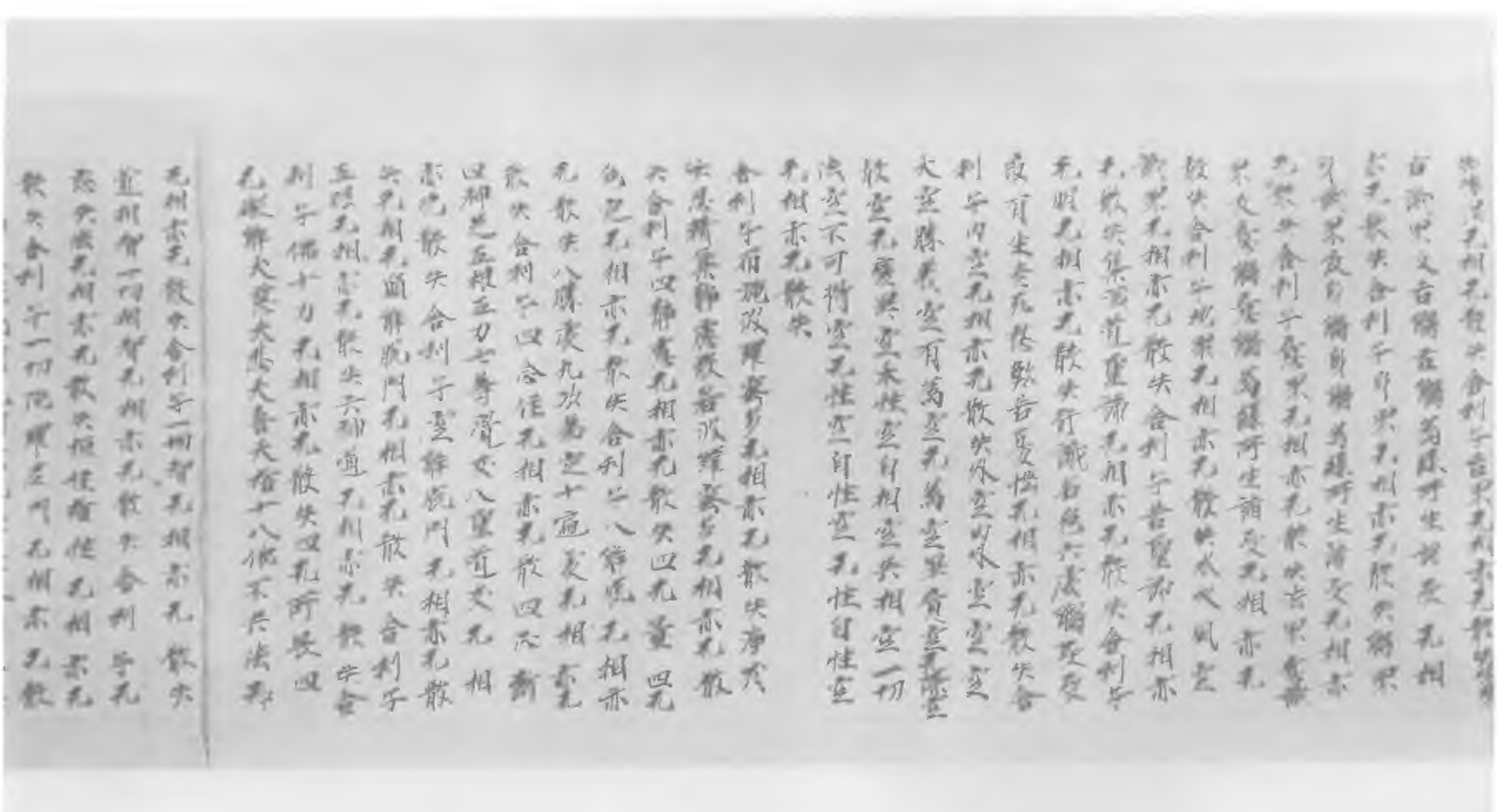
BD13917號　大般若波羅蜜多經卷第六八　（18－6）

受想行識空亦无散失舍利子眼處空亦无散
失耳鼻舌身意處空亦无散失舍利子色處
空亦无散失聲香味觸法處空亦无散失舍
利子眼界空亦无散失色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受空亦无散失舍利子耳
界空亦无散失聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受空亦无散失舍利子鼻界空亦
无散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受空亦无散失舍利子舌界空亦无散失
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受空亦
无散失舍利子身界空亦无散失觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受空亦无散失
舍利子意界空亦无散失法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受空亦无散失舍利
子地界空亦无散失水火風空識界空亦无
散失舍利子苦聖諦空亦无散失集滅道聖
諦空亦无散失舍利子无明空亦无散失行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
空亦无散失舍利子內空空亦无散失外
空內外空空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空空亦无散失
舍利子布施波羅蜜多空亦无散失淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多空亦无散失舍
利子四靜慮空亦无散失四无量四无色定
空亦无散失舍利子八解脫空亦无散失八
勝處九次第定十遍處空亦无散失舍利子
四念住空亦无散失四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支空亦无散失舍利子
空解脫門空亦无散失无相无願解脫門空亦
无散失舍利子五眼空亦无散失六神通空

BD13917號　大般若波羅蜜多經卷第六八　（18－7）

BD13917 號　大般若波羅蜜多經卷第六八　（18－8）

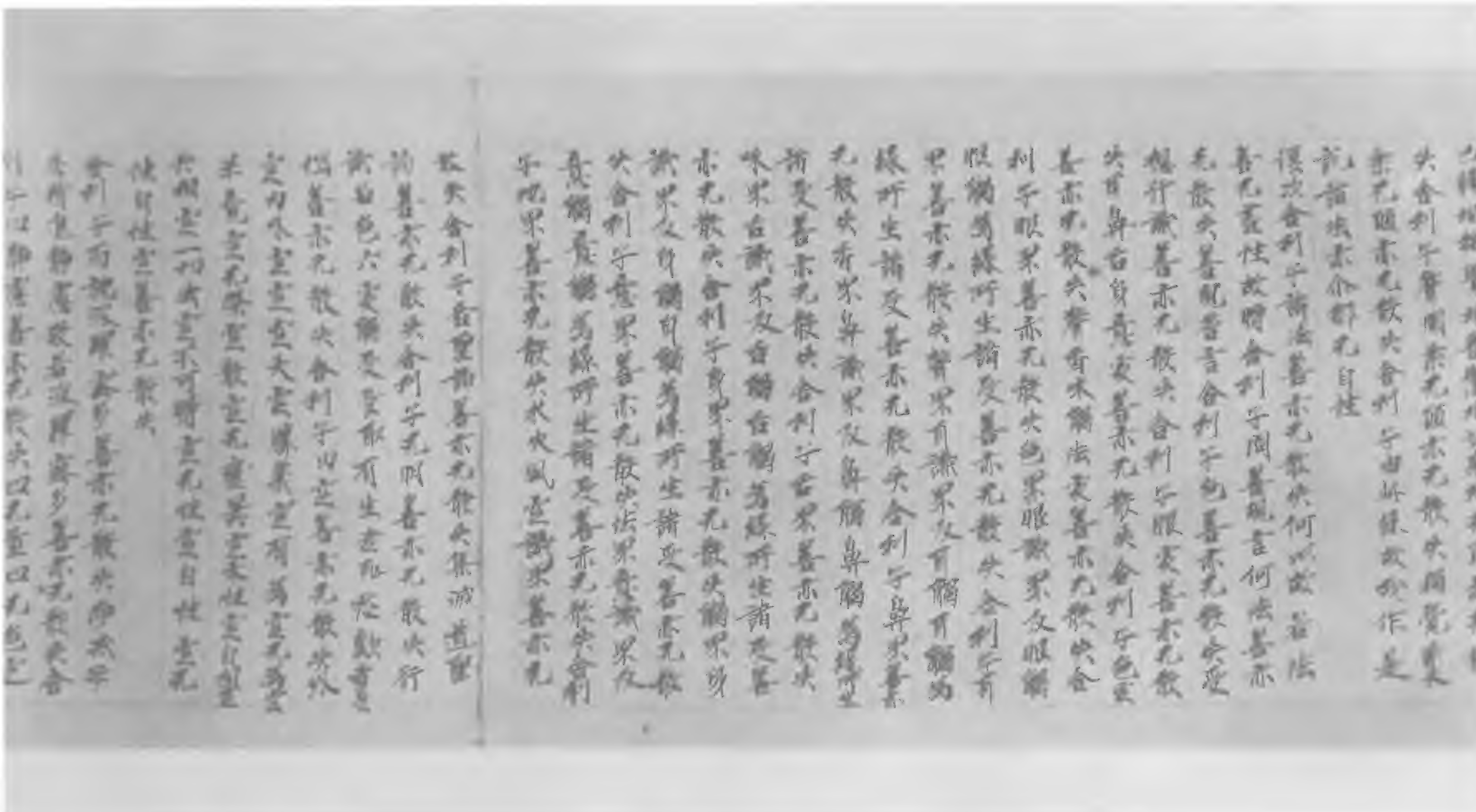
BD13917 號　大般若波羅蜜多經卷第六八　（18－9）

BD13917 號　大般若波羅蜜多經卷第六八　（18－10）

BD13917 號　大般若波羅蜜多經卷第六八　（18－11）

BD13917 號　大般若波羅蜜多經卷第六八　（18－12）

BD13917 號　大般若波羅蜜多經卷第六八　（18－13）

BD13917 號　大般若波羅蜜多經卷第六八　　(18－14)

BD13917 號　大般若波羅蜜多經卷第六八　　(18－15)

无散失舍利子身界无滅亦无散失觸界身
識界及身觸身觸爲緣所生諸受无滅亦无
散失舍利子意界无滅亦无散失法界意
識界及意觸意觸爲緣所生諸受无滅亦无散
失舍利子地界无滅亦无散失水火風空識
界无滅亦无散失舍利子苦聖諦无滅亦无
散失集滅道聖諦无滅亦无散失舍利子无
明无滅亦无散失行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱无滅亦无散失舍利
子内空无滅亦无散失外空内外空空空大
空勝義空有爲空无爲空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空无性空自性空无性自性空无
滅亦无散失
舍利子布施波羅蜜多无滅亦无散失淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多无滅亦无散失
舍利子四靜慮无滅亦无散失四无量四
无色定无滅亦无散失舍利子八解脫无滅
亦无散失八勝處九次第定十遍處无滅亦
无散失舍利子四念住无滅亦无散失四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支无
滅亦无散失舍利子空解脫門无滅亦无散
失无相无願解脫門无滅亦无散失舍利子
五眼无滅亦无散失六神通无滅亦无散失
舍利子佛十力无滅亦无散失四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法无
滅亦无散失舍利子一切智无滅亦无散
失道相智一切相智无滅亦无散失舍利子
无忘失法无滅亦无散失恒住捨性无滅亦
无散失舍利子一切陀羅尼門无滅亦无散失
一切三摩地門无滅亦无散失舍利子極喜
地无滅亦无散失離垢地發光地焰慧地極
難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲

BD13917 號　大般若波羅蜜多經卷第六八　（18－16）

一切三摩地門无滅亦无散失舍利子極喜
地无滅亦无散失離垢地發光地焰慧地極
難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲
地无滅亦无散失舍利子異生地无滅亦无散
失種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦
地獨覺地菩薩地如來地无滅亦无散失
舍利子聲聞乘无滅亦无散失獨覺乘大乘
无滅亦无散失舍利子由此緣故我作是說諸
法亦爾无自性
復次舍利子諸法无染亦无散失何以故若
无染无變性故時舍利子問善現言何法无
染亦无散失善現答言舍利子色无染亦无
散失受想行識无染亦无散失舍利子眼處
无染亦无散失耳鼻舌身意處无染亦无
散失舍利子色處无染亦无散失聲香味觸
法處无染亦无散失舍利子眼界无染亦无散
失色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受
无染亦无散失舍利子耳界无染亦无散失
聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受
无染亦无散失舍利子鼻界无染亦无散失
香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受无
染亦无散失舍利子舌界无染亦无散失味
界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受无染
无散失舍利子身界无染亦无散失觸界身
識界及身觸身觸爲緣所生諸受无染亦
无散失舍利子意界无染亦无散失法界意
識界及意觸意觸爲緣所生諸受无染亦无
散失舍利子地界无染亦无散失水火風空
識界无染亦无散失舍利子苦聖諦无染亦
无散失集滅道聖諦无染亦无散失舍利子
无明无染亦无散失行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱无染亦无散失舍
利子内空无染亦无散失外空内外空空空大

BD13917 號　大般若波羅蜜多經卷第六八　（18－17）

BD13917號　大般若波羅蜜多經卷第六八　（18－18）

BD13918號　大般若波羅蜜多經卷第六九織錦護首　（18－1）

大般若波羅蜜多經卷第六十九
初分無所得品第十八之九　三藏法師玄奘奉　詔譯
舍利子布施波羅蜜多无染亦无散矣淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多无染亦无散
矣舍利子四靜慮无染亦无散矣四无量四
无色定无染亦无散矣舍利子八解脫无染
亦无散矣八勝處九次第定十遍處无染亦
无散矣舍利子四念住无染亦无散矣四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支无
染亦无散矣舍利子空解脫門无染亦无散
矣无相无願解脫門无染亦无散矣舍利子
五眼无染亦无散矣六神通无染亦无散矣
舍利子佛十力无染亦无散矣四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
无染亦无散矣舍利子一切智无染亦无散
矣道相智一切相智无染亦无散矣舍利子
无忘失法无染亦无散矣恒住捨性无染亦
无散矣舍利子一切陀羅尼門无染亦无散

BD13918號　大般若波羅蜜多經卷第六九　(18－2)

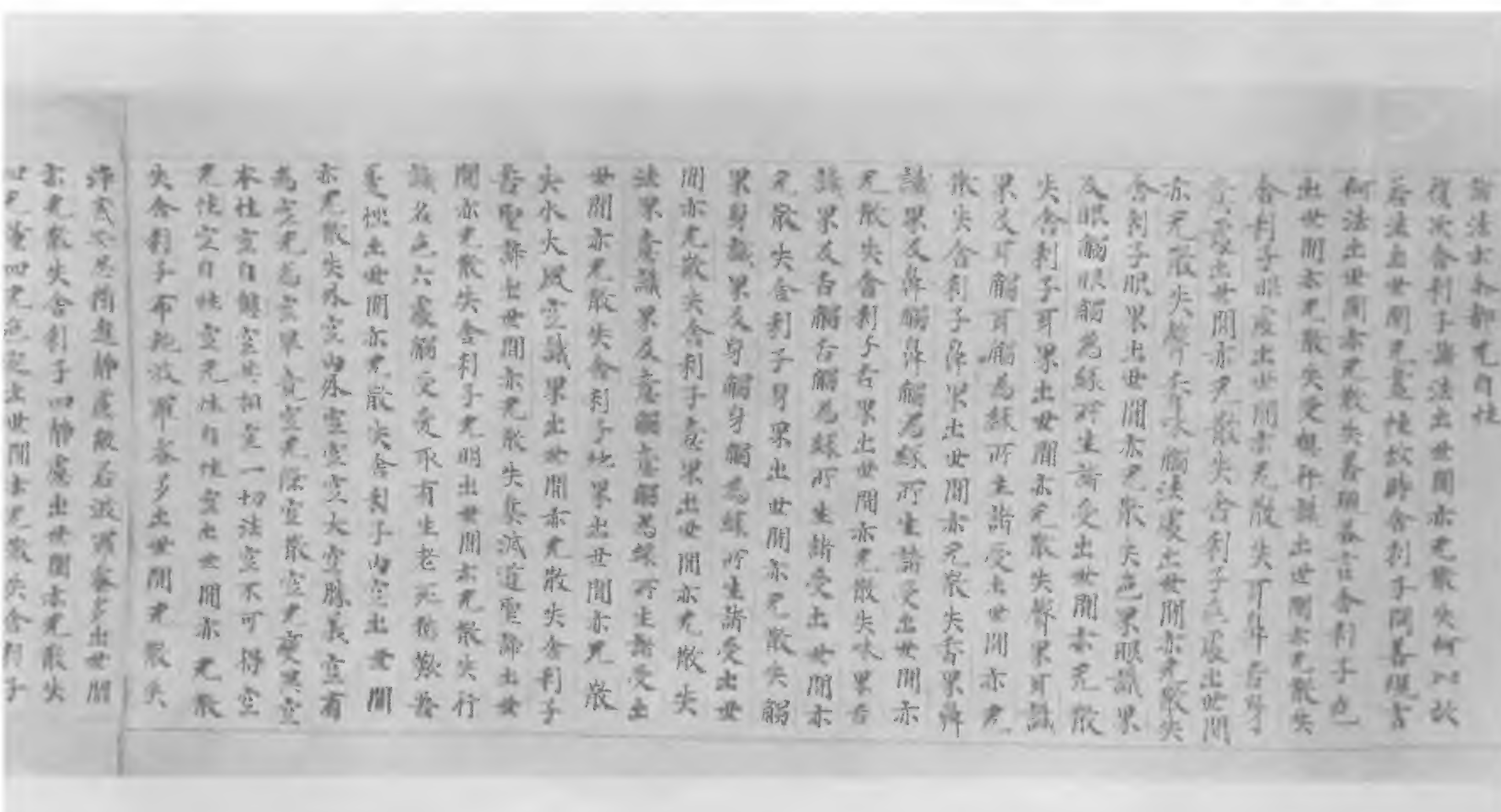

无忘失法无染亦无散矣恒住捨性无染亦
无散矣舍利子一切陀羅尼門无染亦无散
矣一切三摩地門无染亦无散矣舍利子極
喜地无染亦无散矣離垢地發光地焰慧地
極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地无染亦无散矣舍利子異生地无染亦
无散矣種姓地第八地具見地薄地離欲地
已辦地獨覺地菩薩地如來地无染亦无散
矣舍利子聲聞乘无染亦无散矣獨覺乘大
乘无染亦无散矣舍利子由此緣故我作是
說諸法亦爾都无自性
復次舍利子諸法清淨亦无散矣何以故諸
法清淨无所有性故時舍利子問善現言何法
清淨亦无散矣善現答言舍利子色清淨亦
无散矣受想行識清淨亦无散矣舍利子眼
處清淨亦无散矣耳鼻舌身意處清淨亦无
散矣舍利子色處清淨亦无散矣聲香味觸
法處清淨亦无散矣舍利子眼界清淨亦无
散矣色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受清淨亦无散矣舍利子耳界清淨亦无散
矣聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
清淨亦无散矣舍利子鼻界清淨亦无散矣
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
清淨亦无散矣舍利子舌界清淨亦无散矣味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨
亦无散矣舍利子身界清淨亦无散矣觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨亦
无散矣舍利子意界清淨亦无散矣法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受清淨亦无
散矣舍利子地界清淨亦无散矣水火風空
識界清淨亦无散矣舍利子苦聖諦清淨亦
无散矣集滅道聖諦清淨亦无散矣舍利子
无明清淨亦无散矣行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱清淨亦无散矣舍

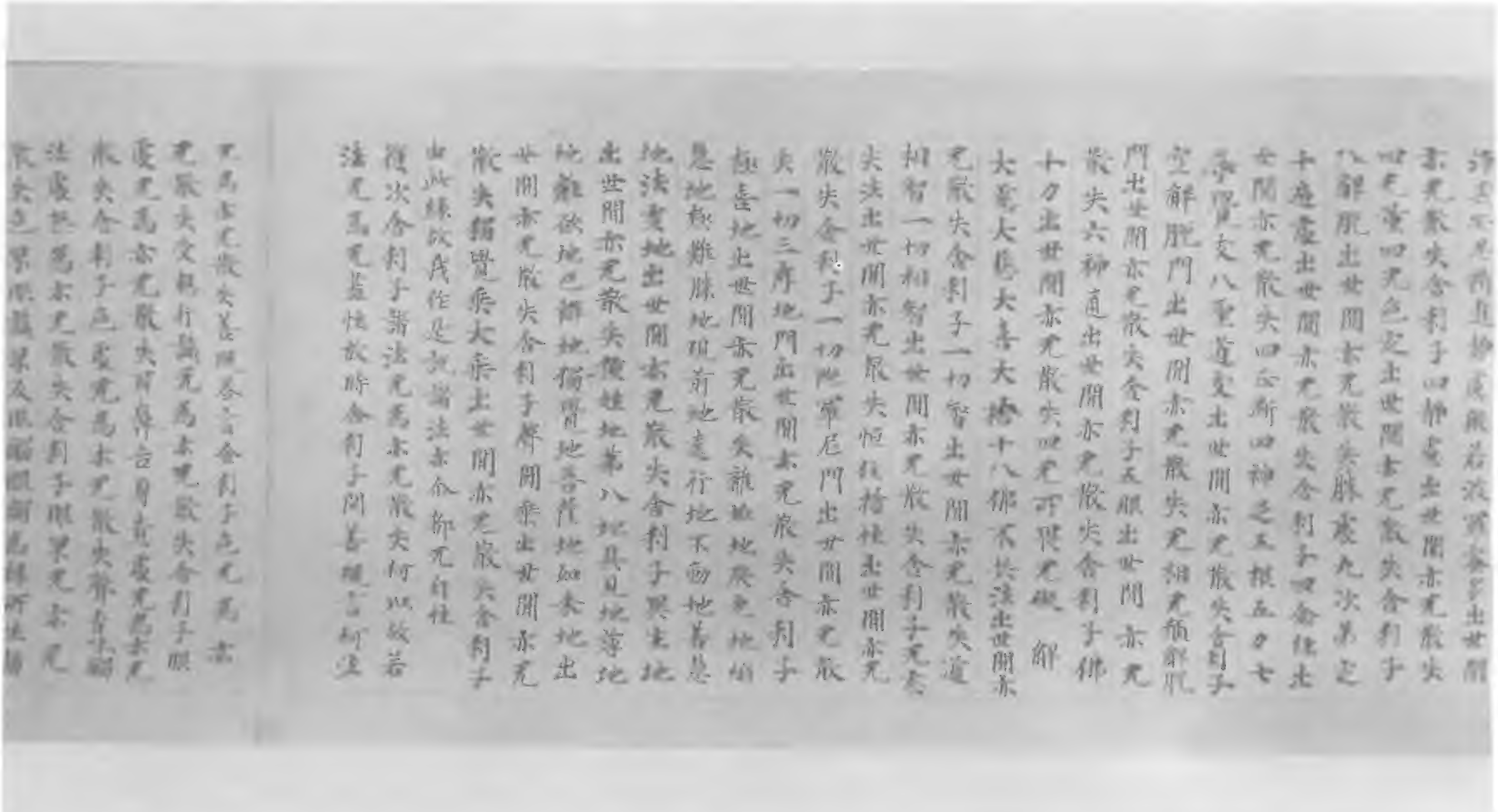
BD13918號　大般若波羅蜜多經卷第六九　(18－3)

无明清淨亦无所失行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱清淨亦无所失舍
利子内空清淨亦无所失外空内外空空空
大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空
散空无變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空无性空自性空无性自性空
清淨亦无所失
舍利子布施波羅蜜多清淨亦无所失淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨亦无
所失舍利子四靜慮清淨亦无所失四无量四
无色定清淨亦无所失舍利子八解脫清淨
亦无所失八勝處九次第定十遍處清淨亦
无所失舍利子四念住清淨亦无所失四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清
淨亦无所失舍利子空解脫門清淨亦无所
失无相无願解脫門清淨亦无所失舍利子
五眼清淨亦无所失六神通清淨亦无所失
舍利子佛十力清淨亦无所失四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
清淨亦无所失舍利子一切智清淨亦无所
失道相智一切相智清淨亦无所失舍利子
无忘失法清淨亦无所失恒住捨性清淨亦
无所失舍利子一切陀羅尼門清淨亦无所失
一切三摩地門清淨亦无所失舍利子極喜
地清淨亦无所失離垢地發光地焰慧地極
難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲
地清淨亦无所失舍利子異生地清淨亦无
所失種性地第八地具見地薄地離欲地已
辦地獨覺地菩薩地如來地清淨亦无所失
舍利子聲聞乘清淨亦无所失獨覺乘大乘
清淨亦无所失舍利子由此緣故我作是說
諸法亦无所失自性
復次舍利子諸法出世間亦无所失何以故

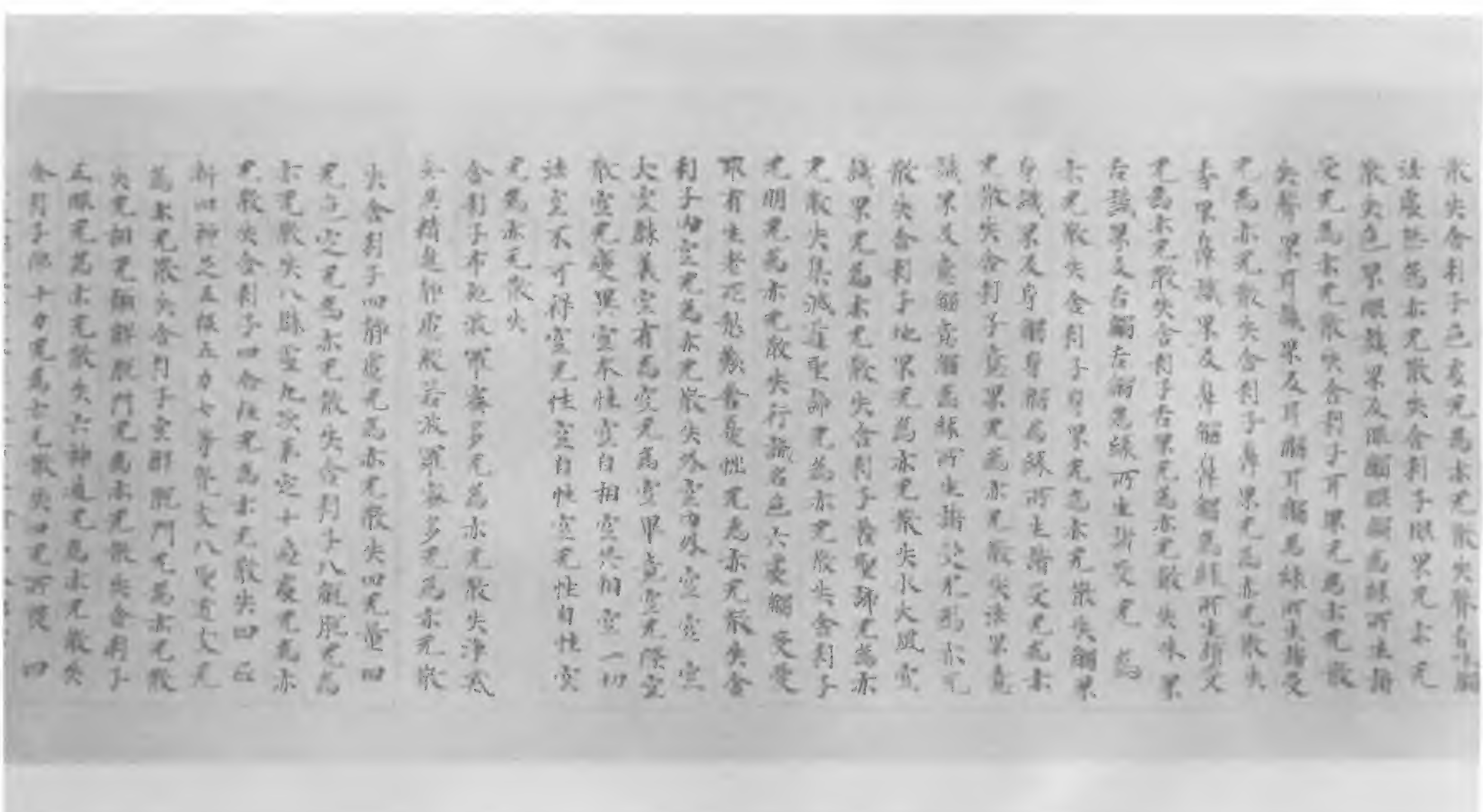
BD13918 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－4）

諸法亦无都无自性
復次舍利子諸法出世間亦无所失何以故
若法出世間无盡性故時舍利子問善現言
何法出世間亦无所失善現答言舍利子色
出世間亦无所失受想行識出世間亦无所失
舍利子眼處出世間亦无所失耳鼻舌身
意處出世間亦无所失舍利子色處出世間
亦无所失聲香味觸法處出世間亦无所失
舍利子眼界出世間亦无所失色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受出世間亦无所
失舍利子耳界出世間亦无所失聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受出世間亦无
所失舍利子鼻界出世間亦无所失香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受出世間亦
无所失舍利子舌界出世間亦无所失味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受出世間亦
无所失舍利子身界出世間亦无所失觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受出世
間亦无所失舍利子意界出世間亦无所失
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受出
世間亦无所失舍利子地界出世間亦无所
失水火風空識界出世間亦无所失舍利子
苦聖諦出世間亦无所失集滅道聖諦出世
間亦无所失舍利子无明出世間亦无所失行
識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱出世間亦无所失舍利子内空出世間
亦无所失外空内外空空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
无性空自性空无性自性空出世間亦无所
失舍利子布施波羅蜜多出世間亦无所失
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出世間
亦无所失舍利子四靜慮出世間亦无所失
四无量四无色定出世間亦无所失舍利子

BD13918 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－5）

BD13918號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－6）

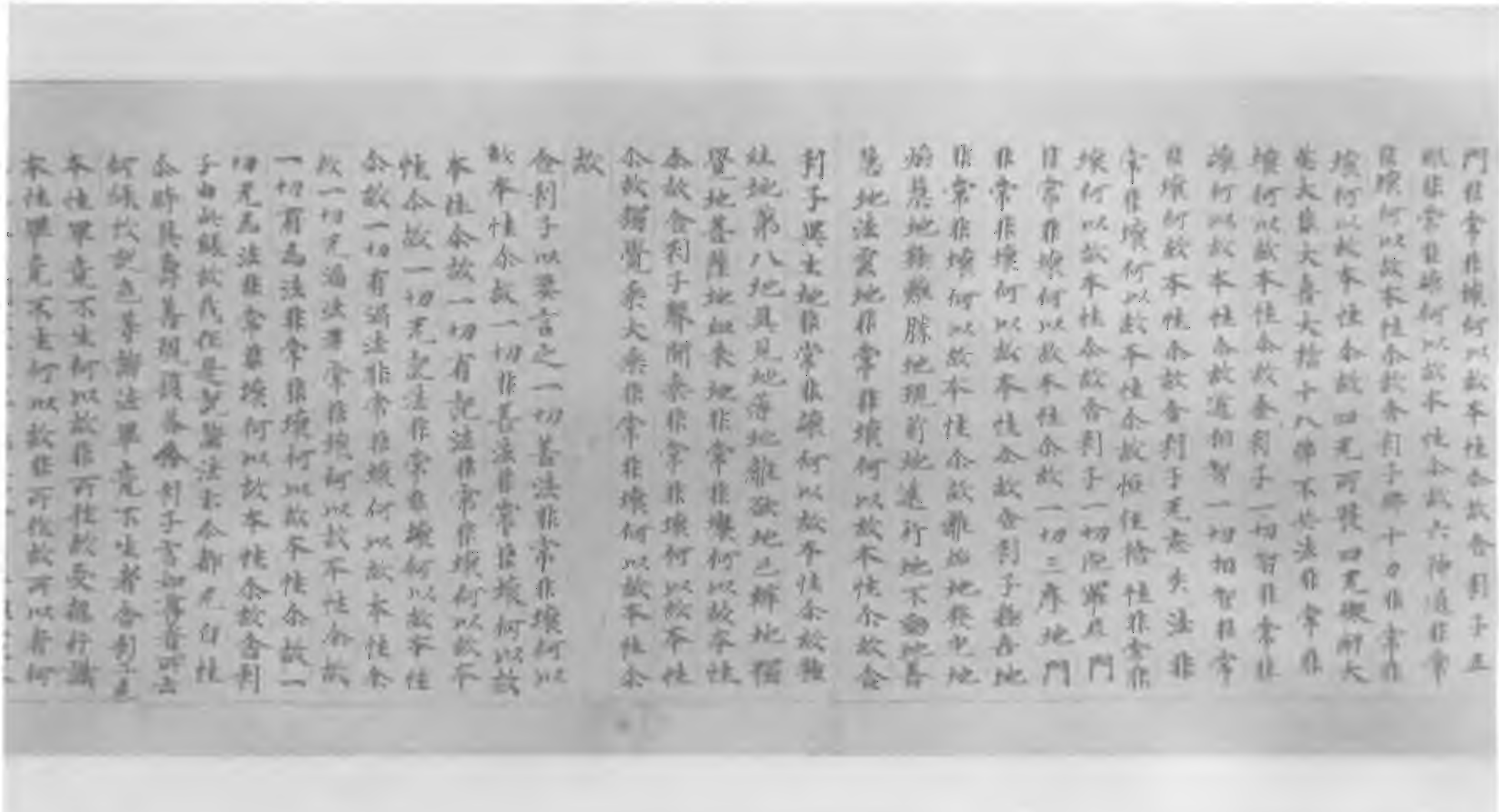
BD13918號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－7）

五眼无忘失无散失六神通无忘失无散失
舍利子佛十力无忘失无散失四无所畏 四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
无忘失无散失舍利子一切智无忘失无散
失道相智一切相智无忘失无散失舍利子
无忘失法无忘失无散失恒住捨性无忘失
无散失舍利子一切陁羅尼門无忘失无散
失一切三摩地門无忘失无散失舍利子極
喜地无忘失无散失離垢地發光地焰慧地
極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲
地无忘失无散失舍利子異生地无忘失
无散失種姓地第八地具見地薄地離欲地
已辦地獨覺地菩薩地如來地无忘失无散
失舍利子聲聞乘无忘失无散失獨覺乘大
乘无忘失无散失舍利子由此緣故我作是
說諸法亦尒離无自性
復次舍利子一切法非常非壞時舍利子問
善現言云何一切法非常非壞善現答言舍
利子色非常非壞何以故本性尒故受想行
識非常非壞何以故本性尒故舍利子眼處
非常非壞何以故本性尒故耳鼻舌身意處
非常非壞何以故本性尒故舍利子色處非
常非壞何以故本性尒故聲香味觸法處非
常非壞何以故本性尒故舍利子眼界非常
非壞何以故本性尒故色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受非常非壞何以故本性
尒故舍利子耳界非常非壞何以故本性尒
故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受非常非壞何以故本性尒故舍利子鼻界非
常非壞何以故本性尒故香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受非常非壞何以故本
性尒故舍利子舌界非常非壞何以故本性
尒故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受非常非壞何以故本性尒故舍利子身界

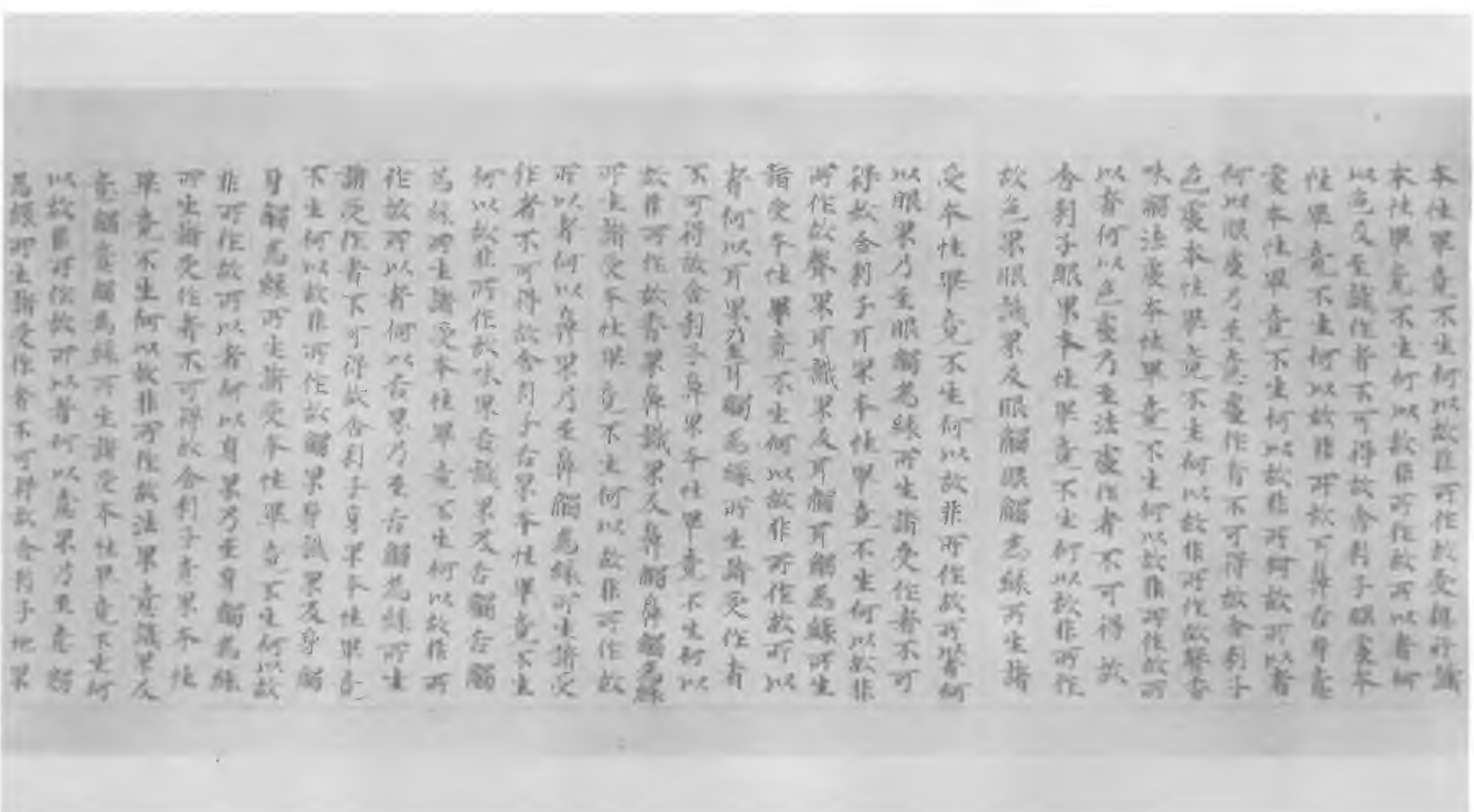
BD13918 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－8）

性尒故舍利子舌界非常非壞何以故本性
尒故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受非常非壞何以故本性尒故舍利子身界
非常非壞何以故本性尒故觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受非常非壞何以故
本性尒故舍利子意界非常非壞何以故本
性尒故法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受非常非壞何以故本性尒故舍利子地
界非常非壞何以故本性尒故水火風空識
界非常非壞何以故本性尒故舍利子苦聖
諦非常非壞何以故本性尒故集滅道聖諦
非常非壞何以故本性尒故舍利子无明非
常非壞何以故本性尒故行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱非常非壞何
以故本性尒故舍利子內空非常非壞何以
故本性尒故外空內外空空空大空勝義空
有為空无為空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空无性空自性空无性自性空非常非壞何
以故本性尒故
舍利子布施波羅蜜多非常非壞何以故本
性尒故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
非常非壞何以故本性尒故舍利子四靜慮
非常非壞何以故本性尒故四无量四无色
定非常非壞何以故本性尒故舍利子八解
脫非常非壞何以故本性尒故八勝處九次
第定十遍處非常非壞何以故本性尒故舍
利子四念住非常非壞何以故本性尒故四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
非常非壞何以故本性尒故舍利子空解脫門
非常非壞何以故本性尒故无相无願解脫
門非常非壞何以故本性尒故舍利子五
眼非常非壞何以故本性尒故六神通非常
非壞何以故本性尒故舍利子佛十力非常非

BD13918 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－9）

門性常非壞何以故本性尒故舍利子五
眼非常非壞何以故本性尒故六神通非常
非壞何以故本性尒故舍利子佛十力非常非
壞何以故本性尒故四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法非常非
壞何以故本性尒故舍利子一切智非常非
壞何以故本性尒故道相智一切相智非常
非壞何以故本性尒故舍利子无忘失法非
常非壞何以故本性尒故恒住捨性非常非
壞何以故本性尒故舍利子一切陀羅尼門
非常非壞何以故本性尒故一切三摩地門
非常非壞何以故本性尒故舍利子極喜地
非常非壞何以故本性尒故離垢地發光地
焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善
慧地法雲地非常非壞何以故本性尒故舍
利子異生地非常非壞何以故本性尒故種
姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨
覺地菩薩地如來地非常非壞何以故本性
尒故舍利子聲聞乘非常非壞何以故本性
尒故獨覺乘大乘非常非壞何以故本性尒
故
舍利子以要言之一切善法非常非壞何以
故本性尒故一切非善法非常非壞何以故
本性尒故一切有記法非常非壞何以故本
性尒故一切无記法非常非壞何以故本性
尒故一切有漏法非常非壞何以故本性尒
故一切无漏法非常非壞何以故本性尒故一
切有為法非常非壞何以故本性尒故一
切无為法非常非壞何以故本性尒故舍利
子由此緣故我作是説諸法本性都无自性
尒時具壽善現語舍利子言如尊者所云
何緣故説色等諸法畢竟不生者舍利子色
本性畢竟不生何以故非所作故受想行識
本性畢竟不生何以故非所作故所以者何

BD13918號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－10）

本性畢竟不生何以故非所作故受想行識
本性畢竟不生何以故非所作故所以者何
以色及受想識作者不可得故舍利子眼處本
性畢竟不生何以故非所作故耳鼻舌身意
處本性畢竟不生何以故非所作故所以者
何以眼處乃至意處作者不可得故舍利子
色處本性畢竟不生何以故非所作故聲香
味觸法處本性畢竟不生何以故非所作故所
以者何以色處乃至法處作者不可得故
舍利子眼界本性畢竟不生何以故非所作
故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受本性畢竟不生何以故非所作故所以者何
以眼界乃至眼觸為緣所生諸受作者不可
得故舍利子耳界本性畢竟不生何以故非
所作故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受本性畢竟不生何以故非所作故所以
者何以耳界乃至耳觸為緣所生諸受作者
不可得故舍利子鼻界本性畢竟不生何以
故非所作故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受本性畢竟不生何以故非所作故
所以者何以鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受
作者不可得故舍利子舌界本性畢竟不生
何以故非所作故味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受本性畢竟不生何以故非所
作故所以者何以舌界乃至舌觸為緣所生
諸受作者不可得故舍利子身界本性畢竟
不生何以故非所作故觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受本性畢竟不生何以故
非所作故所以者何以身界乃至身觸為緣
所生諸受作者不可得故舍利子意界本性
畢竟不生何以故非所作故法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受本性畢竟不生何
以故非所作故所以者何以意界乃至意觸
為緣所生諸受作者不可得故舍利子地界

BD13918號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－11）

意觸爲緣所生諸受本性畢竟不生何
以故非所作故所以者何以意界乃至意觸
爲緣所生諸受作者不可得故舍利子地界
本性畢竟不生何以故非所作故水火風空
識界本性畢竟不生何以故非所作故所以
者何以地界乃至識界作者不可得故舍利
子苦聖諦本性畢竟不生何以故非所作故
集滅道聖諦本性畢竟不生何以故非所作
故所以者何以苦聖諦乃至道聖諦作者不
可得故舍利子無明本性畢竟不生何以故
非所作故行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱本性畢竟不生何以故非所
作故所以者何以無明乃至老死愁歎苦憂
惱作者不可得故舍利子內空本性畢竟不
生何以故非所作故外空內外空空空大空
勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空本性
畢竟不生何以故非所作故所以者何以內空
乃至無性自性空作者不可得故
舍利子布施波羅蜜多本性畢竟不生何以
故非所作故淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多本性畢竟不生何以故非所作故所以
者何以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多
作者不可得故舍利子四靜慮本性畢竟不
生何以故非所作故四無量四無色定本性
畢竟不生何以故非所作故所以者何以四
靜慮四無量四無色定作者不可得故舍利
子八解脫本性畢竟不生何以故非所作故
八勝處九次第定十遍處本性畢竟不生何
以故非所作故所以者何以八解脫乃至十
遍處作者不可得故舍利子四念住本性畢
竟不生何以故非所作故四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支本性畢竟不生

BD13918 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－12）

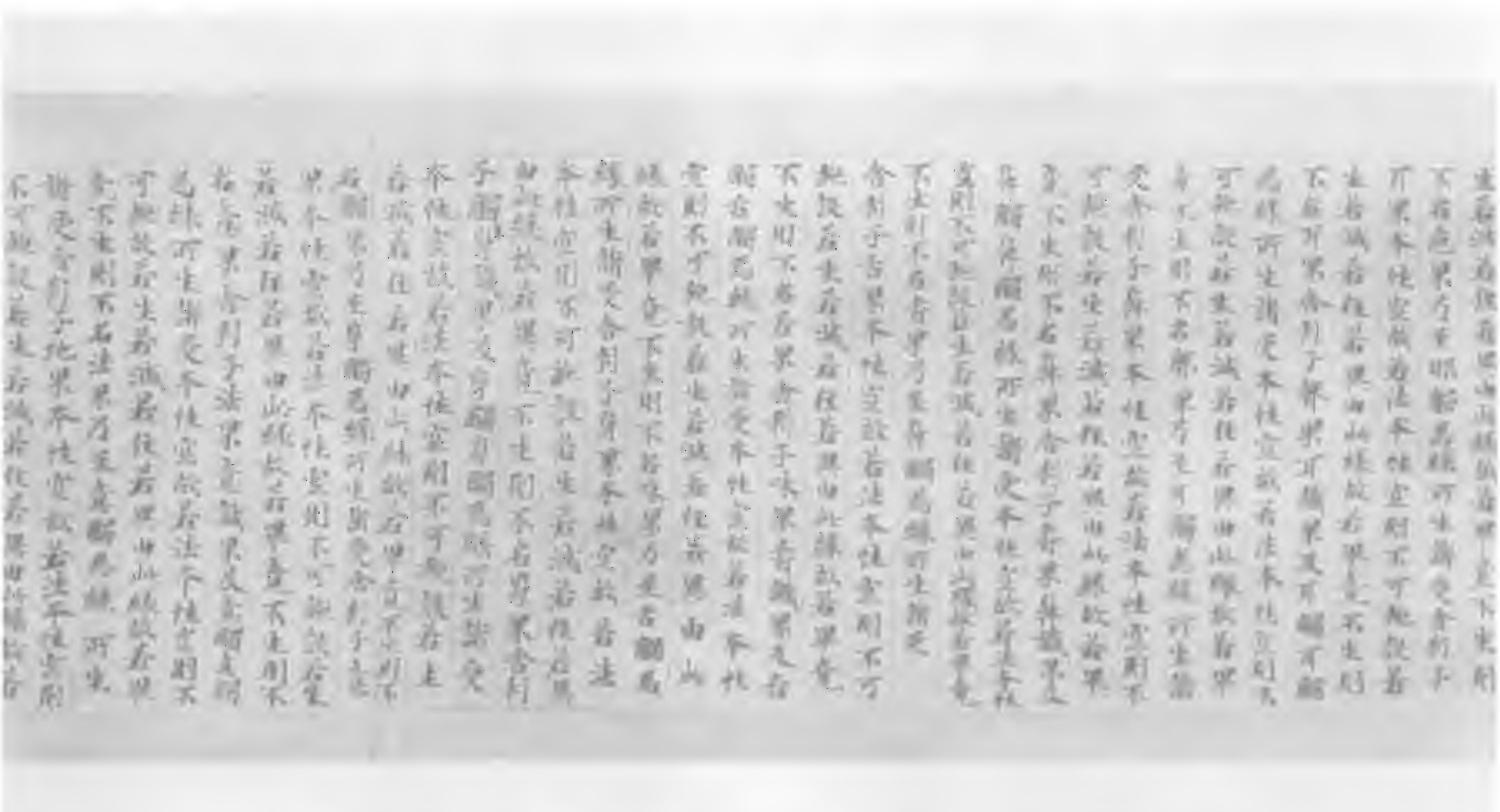

竟不生何以故非所作故四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支本性畢竟不生
何以故非所作故所以者何以四念住乃至八
聖道支作者不可得故舍利子空解脫門
本性畢竟不生何以故非所作故無相無願
解脫門本性畢竟不生何以故非所作故所
以者何以空解脫門無相無願解脫門作者
不可得故舍利子五眼本性畢竟不生何以
故非所作故六神通本性畢竟不生何以故
非所作故所以者何以五眼六神通作者不
可得故舍利子佛十力本性畢竟不生何以
故非所作故四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法本性畢竟不生何
以故非所作故所以者何以佛十力乃至十
八佛不共法作者不可得故舍利子一切智
本性畢竟不生何以故非所作故道相智一
切相智本性畢竟不生何以故非所作故所
以者何以一切智道相智一切相智作者不
可得故舍利子無忘失法本性畢竟不生何
以故非所作故恒住捨性本性畢竟不生何
以故非所作故所以者何以無忘失法恒住
捨性作者不可得故舍利子一切陀羅尼門
本性畢竟不生何以故非所作故一切三摩
地門本性畢竟不生何以故非所作故所以
者何以一切陀羅尼門一切三摩地門作者
不可得故舍利子極喜地本性畢竟不生
何以故非所作故離垢地發光地焰慧地極難
勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地
本性畢竟不生何以故非所作故所以者何
以極喜地乃至法雲地作者不可得故舍利
子異生地本性畢竟不生何以故非所作故
種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地
獨覺地菩薩地如來地本性畢竟不生何以

BD13918 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－13）

BD13918號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－14）

BD13918號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－15）

觸受舍利子地界本性空故若法本性空則
不可施設若生若滅若住若異由此緣故若
畢竟不生則不名地界舍利子水火風空識
界本性空故若法本性空則不可施設若生
若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不
名水火風空識界舍利子苦聖諦本性空故
若法本性空則不可施設若生若滅若住若
異由此緣故若畢竟不生則不名苦聖諦舍
利子集滅道聖諦本性空故若法本性空則
不可施設若生若滅若住若異由此緣故若
畢竟不生則不名集滅道聖諦舍利子無明
本性空故若法本性空則不可施設若生若
滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名
無明舍利子行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱本性空故若法本性空
則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若
畢竟不生則不名行乃至老死愁歎苦憂惱
舍利子內空本性空故若法本性空則不可
施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名內空舍利子外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
本性空故若法本性空則不可施設若生若
滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名
外空乃至無性自性空
舍利子布施波羅蜜多本性空故若法本性
空則不可施設若生若滅若住若異由此緣
故若畢竟不生則不名布施波羅蜜多舍利
子淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多本性
空故若法本性空則不可施設若生若滅若
住若異由此緣故若畢竟不生則不名淨戒
乃至般若波羅蜜多舍利子四靜慮本性空

BD13918 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－16）

空故若法本性空則不可施設若生若滅若
住若異由此緣故若畢竟不生則不名淨戒
乃至般若波羅蜜多舍利子四靜慮本性空
故若法本性空則不可施設若生若滅若住
若異由此緣故若畢竟不生則不名四靜慮
舍利子四無量四無色定本性空故若法本
性空則不可施設若生若滅若住若異由此
緣故若畢竟不生則不名四無量四無色定
舍利子八解脫本性空故若法本性空則不
可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢
竟不生則不名八解脫舍利子八勝處九次
第定十遍處本性空故若法本性空則不可
施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名八勝處乃至十遍處舍利子四
念住本性空故若法本性空則不可施設若
生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則
不名四念住舍利子四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支本性空故若法本性
空則不可施設若生若滅若住若異由此緣
故若畢竟不生則不名四正斷乃至八聖道
支舍利子空解脫門本性空故若法本性空
則不可施設若生若滅若住若異由此緣故
若畢竟不生則不名空解脫門舍利子無相
無願解脫門本性空故若法本性空則不可
施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名無相無願解脫門

大般若波羅蜜多經卷第六十九

寺藏經

BD13918 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－17）

BD13918 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－18）

BD13919 號　大般若波羅蜜多經卷第六九織錦護首　（17－1）

BD13919 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（17－2）

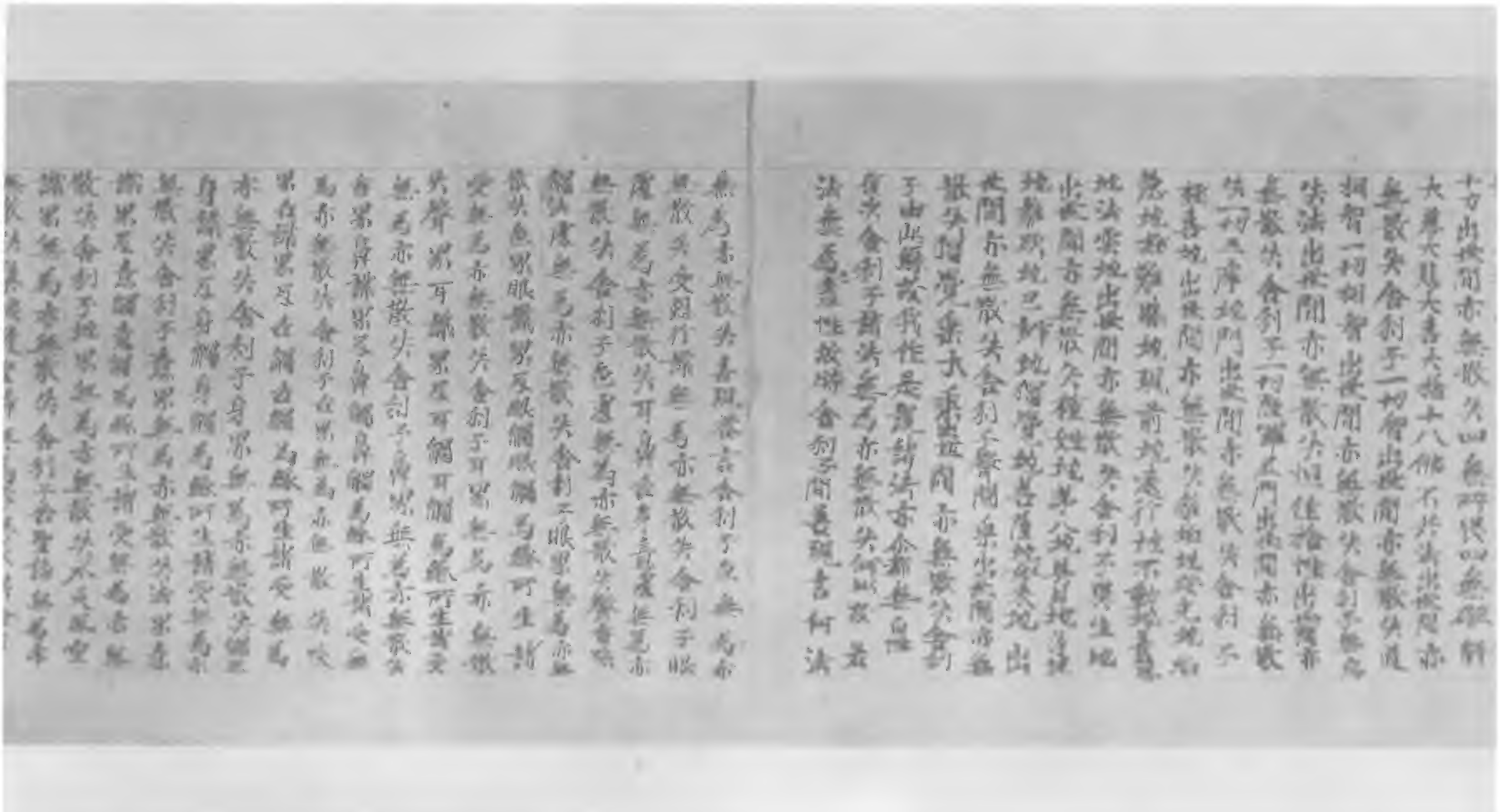
BD13919 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（17－3）

BD13919 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（17－4）

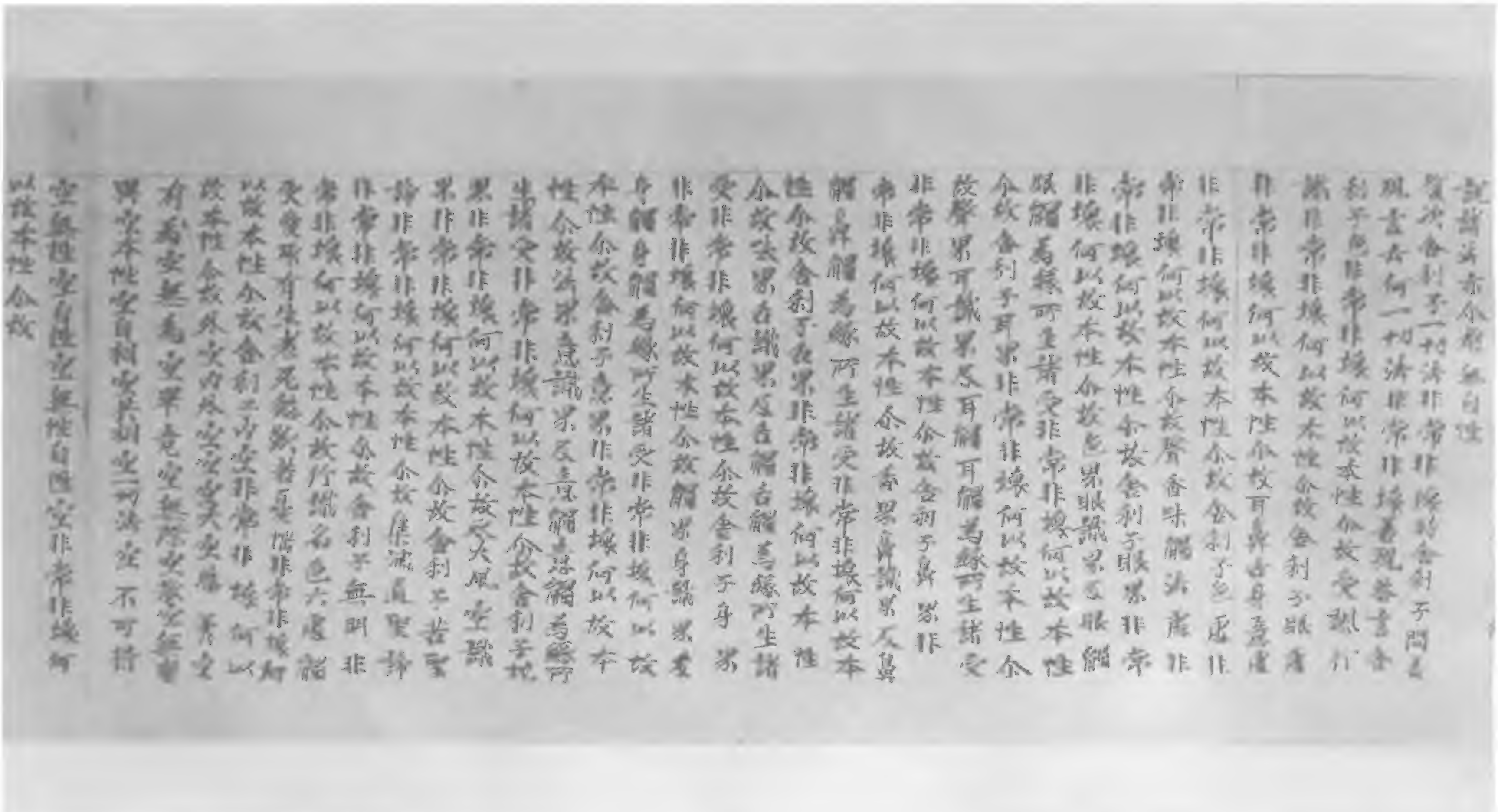
BD13919 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（17－5）

BD13919 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（17－6）

BD13919 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（17－7）

BD13919 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（17－8）

BD13919 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（17－9）

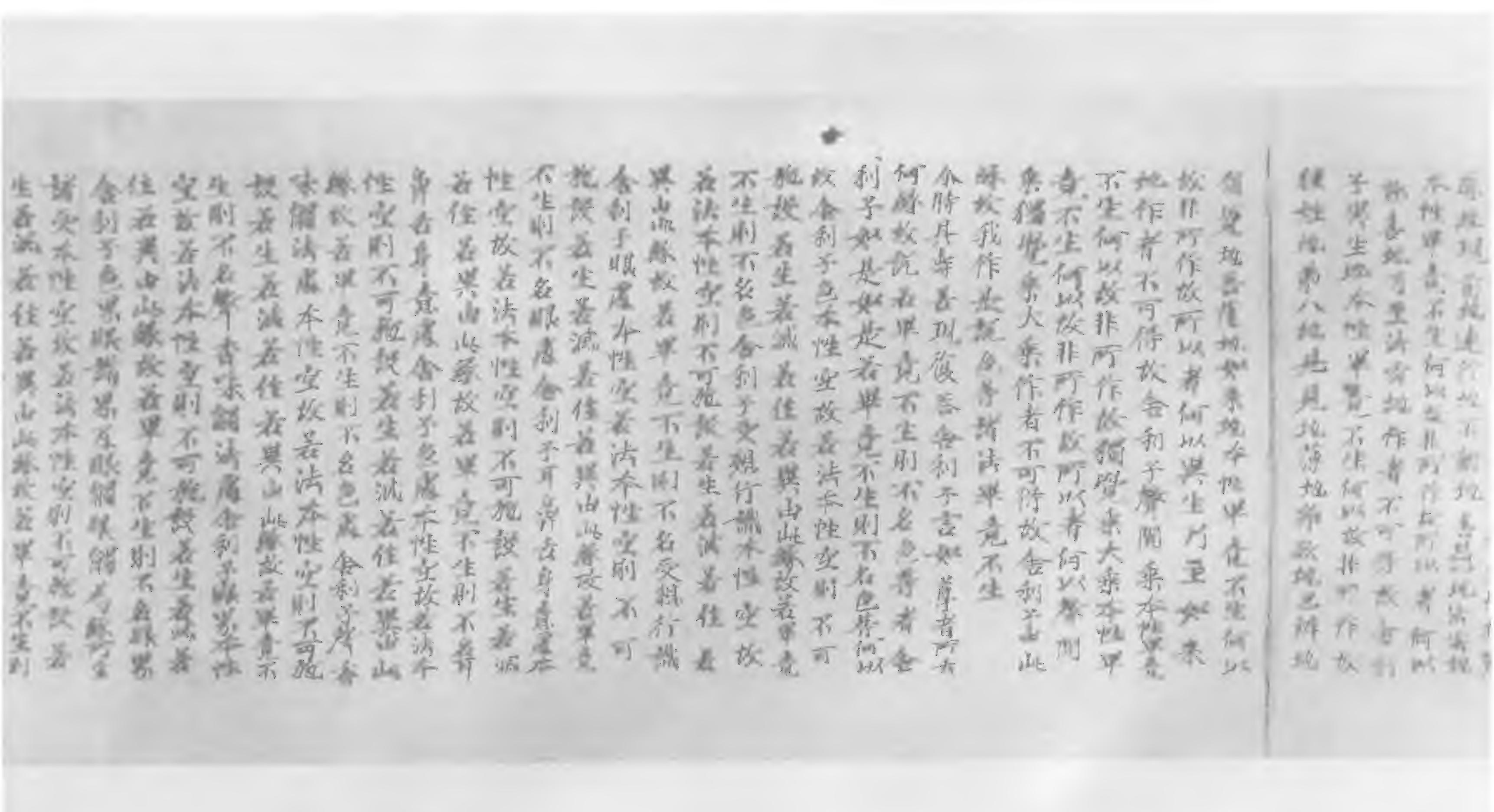
BD13919 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（17－10）

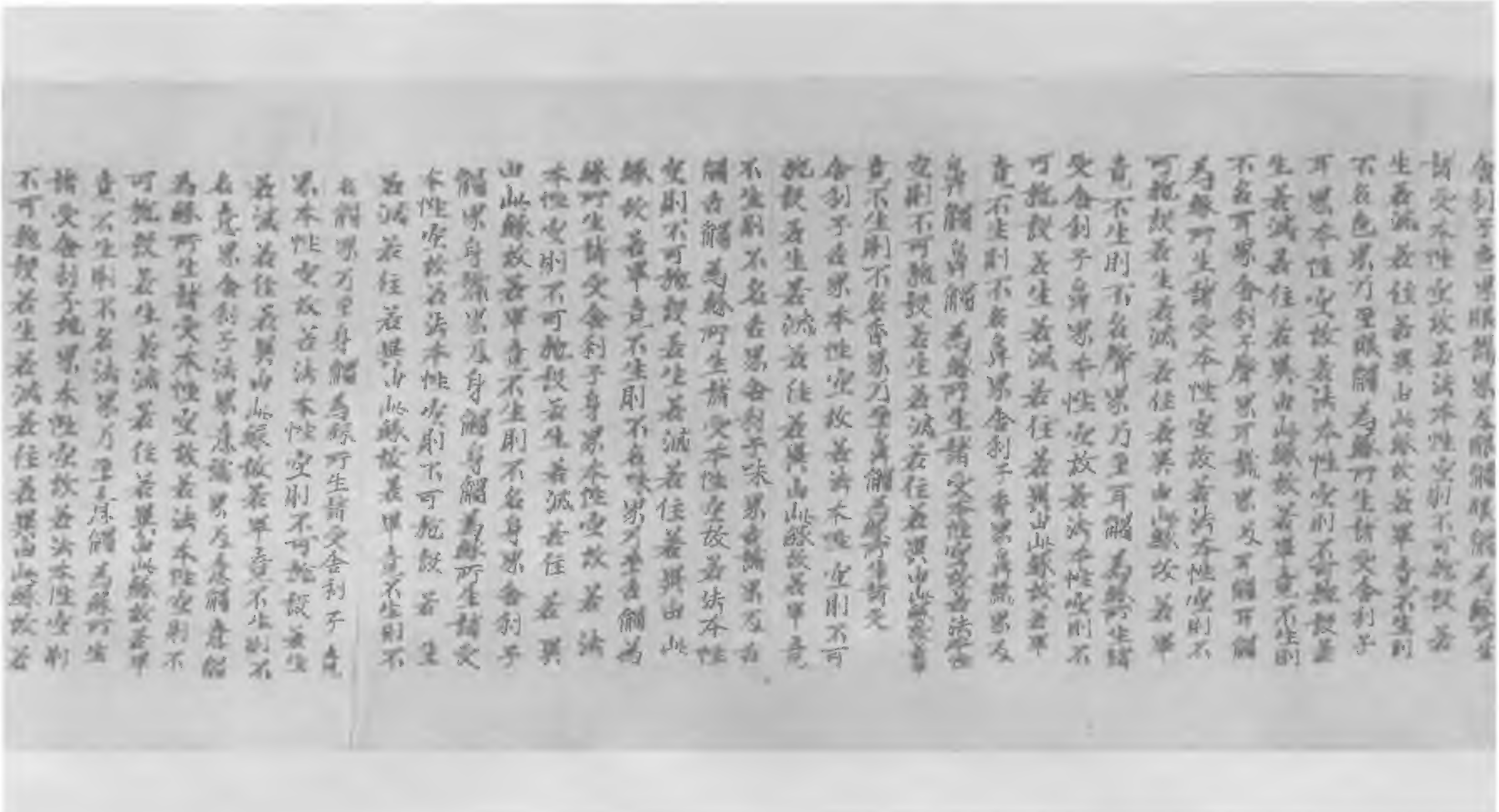
BD13919 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（17－11）

生何以故非所作故四無量四無色定本性
畢竟不生何以故非所作故所以者何以四
靜慮四無量四無色定作者不可得故舍利
子八解脫本性畢竟不生何以故非所作故
八勝處九次第定十遍處本性畢竟不生何
以故非所作故所以者何以八解脫乃至十
遍處作者不可得故舍利子四念住本性畢
竟不生何以故非所作故四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支本性畢竟不生
何以故非所作故所以者何以四念住乃至八
聖道支作者不可得故舍利子空解脫門
本性畢竟不生何以故非所作故無相無願
解脫門本性畢竟不生何以故非所作故所
以者何以空解脫門無相無願解脫門作者
不可得故舍利子五眼本性畢竟不生何以
故非所作故六神通本性畢竟不生何以故
非所作故所以者何以五眼六神通作者不
可得故舍利子佛十力本性畢竟不生何以
故非所作故四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法本性畢竟不生何
以故非所作故所以者何以佛十力乃至十
八佛不共法作者不可得故舍利子一切智
本性畢竟不生何以故非所作故道相智一
切相智本性畢竟不生何以故非所作故所
以者何以一切智道相智一切相智作者不
可得故舍利子無忘失法本性畢竟不生何
以故非所作故恒住捨性本性畢竟不生何
以故非所作故所以者何以無忘失法恒住
捨性作者不可得故舍利子一切陀羅尼門
本性畢竟不生何以故非所作故一切三摩
地門本性畢竟不生何以故非所作故所以
者何以一切陀羅尼門一切三摩地門作者
不可得故舍利子極喜地本性畢竟不生
何以故非所作故離垢地發光地焰慧地極難
勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地
本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以
極喜地乃至法雲地作

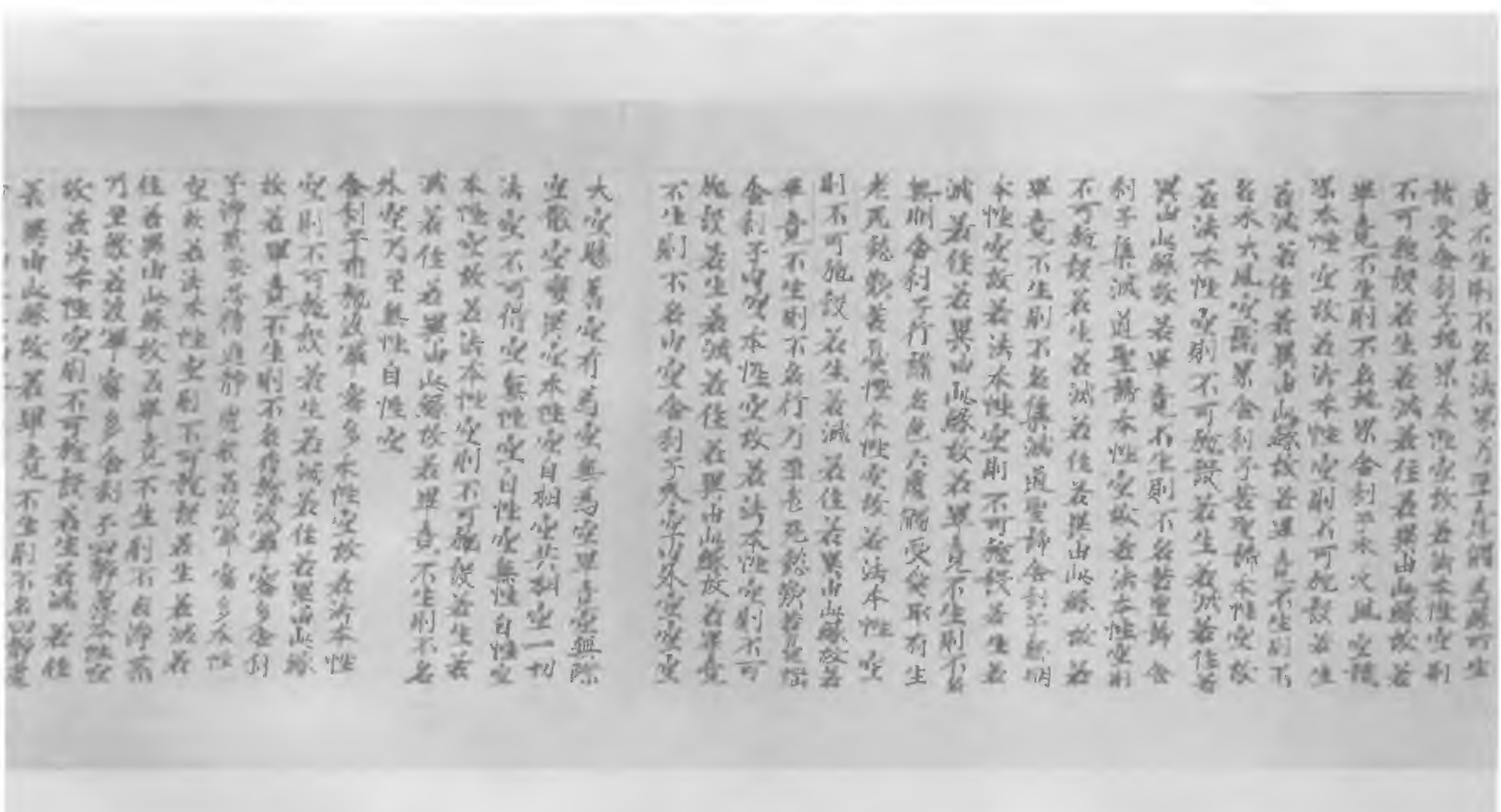
BD13919號　大般若波羅蜜多經卷第六九　(17－12)

勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地
本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以
極喜地乃至法雲地作者不可得故舍利
子異生地本性畢竟不生何以故非所作故
種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地
獨覺地菩薩地如來地本性畢竟不生何以
故非所作故所以者何以異生地乃至如來
地作者不可得故舍利子聲聞乘本性畢竟
不生何以故非所作故獨覺乘大乘本性畢
竟不生何以故非所作故所以者何以聲聞
乘獨覺乘大乘作者不可得故舍利子由此
緣故我作是說色等諸法畢竟不生
爾時具壽善現復答舍利子言如尊者所云
何緣故說若畢竟不生則不名色等者舍
利子如是如是若畢竟不生則不名色等何以
故舍利子色本性空故若法本性空則不可
施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名色舍利子受想行識本性空故
若法本性空則不可施設若生若滅若住若
異由此緣故若畢竟不生則不名受想行識
舍利子眼處本性空故若法本性空則不可
施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名眼處舍利子耳鼻舌身意處本
性空故若法本性空則不可施設若生若滅
若住若異由此緣故若畢竟不生則不名耳
鼻舌身意處舍利子色處本性空故若法本
性空則不可施設若生若滅若住若異由此
緣故若畢竟不生則不名色處舍利子聲香
味觸法處本性空故若法本性空則不可施
設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不
生則不名聲香味觸法處舍利子眼界本性
空故若法本性空則不可施設若生若滅若
住若異由此緣故若畢竟不生則不名眼界
舍利子色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受本性空故若法本性空則不可施設若
生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則

BD13919號　大般若波羅蜜多經卷第六九　(17－13)

BD13919 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　(17－14)

BD13919 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　(17－15)

空故若法本性空則不可施設若生若滅若
住若異由此緣故若畢竟不生則不名淨戒
乃至般若波羅蜜多舍利子四靜慮本性空
故若法本性空則不可施設若生若滅若住
若異由此緣故若畢竟不生則不名四靜慮
舍利子四無量四無色定本性空故若法本
性空則不可施設若生若滅若住若異由此
緣故若畢竟不生則不名四無量四無色定
舍利子八解脫本性空故若法本性空則不
可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢
竟不生則不名八解脫舍利子八勝處九次
第定十遍處本性空故若法本性空則不可
施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名八勝處乃至十遍處舍利子四
念住本性空故若法本性空則不可施設若
生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則
不名四念住舍利子四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支本性空故若法本性
空則不可施設若生若滅若住若異由此緣
故若畢竟不生則不名四正斷乃至八聖道
支舍利子空解脫門本性空故若法本性空
則不可施設若生若滅若住若異由此緣故
若畢竟不生則不名空解脫門舍利子無相
無願解脫門本性空故若法本性空則不可
施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名無相無願解脫門

大般若波羅蜜多經卷第六十九

BD13919號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（17－16）

無願解脫門本性空故若法本性空則不可
施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名無相無願解脫門

大般若波羅蜜多經卷第六十九

BD13919號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（17－17）

BD13920 號　大般若波羅蜜多經卷第六九織錦護首　（18－1）

BD13920 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－2）

處清淨亦無散失耳鼻舌身意處清淨亦無
散失舍利子色處清淨亦無散失聲香味觸
法處清淨亦無散失舍利子眼界清淨亦無
散失色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受清淨亦無散失舍利子耳界清淨亦無散
失聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
清淨亦無散失舍利子鼻界清淨亦無散失
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
清淨亦無散失舍利子舌界清淨亦無散失
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨
亦無散失舍利子身界清淨亦無散失觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨亦
無散失舍利子意界清淨亦無散失法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受清淨亦無
散失舍利子地界清淨亦無散失水火風空
識界清淨亦無散失舍利子苦聖諦清淨亦
無散失集滅道聖諦清淨亦無散失舍利子
無明清淨亦無散失行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱清淨亦無散失舍
利子內空清淨亦無散失外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
清淨亦無散失
舍利子布施波羅蜜多清淨亦無散失淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨亦無散
失舍利子四靜慮清淨亦無散失四無量四
無色定清淨亦無散失舍利子八解脫清淨
亦無散失八勝處九次第定十遍處清淨亦
無散失舍利子四念住清淨亦無散失四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清
淨亦無散失舍利子空解脫門清淨亦無散
失無相無願解脫門清淨亦無散失舍利子

BD13920號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－3）

斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清
淨亦無散失舍利子空解脫門清淨亦無散
失無相無願解脫門清淨亦無散失舍利子
五眼清淨亦無散失六神通清淨亦無散失
舍利子佛十力清淨亦無散失四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
清淨亦無散失舍利子一切智清淨亦無散
失道相智一切相智清淨亦無散失舍利子
無忘失法清淨亦無散失恒住捨性清淨亦
無散失舍利子一切陀羅尼門清淨亦無散失
一切三摩地門清淨亦無散失舍利子極喜
地清淨亦無散失離垢地發光地焰慧地極
難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲
地清淨亦無散失舍利子異生地清淨亦無
散失種性地第八地具見地薄地離欲地已
辦地獨覺地菩薩地如來地清淨亦無散失
舍利子聲聞乘清淨亦無散失獨覺乘大乘
清淨亦無散失舍利子由此緣故我作是說
諸法亦爾都無自性
復次舍利子諸法出世間亦無散失何以故
善法出世間畢竟性故時舍利子問善現言
何法出世間亦無散失善現答言舍利子色
出世間亦無散失受想行識出世間亦無散
失舍利子眼處出世間亦無散失耳鼻舌身
意處出世間亦無散失舍利子色處出世間
亦無散失聲香味觸法處出世間亦無散失
舍利子眼界出世間亦無散失色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受出世間亦無散
失舍利子耳界出世間亦無散失聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受出世間亦無
散失舍利子鼻界出世間亦無散失香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受出世間亦
無散失舍利子舌界出世間亦無散失味界

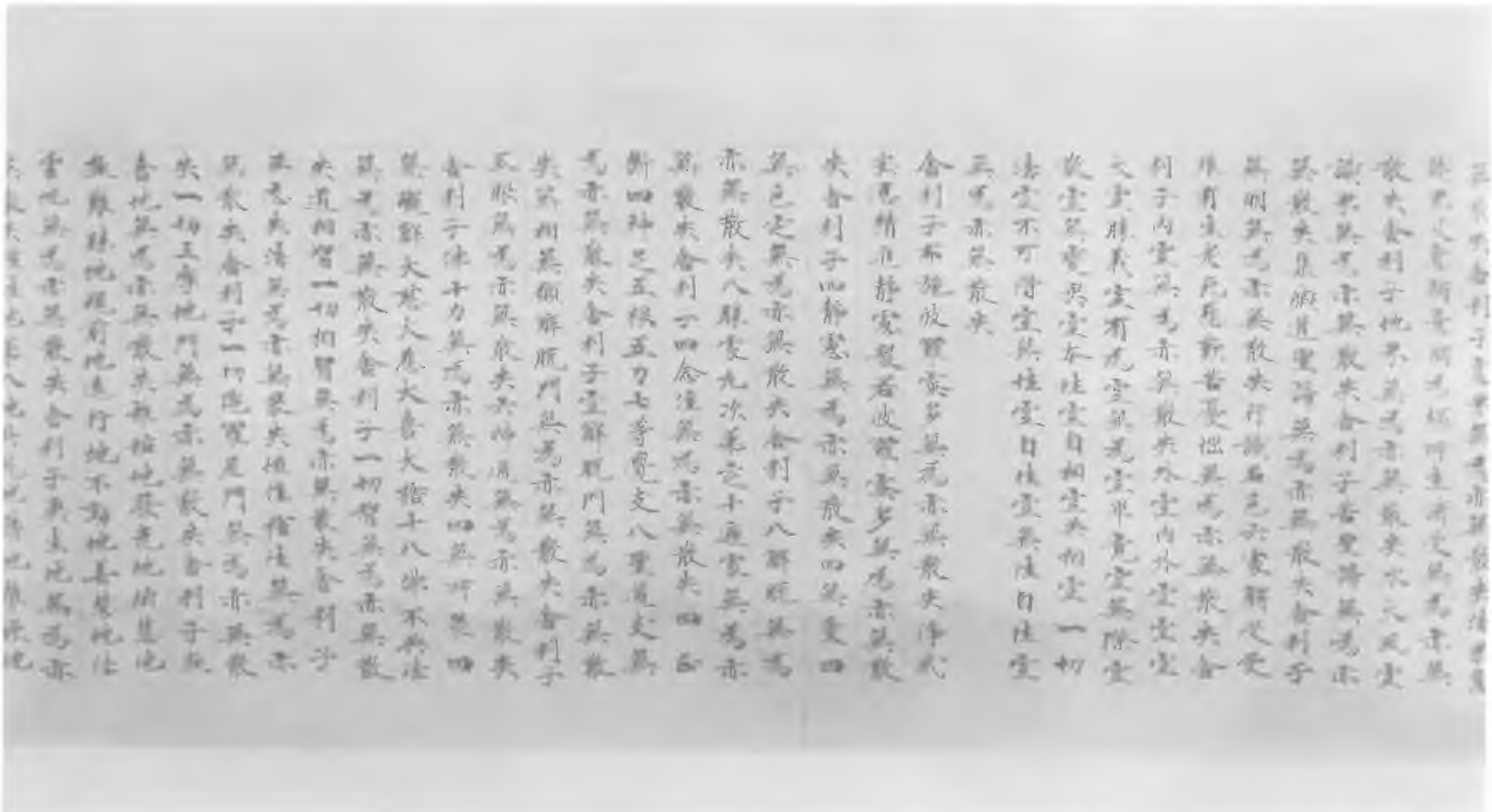
BD13920號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－4）

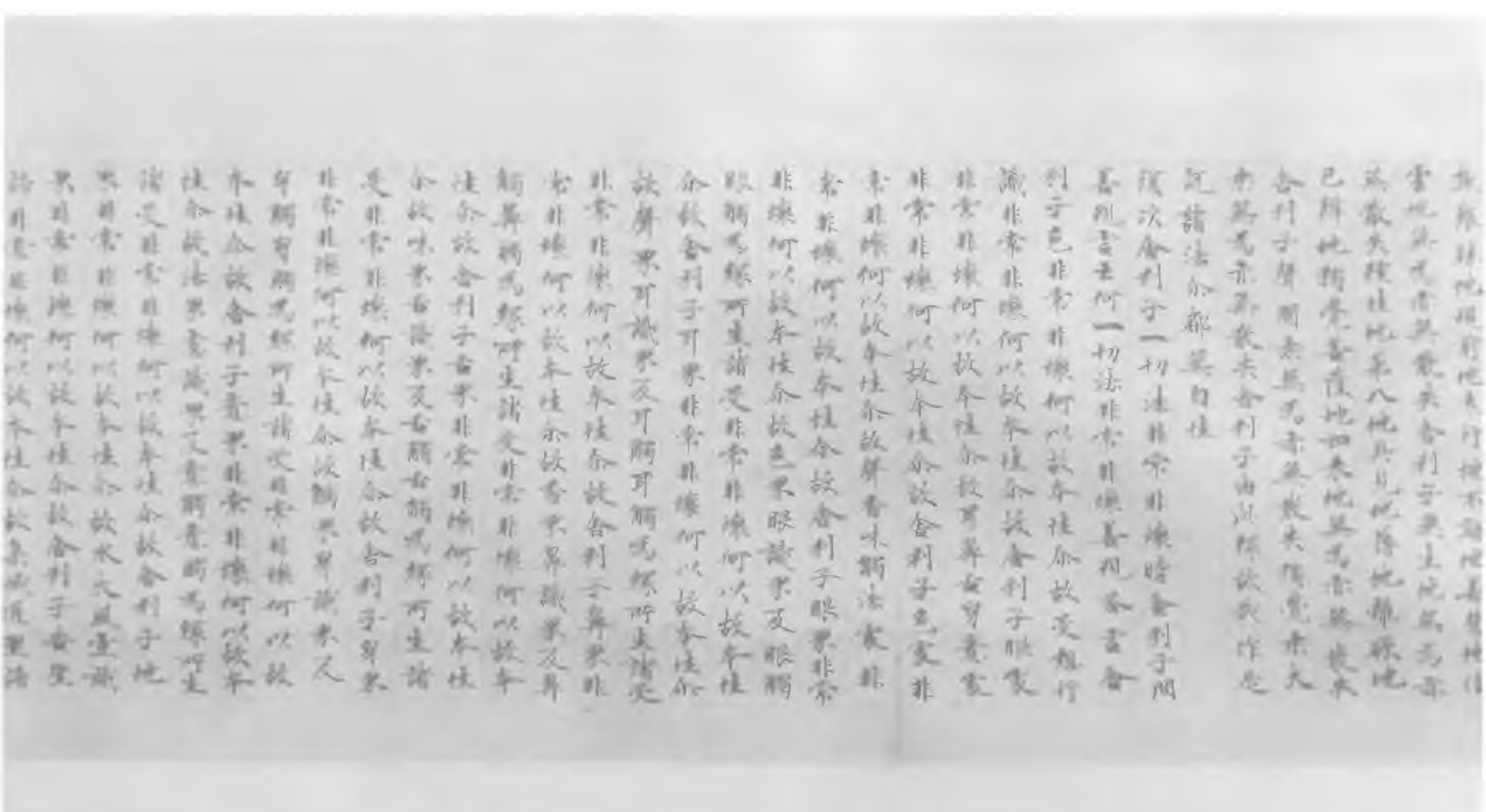
BD13920 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－5）

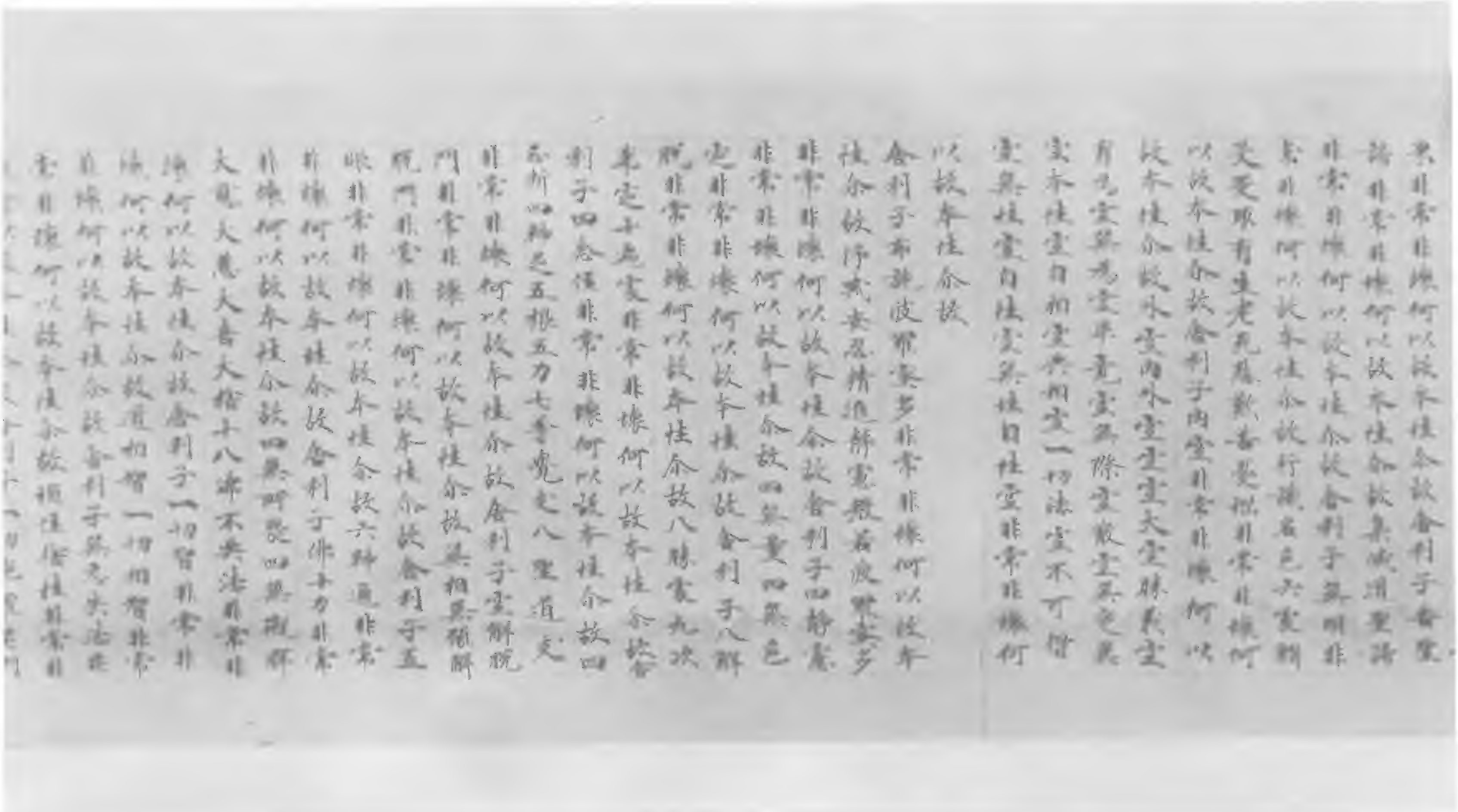
BD13920 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－6）

BD13920號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－7）

BD13920號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－8）

界非常非壞何以故本性爾故舍利子苦聖
諦非常非壞何以故本性爾故集滅道聖諦
非常非壞何以故本性爾故舍利子無明非
常非壞何以故本性爾故行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱非常非壞何
以故本性爾故舍利子內空非常非壞何以
故本性爾故外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空非常非壞何
以故本性爾故
舍利子布施波羅蜜多非常非壞何以故本
性爾故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
非常非壞何以故本性爾故舍利子四靜慮
非常非壞何以故本性爾故四無量四無色
定非常非壞何以故本性爾故舍利子八解
脫非常非壞何以故本性爾故八勝處九次
第定十遍處非常非壞何以故本性爾故舍
利子四念住非常非壞何以故本性爾故四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
非常非壞何以故本性爾故舍利子空解脫
門非常非壞何以故本性爾故無相無願解
脫門非常非壞何以故本性爾故舍利子五
眼非常非壞何以故本性爾故六神通非常
非壞何以故本性爾故舍利子佛十力非常
非壞何以故本性爾故四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非常非
壞何以故本性爾故舍利子一切智非常非
壞何以故本性爾故道相智一切相智非常
非壞何以故本性爾故舍利子無忘失法非
常非壞何以故本性爾故恒住捨性非常非
壞何以故本性爾故舍利子一切陀羅尼門

BD13920 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－9）

非壞何以故本性爾故舍利子無忘失法非
常非壞何以故本性爾故恒住捨性非常非
壞何以故本性爾故舍利子一切陀羅尼門
非常非壞何以故本性爾故一切三摩地門
非常非壞何以故本性爾故舍利子極喜地
非常非壞何以故本性爾故離垢地發光地
焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善
慧地法雲地非常非壞何以故本性爾故舍
利子異生地非常非壞何以故本性爾故種
性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨
覺地菩薩地如來地非常非壞何以故本性
爾故舍利子聲聞乘非常非壞何以故本性
爾故獨覺乘大乘非常非壞何以故本性爾
故
舍利子以要言之一切善法非常非壞何以
故本性爾故一切非善法非常非壞何以故
本性爾故一切有記法非常非壞何以故本
性爾故一切無記法非常非壞何以故本性
爾故一切有漏法非常非壞何以故本性爾
故一切無漏法非常非壞何以故本性爾故
一切有為法非常非壞何以故本性爾故一
切無為法非常非壞何以故本性爾故舍利
子由此緣故我作是說諸法亦爾都無自性
爾時具壽善現復答舍利子言如尊者所云
何緣故說色等諸法畢竟不生者舍利子色
本性畢竟不生何以故非所作故受想行識
本性畢竟不生何以故非所作故所以者何
以色乃至識作者不可得故舍利子眼處本
性畢竟不生何以故非所作故耳鼻舌身意
處本性畢竟不生何以故非所作故所以者
何以眼處乃至意處作者不可得故舍利子
色處本性畢竟不生何以故非所作故聲香

BD13920 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－10）

何以聲處乃至意處作者不可得故舍利子
色處本性畢竟不生何以故非所作故聲香
味觸法處本性畢竟不生何以故非所作故
所以者何以色處乃至法處作者不可得故
舍利子眼界本性畢竟不生何以故非所作
故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
本性畢竟不生何以故非所作故所以者何
以眼界乃至眼觸為緣所生諸受作者不可
得故舍利子耳界本性畢竟不生何以故非
所作故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受本性畢竟不生何以故非所作故所以
者何以耳界乃至耳觸為緣所生諸受作者
不可得故舍利子鼻界本性畢竟不生何以
故非所作故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受本性畢竟不生何以故非所作故
所以者何以鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受
作者不可得故舍利子舌界本性畢竟不生
何以故非所作故味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受本性畢竟不生何以故非所
作故所以者何以舌界乃至舌觸為緣所生
諸受作者不可得故舍利子身界本性畢竟
不生何以故非所作故觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受本性畢竟不生何以故
非所作故所以者何以身界乃至身觸為緣
所生諸受作者不可得故舍利子意界本性
畢竟不生何以故非所作故法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受本性畢竟不生何
以故非所作故所以者何以意界乃至意觸
為緣所生諸受作者不可得故舍利子地界
本性畢竟不生何以故非所作故水火風空
識界本性畢竟不生何以故非所作故所以
者何以地界乃至識界作者不可得故舍利

BD13920 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　(18－11)

識界本性畢竟不生何以故非所作故所以
者何以地界乃至識界作者不可得故舍利
子苦聖諦本性畢竟不生何以故非所作故
集滅道聖諦本性畢竟不生何以故非所作
故所以者何以苦聖諦乃至道聖諦作者不
可得故舍利子無明本性畢竟不生何以故
非所作故行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱本性畢竟不生何以故非所
作故所以者何以無明乃至老死愁歎苦憂
惱作者不可得故舍利子內空本性畢竟不
生何以故非所作故外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空本性
畢竟不生何以故非所作故所以者何以內
空乃至無性自性空作者不可得故
舍利子布施波羅蜜多本性畢竟不生何以
故非所作故淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多本性畢竟不生何以故非所作故所以
者何以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多
作者不可得故舍利子四靜慮本性畢竟不
生何以故非所作故四無量四無色定本性
畢竟不生何以故非所作故所以者何以四
靜慮四無量四無色定作者不可得故舍利
子八解脫本性畢竟不生何以故非所作故
八勝處九次第定十遍處本性畢竟不生何
以故非所作故所以者何以八解脫乃至十
遍處作者不可得故舍利子四念住本性畢
竟不生何以故非所作故四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支本性畢竟不生
何以故非所作故所以者何以四念住乃至
八聖道支作者不可得故舍利子空解脫門

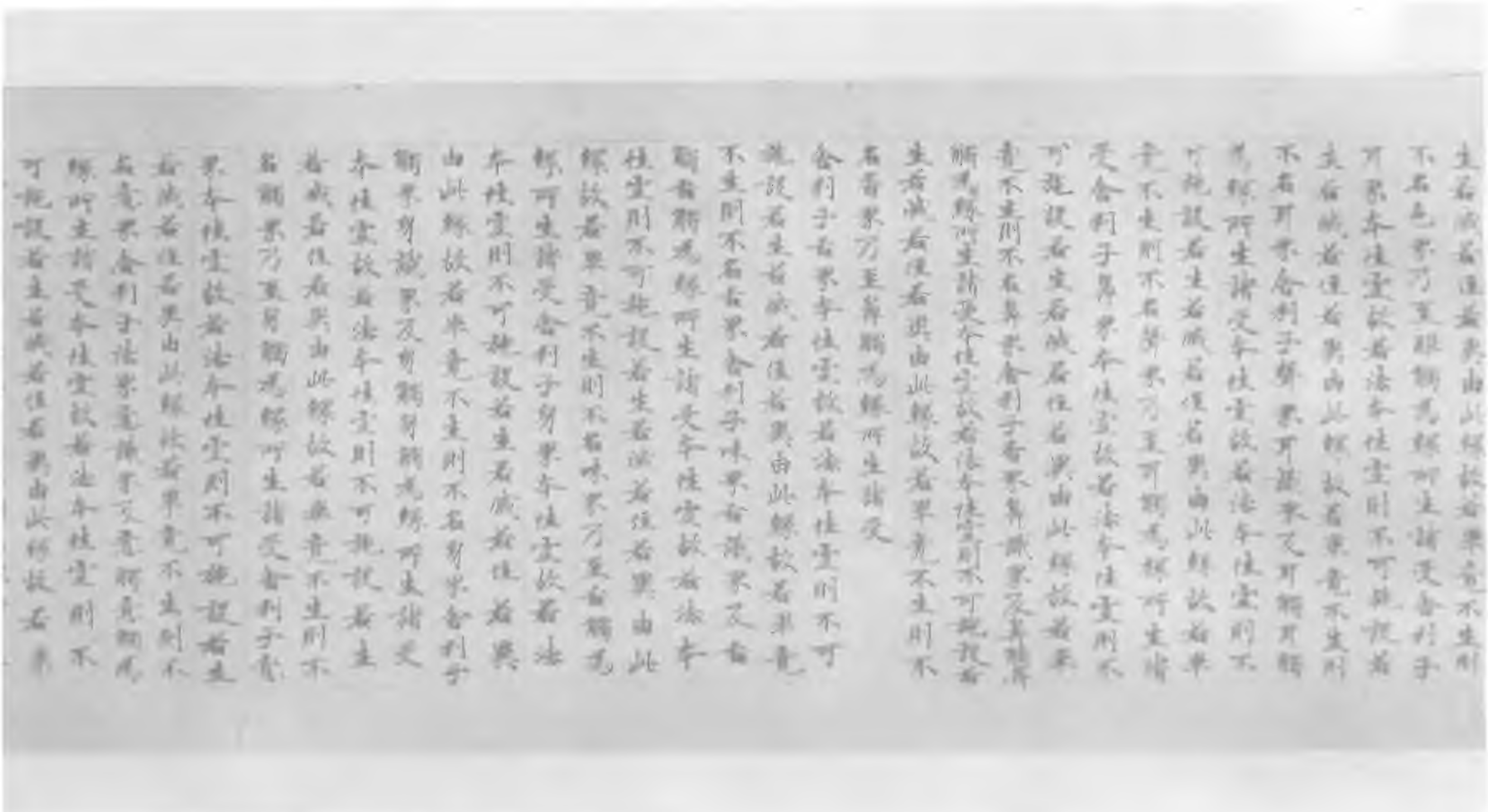
BD13920 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　(18－12)

何以故非所作故所以者何以四念住乃至
八聖道支作者不可得故舍利子空解脫門
本性畢竟不生何以故非所作故無相無願
解脫門本性畢竟不生何以故非所作故所
以者何以空解脫門無相無願解脫門作者
不可得故舍利子五眼本性畢竟不生何以
故非所作故六神通本性畢竟不生何以故
非所作故所以者何以五眼六神通作者不
可得故舍利子佛十力本性畢竟不生何以
故非所作故四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法本性畢竟不生何
以故非所作故所以者何以佛十力乃至十
八佛不共法作者不可得故舍利子一切智
本性畢竟不生何以故非所作故道相智一
切相智本性畢竟不生何以故非所作故所
以者何以一切智道相智一切相智作者不
可得故舍利子無忘失法本性畢竟不生何
以故非所作故恒住捨性本性畢竟不生何
以故非所作故所以者何以無忘失法恒住
捨性作者不可得故舍利子一切陀羅尼門
本性畢竟不生何以故非所作故一切三摩
地門本性畢竟不生何以故非所作故所以
者何以一切陀羅尼門一切三摩地門作者
不可得故舍利子極喜地本性畢竟不生何
以故非所作故離垢地發光地焰慧地極難
勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地
本性畢竟不生何以故非所作故所以者何
以極喜地乃至法雲地作者不可得故舍利
子異生地本性畢竟不生何以故非所作故
種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地
獨覺地菩薩地如來地本性畢竟不生何以
故非所作故所以者何以異生地乃至如來

BD13920 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－13）

獨覺地菩薩地如來地本性畢竟不生何以
故非所作故所以者何以異生地乃至如來
地作者不可得故舍利子聲聞乘本性畢竟
不生何以故非所作故獨覺乘大乘本性畢
竟不生何以故非所作故所以者何以聲聞
乘獨覺乘大乘作者不可得故舍利子由此
緣故我作是說色等諸法畢竟不生
爾時具壽善現復白舍利子言如舍利子所
問何緣故說若畢竟不生則不名色等者舍利
子如是如是若畢竟不生則不名色等何以
故舍利子色本性空故若法本性空則不可
施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名色舍利子受想行識本性空故
若法本性空則不可施設若生若滅若住若
異由此緣故若畢竟不生則不名受想行識
舍利子眼處本性空故若法本性空則不可
施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名眼處舍利子耳鼻舌身意處本
性空故若法本性空則不可施設若生若滅
若住若異由此緣故若畢竟不生則不名耳
鼻舌身意處舍利子色處本性空故若法本
性空則不可施設若生若滅若住若異由此
緣故若畢竟不生則不名色處舍利子聲香
味觸法處本性空故若法本性空則不可施
設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不
生則不名聲香味觸法處舍利子眼界本性
空故若法本性空則不可施設若生若滅若
住若異由此緣故若畢竟不生則不名眼界
舍利子色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受本性空故若法本性空則不可施設若
生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則
不名色界乃至眼觸為緣所生諸受舍利子

BD13920 號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－14）

生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則
不名色界乃至眼觸為緣所生諸受舍利子
耳界本性空故若法本性空則不可施設若
生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則
不名耳界舍利子聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受本性空故若法本性空則不
可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢
竟不生則不名聲界乃至耳觸為緣所生諸
受舍利子鼻界本性空故若法本性空則不
可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢
竟不生則不名鼻界舍利子香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受本性空故若法本性空則不可施設若
生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不
名香界乃至鼻觸為緣所生諸受
舍利子舌界本性空故若法本性空則不可
施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名舌界舍利子味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受本性空故若法本
性空則不可施設若生若滅若住若異由此
緣故若畢竟不生則不名味界乃至舌觸為
緣所生諸受舍利子身界本性空故若法
本性空則不可施設若生若滅若住若異
由此緣故若畢竟不生則不名身界舍利子
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
本性空故若法本性空則不可施設若生
若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不
名觸界乃至身觸為緣所生諸受舍利子意
界本性空故若法本性空則不可施設若生
若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不
名意界舍利子法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受本性空故若法本性空則不
可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢

BD13920號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－15）

緣所生諸受本性空故若法本性空則不
可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢
竟不生則不名法界乃至意觸為緣所生
諸受舍利子地界本性空故若法本性空則
不可施設若生若滅若住若異由此緣故若
畢竟不生則不名地界舍利子水火風空識
界本性空故若法本性空則不可施設若生
若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不
名水火風空識界舍利子苦聖諦本性空故
若法本性空則不可施設若生若滅若住若
異由此緣故若畢竟不生則不名苦聖諦舍
利子集滅道聖諦本性空故若法本性空則
不可施設若生若滅若住若異由此緣故若
畢竟不生則不名集滅道聖諦舍利子無明
本性空故若法本性空則不可施設若生若
滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名
無明舍利子行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱本性空故若法本性空則
不可施設若生若滅若住若異由此緣故若
畢竟不生則不名行乃至老死愁歎苦憂惱
舍利子內空本性空故若法本性空則不可
施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名內空舍利子外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
本性空故若法本性空則不可施設若生若
滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名
外空乃至無性自性空
舍利子布施波羅蜜多本性空故若法本性
空則不可施設若生若滅若住若異由此緣
故若畢竟不生則不名布施波羅蜜多舍利

BD13920號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－16）

空則不可施設若生若滅若住若異由此緣
故若畢竟不生則不名布施波羅蜜多舍利
子淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多本性
空故若法本性空則不可施設若生若滅若
住若異由此緣故若畢竟不生則不名淨戒
乃至般若波羅蜜多舍利子四靜慮本性空
故若法本性空則不可施設若生若滅若住
若異由此緣故若畢竟不生則不名四靜慮
舍利子四無量四無色定本性空故若法本
性空則不可施設若生若滅若住若異由此
緣故若畢竟不生則不名四無量四無色定
舍利子八解脫本性空故若法本性空則不
可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢
竟不生則不名八解脫舍利子八勝處九次
第定十遍處本性空故若法本性空則不可
施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名八勝處乃至十遍處舍利子四
念住本性空故若法本性空則不可施設若
生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則
不名四念住舍利子四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支本性空故若法本性
空則不可施設若生若滅若住若異由此緣
故若畢竟不生則不名四正斷乃至八聖道
支舍利子空解脫門本性空故若法本性空
則不可施設若生若滅若住若異由此緣故
若畢竟不生則不名空解脫門舍利子無相
無願解脫門本性空故若法本性空則不可
施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名無相無願解脫門

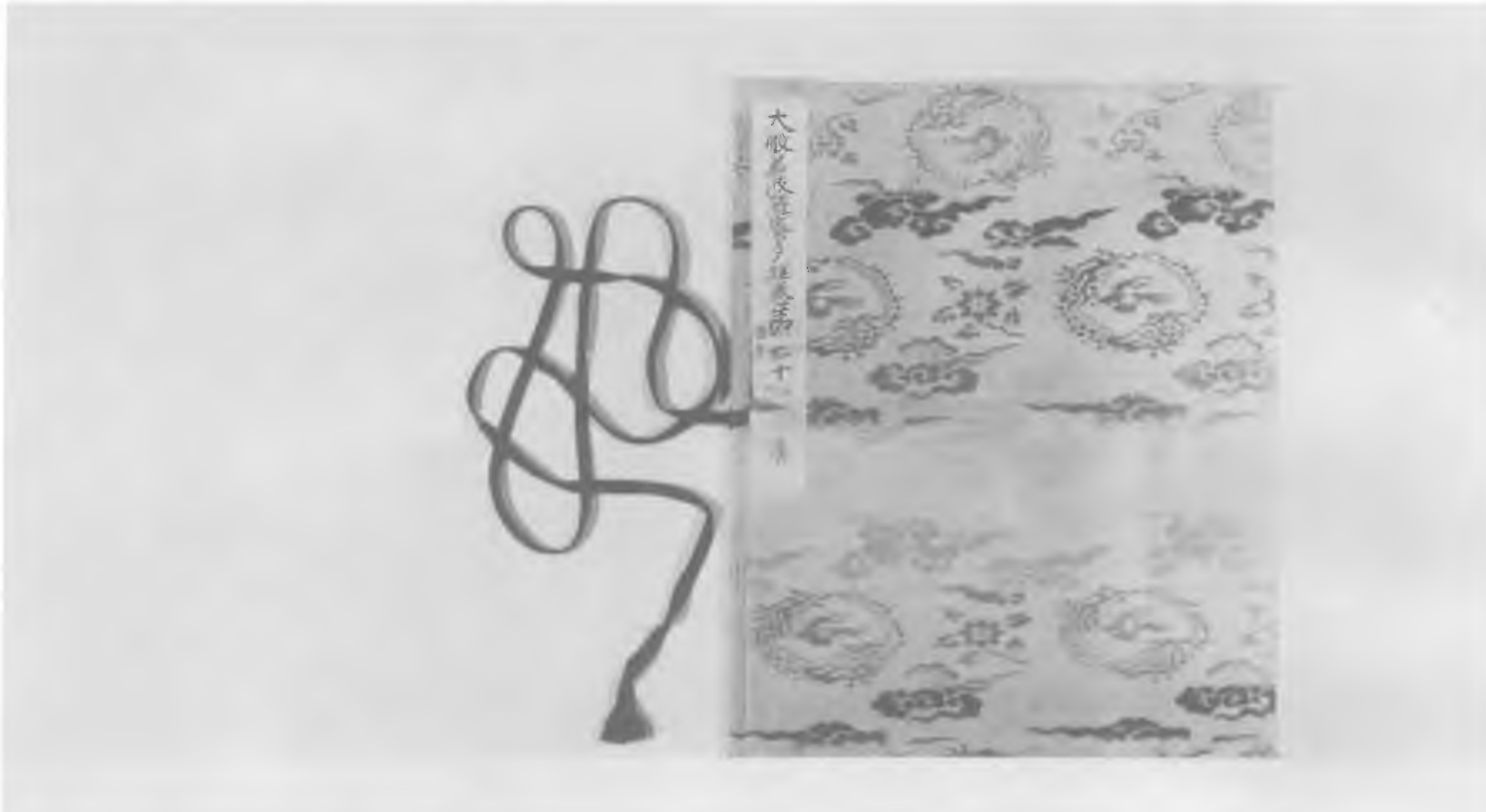
大般若波羅蜜多經卷第六十九

BD13920號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－17）

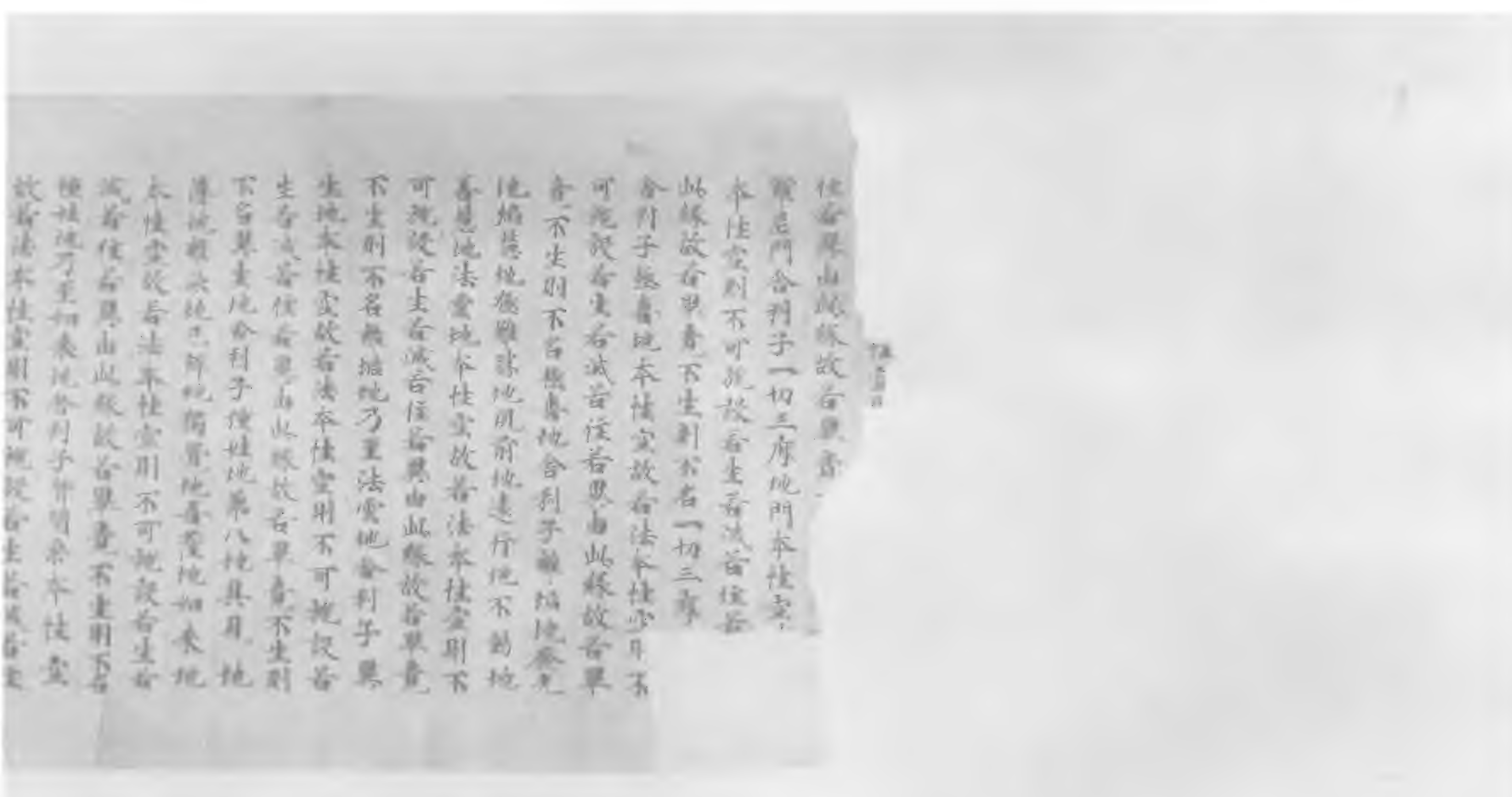
不生則不名無相無願解脫門

大般若波羅蜜多經卷第六十九

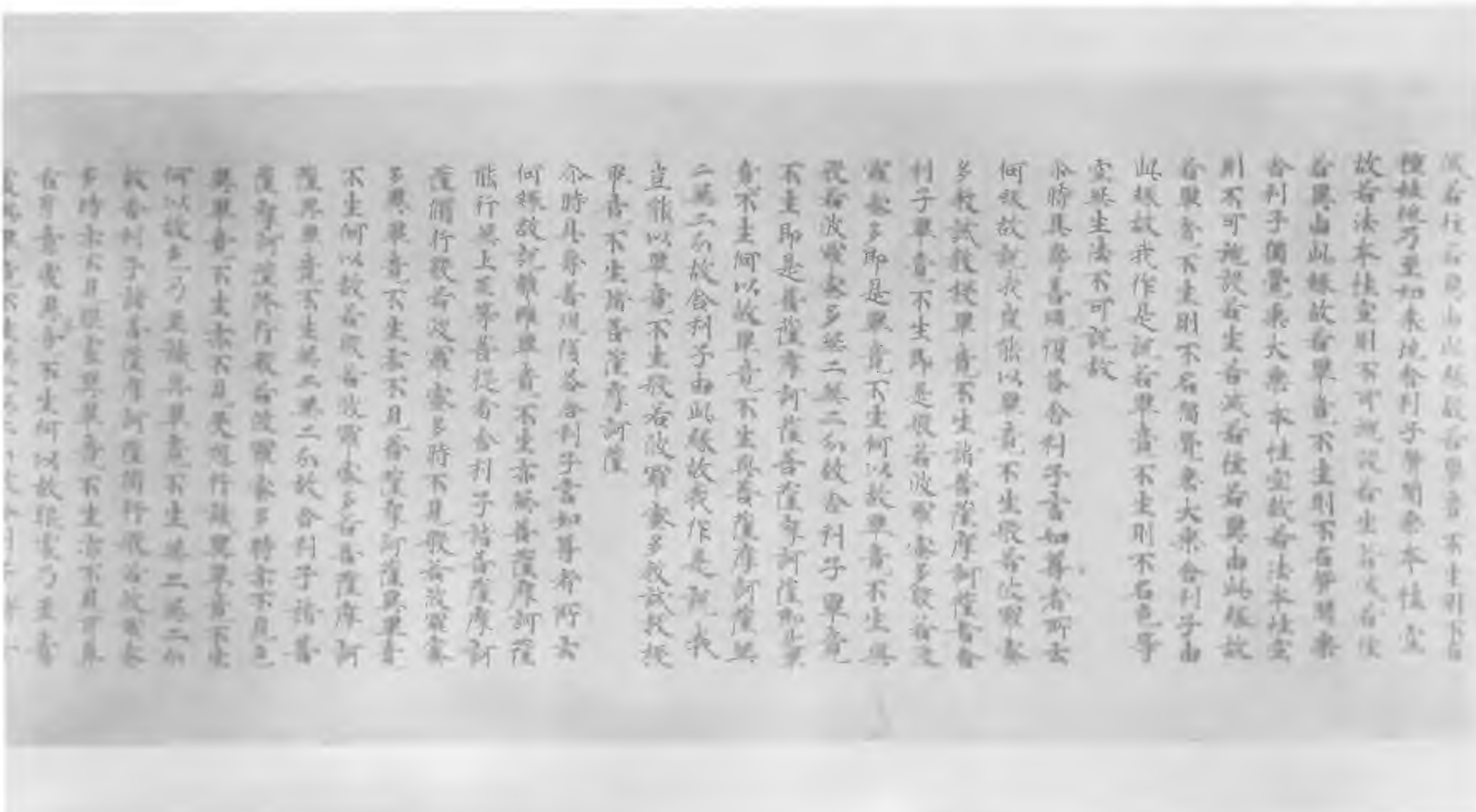
BD13920號　大般若波羅蜜多經卷第六九　（18－18）

BD13921 號　大般若波羅蜜多經卷第七〇織錦護首　(17－1)

BD13921 號　大般若波羅蜜多經卷第七〇　(17－2)

BD13921 號　大般若波羅蜜多經卷第七〇　（17－3）

BD13921 號　大般若波羅蜜多經卷第七〇　（17－4）

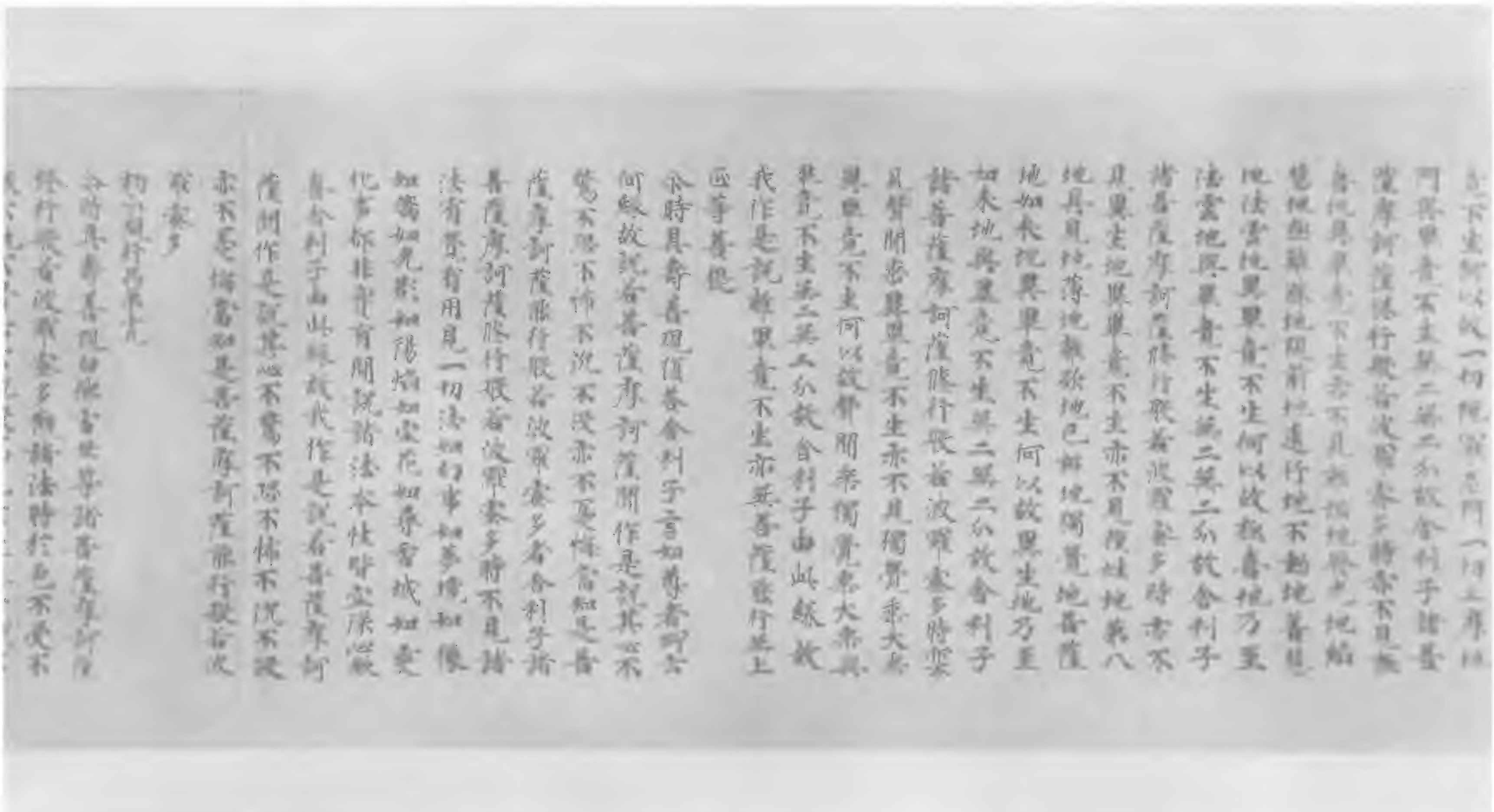
見法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
意界畢竟不生何以故意界乃至意觸為緣所
生諸受與畢竟不生無二無二分故舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不
見地界畢竟不生亦不見水火風空識界
畢竟不生何以故地界乃至識界與畢竟
不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時亦不見苦聖諦畢
竟不生亦不見集滅道聖諦畢竟不生何
以故苦聖諦乃至道聖諦與畢竟不生無二
無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時亦不見無明畢竟不生亦不
見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱畢竟不生何以故無明乃至老死
愁歎苦憂惱與畢竟不生無二無二分故舍
利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
亦不見內空畢竟不生亦不見外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空畢竟不生何以故內空乃至無性
自性空與畢竟不生無二無二分故
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時亦不見布施波羅蜜多畢竟不生亦不
見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多畢
竟不生何以故布施乃至般若波羅蜜多與
畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見四靜慮
畢竟不生亦不見四無量四無色定畢
竟不生何以故四靜慮四無量四無色定與
畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見八解脫
畢竟不生亦不見八勝處九次第定十遍
處畢竟不生何以故八解脫乃至十遍處

BD13921 號　大般若波羅蜜多經卷第七〇　　（17－5）

訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見八解脫
畢竟不生亦不見八勝處九次第定十遍
處畢竟不生何以故八解脫乃至十遍處
與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見四念
住畢竟不生亦不見四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支畢竟不生何以
故四念住乃至八聖道支與畢竟不生無二
無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時亦不見空解脫門畢竟不生
亦不見無相無願解脫門畢竟不生何以
故空解脫門無相無願解脫門與畢竟不生
無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時亦不見五眼畢竟不生
亦不見六神通畢竟不生何以故五眼六
神通與畢竟不生無二無二分故舍利子諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見
佛十力畢竟不生亦不見四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法畢
竟不生何以故佛十力乃至十八佛不共
法與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見一
切智畢竟不生亦不見道相智一切相智
畢竟不生何以故一切智道相智一切相
智與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見無
忘失法畢竟不生亦不見恒住捨性畢
竟不生何以故無忘失法恒住捨性與畢竟
不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時亦不見一切陀羅尼
門畢竟不生亦不見一切三摩地門畢
竟不生何以故一切陀羅尼門一切三摩地
門與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩

BD13921 號　大般若波羅蜜多經卷第七〇　　（17－6）

生下生何以故一切陀羅尼門一切三摩地
門與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見極
喜地與畢竟不生亦不見離垢地發光地焰
慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧
地法雲地與畢竟不生何以故極喜地乃至
法雲地與畢竟不生無二無二分故舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不
見異生地與畢竟不生亦不見種姓地第八
地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩
地如來地與畢竟不生何以故異生地乃至
如來地與畢竟不生無二無二分故舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不
見聲聞乘與畢竟不生亦不見獨覺乘大乘無
上乘與畢竟不生何以故聲聞乘獨覺乘大乘無
上乘與畢竟不生無二無二分故舍利子由此緣故
我作是說畢竟不生亦無菩薩能行無上
正等菩提
爾時具壽善現復白舍利子言如尊者所言
何緣故說若菩薩摩訶薩聞作是說其心不
驚不恐不怖不沉不沒亦不憂悔當知是菩
薩摩訶薩能行般若波羅蜜多者舍利子諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見諸
法有覺有用見一切法如幻事如夢境如像
如響如光影如陽焰如空花如尋香城如變
化事都非實有聞說諸法本性皆空深心歡
喜舍利子由此緣故我作是說若菩薩摩訶
薩聞作是說其心不驚不恐不怖不沉不沒
亦不憂悔當知是菩薩摩訶薩能行般若波
羅蜜多
初分淨道品第十九
爾時具壽善現白佛言世尊諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多觀諸法時於色不受不

BD13921 號　大般若波羅蜜多經卷第七〇　（17－7）

爾時具壽善現白佛言世尊諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多觀諸法時於色不受不
取不執不著亦不施設為色於受想行識不
受不取不執不著亦不施設為受想行識世
尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸
法時於眼處不受不取不執不著亦不施設
為眼處於耳鼻舌身意處不受不取不執不
著亦不施設為耳鼻舌身意處世尊諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於色
處不受不取不執不著亦不施設為色處於
聲香味觸法處不受不取不執不著亦不施
設為聲香味觸法處世尊諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多觀諸法時於眼界不受不
取不執不著亦不施設為眼界於色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受不受不取不
執不著亦不施設為色界乃至眼觸為緣所
生諸受世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多觀諸法時於耳界不受不取不執不著
亦不施設為耳界於聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受不受不取不執不著亦不
施設為聲界乃至耳觸為緣所生諸受世尊
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法
時於鼻界不受不取不執不著亦不施設為
鼻界於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受不受不取不執不著亦不施設為香界
乃至鼻觸為緣所生諸受世尊諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於舌界
不受不取不執不著亦不施設為舌界於味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不受
不取不執不著亦不施設為味界乃至舌觸
為緣所生諸受世尊諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多觀諸法時於身界不受不取不
執不著亦不施設為身界於觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受不受不取不執不

BD13921 號　大般若波羅蜜多經卷第七〇　（17－8）

若波羅蜜多觀諸法時於耳界不受不取不
執不著亦不施設為耳界於聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受不受不取不執不
著亦不施設為聲界乃至耳觸為緣所生諸
受世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
觀諸法時於意界不受不取不執不著亦不施
設為意界於法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受不受不取不執不著亦不施設為
法界乃至意觸為緣所生諸受世尊諸菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多觀諸法時於地
界不受不取不執不著亦不施設為地界於
水火風空識界不受不取不執不著亦不施
設為水火風空識界世尊諸菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多觀諸法時於苦聖諦不受
不取不執不著亦不施設為苦聖諦於集滅
道聖諦不受不取不執不著亦不施設為集
滅道聖諦世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多觀諸法時於無明不受不取不執不
著亦不施設為無明於行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱不受不取不執
不著亦不施設為行乃至老死愁歎苦憂惱
世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多觀
諸法時於內空不受不取不執不著亦不施
設為內空於外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空不受不取不
執不著亦不施設為外空乃至無性自性空
世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多觀
諸法時於布施波羅蜜多不受不取不執不
著亦不施設為布施波羅蜜多於淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多不受不取不執不
著亦不施設為淨戒安忍精進靜慮般若波

BD13921 號　大般若波羅蜜多經卷第七〇　(17－9)

精進靜慮般若波羅蜜多不受不取不執不
著亦不施設為淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多觀諸法時於四靜慮不受不取不執不
著亦不施設為四靜慮於四無量四無色定
不受不取不執不著亦不施設為四無量四
無色定世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多觀諸法時於八解脫不受不取不執不
著亦不施設為八解脫於八勝處九次第定
十遍處不受不取不執不著亦不施設為八
勝處九次第定十遍處世尊諸菩薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多觀諸法時於四念住不
受不取不執不著亦不施設為四念住於四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
不受不取不執不著亦不施設為四正斷乃
至八聖道支世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多觀諸法時於空解脫門不受不取
不執不著亦不施設為空解脫門於無相無
願解脫門不受不取不執不著亦不施設為
無相無願解脫門世尊諸菩薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多觀諸法時於五眼不受不取
不執不著亦不施設為五眼於六神通不受
不取不執不著亦不施設為六神通世尊諸
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多觀諸法時
於佛十力不受不取不執不著亦不施設為
佛十力於四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法不受不取不執不著
亦不施設為四無所畏乃至十八佛不共法
世尊諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多觀
諸法時於真如不受不取不執不著亦不施
設為真如於法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界不受不取不執不著亦不施設為法界
乃至不思議界世尊諸菩薩摩訶薩脩行般

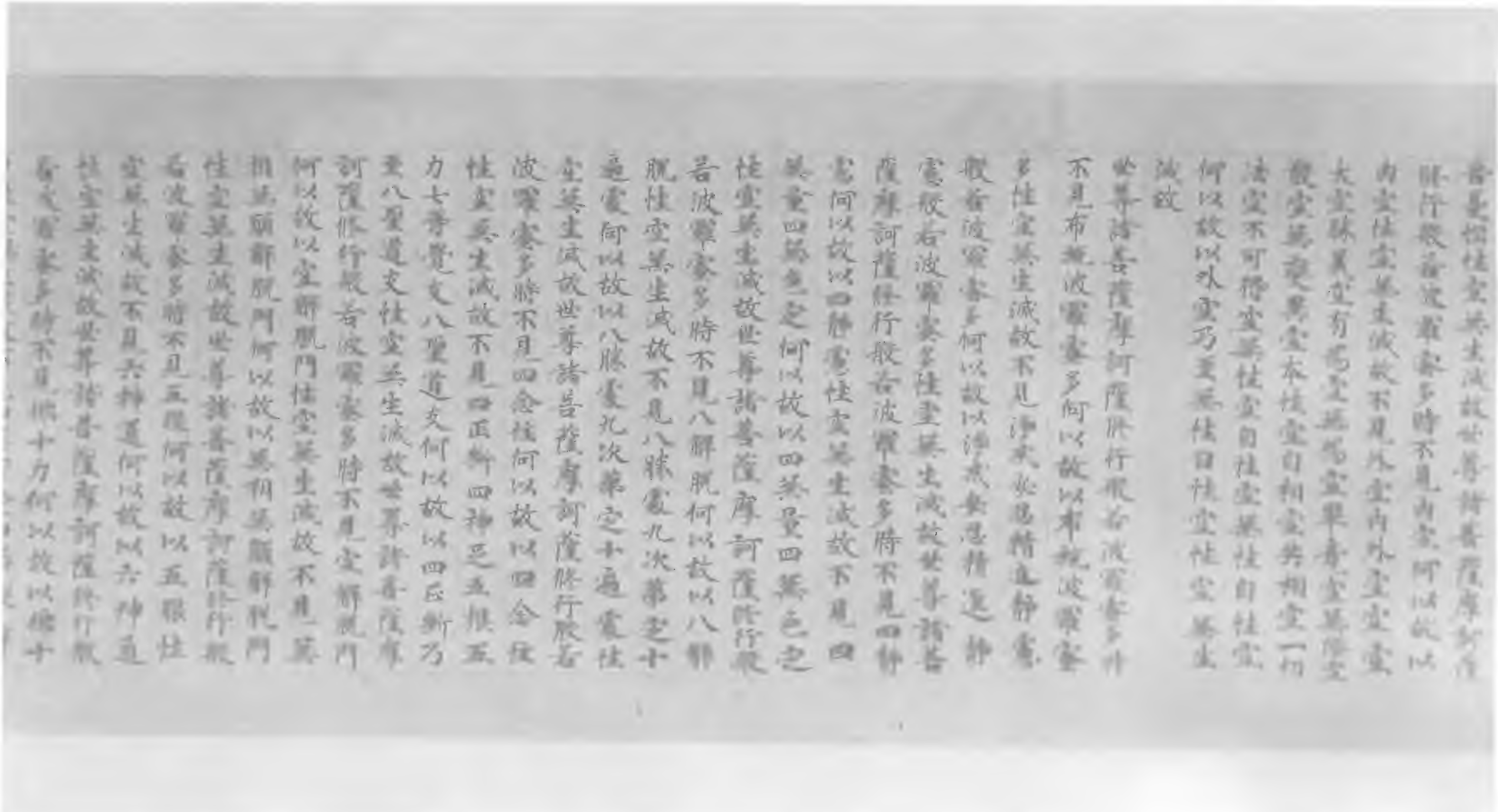
BD13921 號　大般若波羅蜜多經卷第七〇　(17－10)

BD13921 號　大般若波羅蜜多經卷第七〇　（17－11）

BD13921 號　大般若波羅蜜多經卷第七〇　（17－12）

BD13921 號　大般若波羅蜜多經卷第七〇　（17－13）

BD13921 號　大般若波羅蜜多經卷第七〇　（17－14）

故以不生法非一非二非多非異是故眼處
不生則非眼處耳鼻舌身意處不生則非耳
鼻舌身意處世尊色處不生則非色處聲香
味觸法處不生則非聲香味觸法處所以者
何色處與不生無二無二分聲香味觸法處
與不生無二無二分何以故以不生法非一
非二非多非異是故色處不生則非色處聲
香味觸法處不生則非聲香味觸法處世尊
眼界不生則非眼界色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受不生則非色界乃至眼
觸為緣所生諸受所以者何眼界與不生無
二無二分色界乃至眼觸為緣所生諸受與
不生無二無二分何以故以不生法非一非
二非多非異是故眼界不生則非眼界色界
乃至眼觸為緣所生諸受不生則非色界乃
至眼觸為緣所生諸受世尊耳界不生則非
耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受不生則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受
所以者何耳界與不生無二無二分聲界乃
至耳觸為緣所生諸受與不生無二無二分
何以故以不生法非一非二非多非異是故
耳界不生則非耳界聲界乃至耳觸為緣所
生諸受不生則非聲界乃至耳觸為緣所生
諸受世尊鼻界不生則非鼻界香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不生則非香界
乃至鼻觸為緣所生諸受所以者何鼻界與
不生無二無二分香界乃至鼻觸為緣所生
諸受與不生無二無二分何以故以不生法
非一非二非多非異是故鼻界不生則非鼻
界香界乃至鼻觸為緣所生諸受不生則非
香界乃至鼻觸為緣所生諸受世尊舌界不
生則非舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受不生則非味界乃至舌觸為緣所

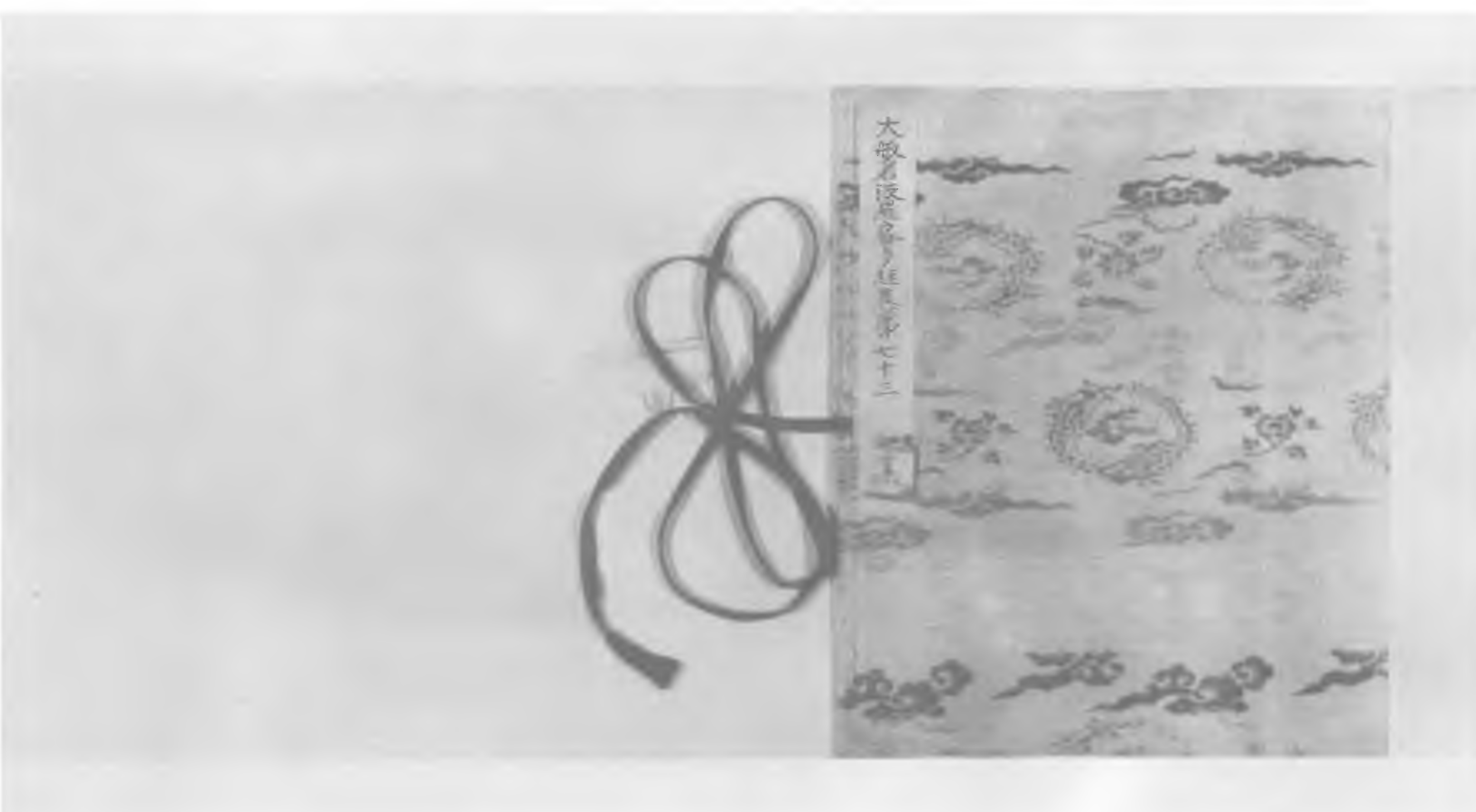
BD13921 號　大般若波羅蜜多經卷第七〇　(17－15)

生則非舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受不生則非味界乃至舌觸為緣所
生諸受所以者何舌界與不生無二無二分味
界乃至舌觸為緣所生諸受與不生無二無
二分何以故以不生法非一非二非多非異
是故舌界不生則非舌界味界乃至舌觸為
緣所生諸受不生則非味界乃至舌觸為緣
所生諸受世尊身界不生則非身界觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受不生則非
觸界乃至身觸為緣所生諸受所以者何身
界與不生無二無二分觸界乃至身觸為緣
所生諸受與不生無二無二分何以故以不生
法非一非二非多非異是故身界不生則非
身界觸界乃至身觸為緣所生諸受不生則
非觸界乃至身觸為緣所生諸受世尊意界
不生則非意界法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受不生則非法界乃至意觸為緣
所生諸受所以者何意界與不生無二無二
分法界乃至意觸為緣所生諸受與不生無
二無二分何以故以不生法非一非二非多非
異是故意界不生則非意界法界乃至意
觸為緣所生諸受不生則非法界乃至意觸為
緣所生諸受世尊地界不生則非地界水火
風空識界不生則非水火風空識界所以者
何地界與不生無二無二分水火風空識界
與不生無二無二分何以故以不生法非一
非二非多非異是故地界不生則非地界水
火風空識界不生則非水火風空識界世尊
苦聖諦不生則非苦聖諦集滅道聖諦不生
則非集滅道聖諦所以者何苦聖諦與不生
無二無二分集滅道聖諦與不生無二無二
分何以故以不生法非一非二非多非異是
故苦聖諦不生則非苦聖諦集滅道聖諦

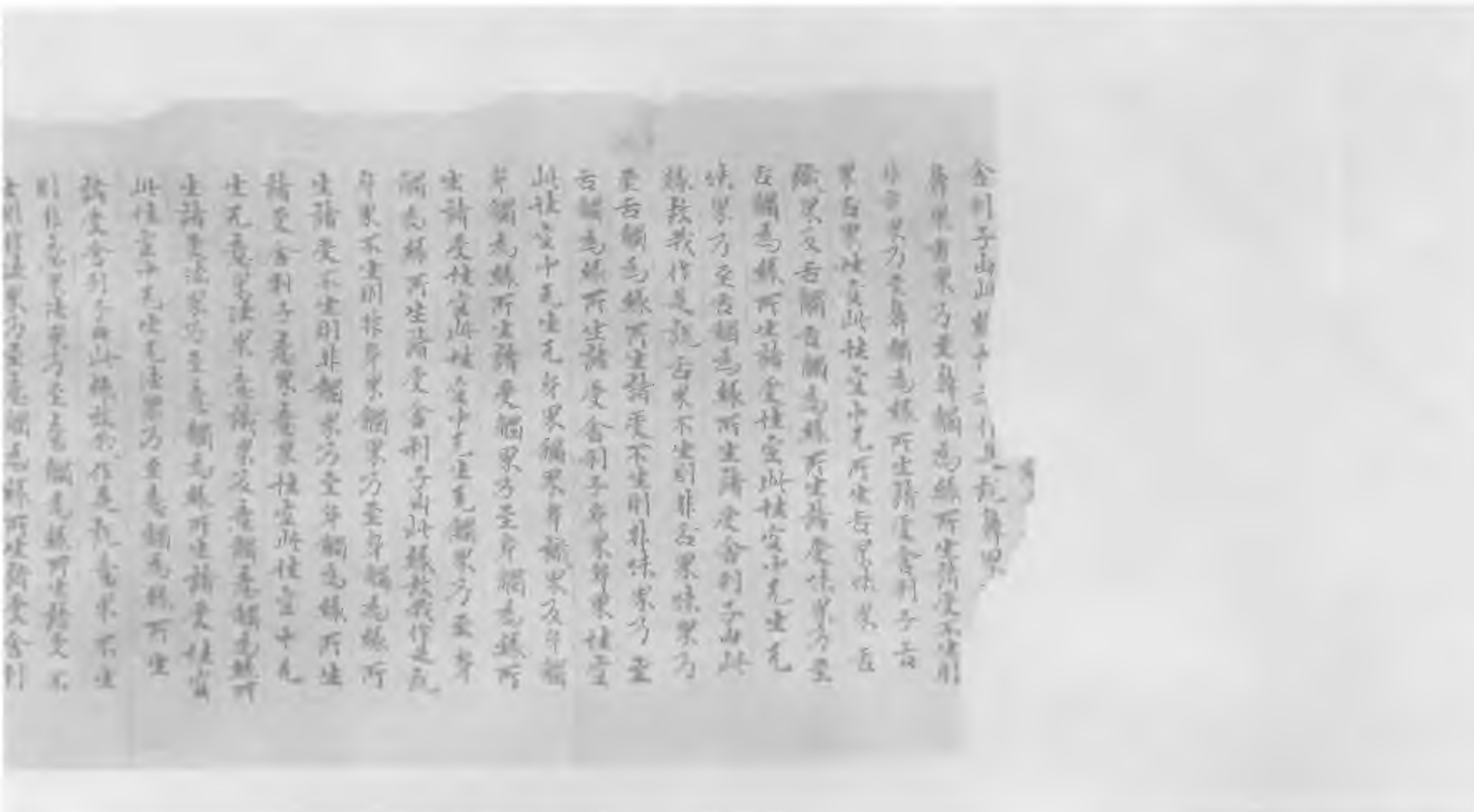
BD13921 號　大般若波羅蜜多經卷第七〇　(17－16)

BD13921 號　大般若波羅蜜多經卷第七〇　（17－17）

BD13922 號　大般若波羅蜜多經卷第七三織錦護首　（16－1）

BD13922 號　大般若波羅蜜多經卷第七三　（16－2）

BD13922 號　大般若波羅蜜多經卷第七三　（16－3）

靜慮般若波羅蜜多性空此性空中无生无淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多舍利子由
此緣故我作是說布施波羅蜜多不生則非
布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多不生則非淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多舍利子四靜慮四靜慮性空此性
空中无生无四靜慮四无量四无色定四无
量四无色定性空此性空中无生无四无量
四无色定舍利子由此緣故我作是說四靜
慮不生則非四靜慮四无量四无色定不生
則非四无量四无色定舍利子八解脫八解
脫性空此性空中无生无八解脫八勝處九
次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性
空此性空中无生无八勝處九次第定十遍
處舍利子由此緣故我作是說八解脫不生
則非八解脫八勝處九次第定十遍處不生
則非八勝處九次第定十遍處舍利子四念
住四念住性空此性空中无生无四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
四正斷乃至八聖道支性空此性空中无生
无四正斷乃至八聖道支舍利子由此緣故
我作是說四念住不生則非四念住四正斷
乃至八聖道支不生則非四正斷乃至八聖
道支舍利子空解脫門空解脫門性空此性
空中无生无空解脫門无相无願解脫門无
相无願解脫門性空此性空中无生无无相无
願解脫門舍利子由此緣故我作是說空
解脫門不生則非空解脫門无相无願解脫
門不生則非无相无願解脫門舍利子五眼
五眼性空此性空中无生无五眼六神通六
神通性空此性空中无生无六神通舍利子
由此緣故我作是說五眼不生則非五眼六
神通不生則非六神通舍利子佛十力十

BD13922 號　大般若波羅蜜多經卷第七三　(16−4)

由此緣故我作是說五眼不生則非五眼六
神通不生則非六神通舍利子佛十力十
力性空此性空中无生无佛十力四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法四无所畏乃至十八佛不共法性空此性空
中无生无四无所畏乃至十八佛不共法
舍利子由此緣故我作是說佛十力不生則
非佛十力四无所畏乃至十八佛不共法不生
則非四无所畏乃至十八佛不共法舍利子
真如真如性空此性空中无生无真如法界
法性不虛妄性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界法性乃至不思議界性空
此性空中无生无法界乃至不思議界舍利子
由此緣故我作是說真如不生則非真如法
界乃至不思議界不生則非法界乃至不思議
界舍利子无上正等菩提无上正等菩提性
空此性空中无生无无上正等菩提一切智
道相智一切相智一切智道相智一切相智
性空此性空中无生无一切智道相智一切
相智舍利子由此緣故我作是說无上正等
菩提不生則非无上正等菩提一切智道相
智一切相智不生則非一切智道相智一切
相智舍利子无忘失法无忘失法性空此性空
中无生无无忘失法恒住捨性恒住捨性性
空此性空中无生无恒住捨性舍利子由
此緣故我作是說无忘失法不生則非无忘
失法恒住捨性不生則非恒住捨性舍利子
一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空此性空
中无生无一切陀羅尼門一切三摩地門一切
三摩地門性空此性空中无生无一切三
摩地門舍利子由此緣故我作是說一切陀
羅尼門不生則非一切陀羅尼門一切三摩
地門不生則非一切三摩地門

BD13922 號　大般若波羅蜜多經卷第七三　(16−5)

寂定門不生則非一切陀羅尼門一切三摩
地門不生則非一切三摩地門
時舍利子問善現言何緣故說色等不生則
非色等善現答言舍利子色色性空此性空
中無滅無色受想行識受想行識性空此性
空中無滅無受想行識舍利子由此緣故我
作是說色不滅則非色受想行識不滅則非
受想行識舍利子眼處眼處性空此性空中
無滅無眼處耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處
性空此性空中無滅無耳鼻舌身意處舍
利子由此緣故我作是說眼處不滅則非眼
處耳鼻舌身意處不滅則非耳鼻舌身意
處舍利子色處色處性空此性空中無滅無色
處聲香味觸法處聲香味觸法處性空此性
空中無滅無聲香味觸法處舍利子由此緣
故我作是說色處不滅則非色處聲香味觸
法處不滅則非聲香味觸法處舍利子眼界
眼界性空此性空中無滅無眼界色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼
觸為緣所生諸受性空此性空中無滅無色界
乃至眼觸為緣所生諸受舍利子由此緣故
我作是說眼界不滅則非眼界色界乃至眼
觸為緣所生諸受不滅則非色界乃至眼觸
為緣所生諸受舍利子耳界耳界性空此性
空中無滅無耳界聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸
受性空此性空中無滅無聲界乃至耳觸為
緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說耳
界不滅則非耳界聲界乃至耳觸為緣所生
諸受不滅則非聲界乃至耳觸為緣所生諸
受舍利子鼻界鼻界性空此性空中無滅無
鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空此性

BD13922 號　大般若波羅蜜多經卷第七三　（16－6）

鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空此性
空中無滅無香界乃至鼻觸為緣所生諸受
舍利子由此緣故我作是說鼻界不滅則非
鼻界香界乃至鼻觸為緣所生諸受不滅則
非香界乃至鼻觸為緣所生諸受舍利子舌
界舌界性空此性空中無滅無舌界味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至
舌觸為緣所生諸受性空此性空中無滅無
味界乃至舌觸為緣所生諸受舍利子由此緣
故我作是說舌界不滅則非舌界味界乃至
舌觸為緣所生諸受不滅則非味界乃至
舌觸為緣所生諸受舍利子身界身界性空
此性空中無滅無身界觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所
生諸受性空此性空中無滅無觸界乃至身
觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是
說身界不滅則非身界觸界乃至身觸為緣
所生諸受不滅則非觸界乃至身觸為緣所
生諸受舍利子意界意界性空此性空中無
滅無意界法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受性空
此性空中無滅無法界乃至意觸為緣所生
諸受舍利子由此緣故我作是說意界不滅
則非意界法界乃至意觸為緣所生諸受不
滅則非法界乃至意觸為緣所生諸受舍利
子地界地界性空此性空中無滅無地界水
火風空識界水火風空識界性空此性空中
無滅無水火風空識界舍利子由此緣故我
作是說地界不滅則非地界水火風空識界
不滅則非水火風空識界舍利子苦聖諦苦
聖諦性空此性空中無滅無苦聖諦集滅道
聖諦集滅道聖諦性空此性空中無滅無集
滅道聖諦舍利子由此緣故我作是說苦聖

BD13922 號　大般若波羅蜜多經卷第七三　（16－7）

聖諦性空此性空中无滅无苦聖諦集滅道
聖諦集滅道聖諦性空此性空中无滅无集
滅道聖諦舍利子由此緣故我作是說苦聖
諦不滅則非苦聖諦集滅道聖諦不滅則非
集滅道聖諦舍利子无明无明性空此性空
中无滅无无明行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂
惱性空此性空中无滅无行乃至老死愁歎
苦憂惱舍利子由此緣故我作是說无明不
滅則非无明行乃至老死愁歎苦憂惱不滅
則非行乃至老死愁歎苦憂惱舍利子內空
內空性空此性空中无滅无內空外空內外
空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空
无際空散空无變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空无性空自性空无性
自性空外空乃至无性自性空性空此性空
中无滅无外空乃至无性自性空舍利子由
此緣故我作是說內空不滅則非內空外空
乃至无性自性空不滅則非外空乃至无性
自性空
舍利子布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空
此性空中无滅无布施波羅蜜多淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多性空此性空中无滅无淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多舍利子由此
緣故我作是說布施波羅蜜多不滅則非
布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多不滅則非淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多舍利子四靜慮四靜慮性空此性空
中无滅无四靜慮四无量四无色定四无量
四无色定性空此性空中无滅无四无量
四无色定舍利子由此緣故我作是說四靜
慮不滅則非四靜慮四无量四无色定不滅

BD13922 號　大般若波羅蜜多經卷第七三　(16—8)

四无色定舍利子由此緣故我作是說四靜
慮不滅則非四靜慮四无量四无色定不滅
則非四无量四无色定舍利子八解脫八解
脫性空此性空中无滅无八解脫八勝處九
次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性
空此性空中无滅无八勝處九次第定十遍
處舍利子由此緣故我作是說八解脫不滅
則非八解脫八勝處九次第定十遍處不滅
則非八勝處九次第定十遍處舍利子四念
住四念住性空此性空中无滅无四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
四正斷乃至八聖道支性空此性空中无滅
无四正斷乃至八聖道支舍利子由此緣故
我作是說四念住不滅則非四念住四正斷
乃至八聖道支不滅則非四正斷乃至八聖
道支舍利子空解脫門空解脫門性空此性
空中无滅无空解脫門无相无願解脫門无
相无願解脫門性空此性空中无滅无无相
无願解脫門舍利子由此緣故我作是說空
解脫門不滅則非空解脫門无相无願解脫
門不滅則非无相无願解脫門舍利子五眼
五眼性空此性空中无滅无五眼六神通六
神通性空此性空中无滅无六神通舍利子
由此緣故我作是說五眼不滅則非五眼六
神通不滅則非六神通舍利子佛十力佛十
力性空此性空中无滅无佛十力四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法四无所畏乃至十八佛不共法性空此性
空中无滅无四无所畏乃至十八佛不共法
舍利子由此緣故我作是說佛十力不滅則非佛
十力四无所畏乃至十八佛不共法不滅則非
四无所畏乃至十八佛不共法舍利子真如
真如性空此性空中无滅无真如法界法性

BD13922 號　大般若波羅蜜多經卷第七三　(16—9)

四無所畏乃至十八佛不共法舍利子真如
真如住空此住空中無滅無真如法界法性不
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界法界乃至不思議界住空此住空中
無滅無法界乃至不思議界舍利子由此緣
故我作是說真如不滅則非真如法界乃至
不思議界不滅則非法界乃至不思議界舍
利子無上正等菩提無上正等菩提住空此
住空中無滅無無上正等菩提一切智道相
智一切相智一切智道相智一切相智住空
此住空中無滅無一切智道相智一切相智
舍利子由此緣故我作是說無上正等菩提
不滅則非無上正等菩提一切智道相智一
切相智不滅則非一切智道相智一切相智
舍利子無忘失法無忘失法住空此住空中
無滅無無忘失法恒住捨性恒住捨性住空
此住空中無滅無恒住捨性舍利子由此緣
故我作是說無忘失法不滅則非無忘失法
恒住捨性不滅則非恒住捨性舍利子一切
陀羅尼門一切陀羅尼門住空此住空中無
滅無一切陀羅尼門一切三摩地門一切三
摩地門住空此住空中無滅無一切三摩地
門舍利子由此緣故我作是說一切陀羅尼
門不滅則非一切陀羅尼門一切三摩地門
不滅則非一切三摩地門
時舍利子問善現言何緣故說色等不二則
非色等善現答言舍利子若色若不二若受
想行識若不二如是一切皆非相應非不相
應非有色非無色非有見非無見非有對非
無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故
我作是說色不二則非色受想行識不二則
非受想行識舍利子若眼處若不二若耳鼻
舌身意處若不二如是一切皆非相應非不相

BD13922 號　大般若波羅蜜多經卷第七三　（16－10）

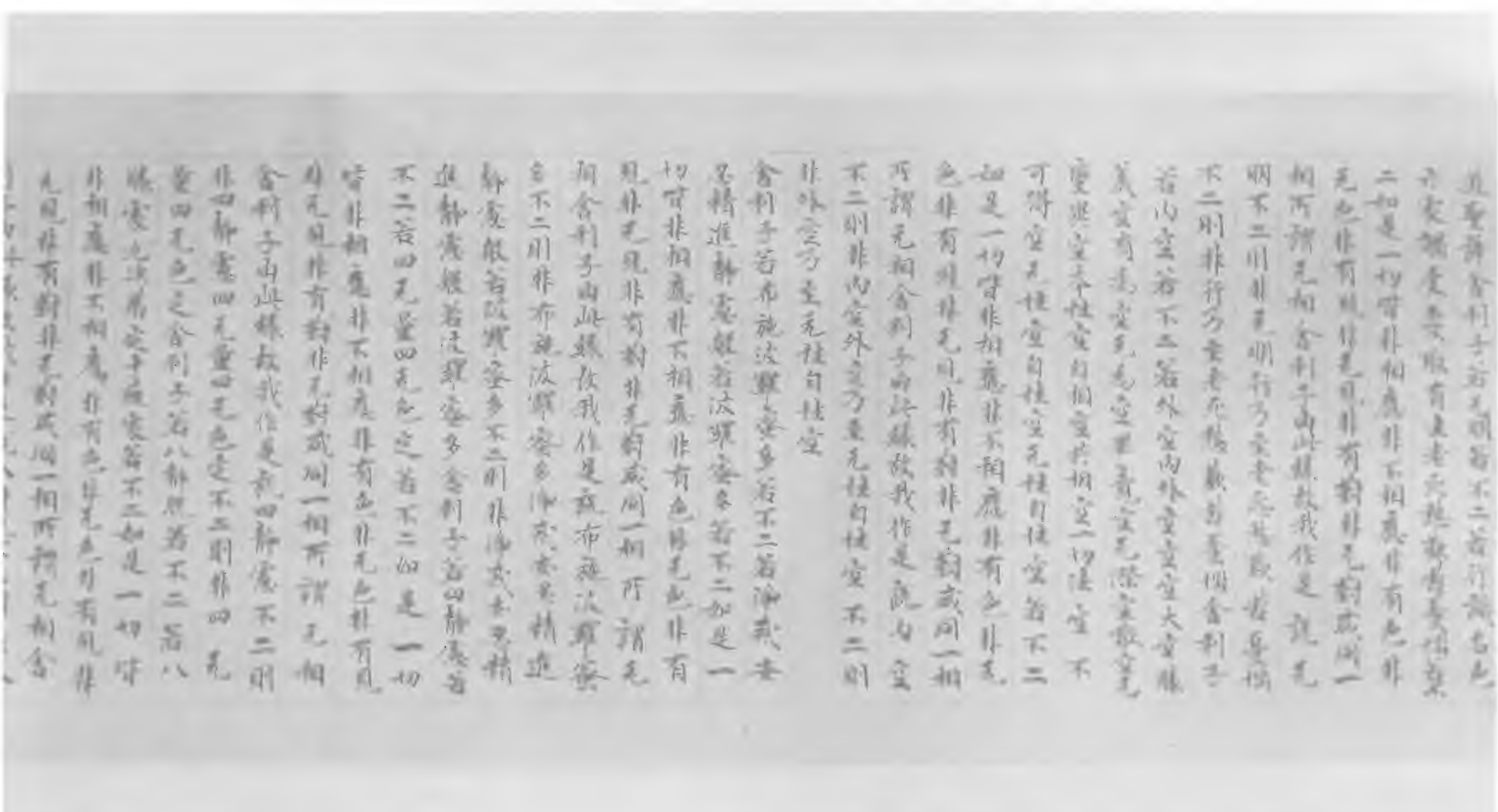

非受想行識舍利子若眼處若不二若耳鼻
舌身意處若不二如是一切皆非相應非不相
應非有色非無色非有見非無見非有對非
無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故
我作是說眼處不二則非眼處耳鼻舌身意
處不二則非耳鼻舌身意處舍利子若色
處若不二若聲香味觸法處若不二如是一
切皆非相應非不相應非有色非無色非有
見非無見非有對非無對咸同一相所謂無
相舍利子由此緣故我作是說色處不二則
非色處聲香味觸法處不二則非聲香味觸
法處舍利子若眼界若不二若色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受若不二如是一
切皆非相應非不相應非有色非無色非有
見非無見非有對非無對咸同一相所謂無
相舍利子由此緣故我作是說眼界不二則
非眼界色界乃至眼觸為緣所生諸受不二
則非色界乃至眼觸為緣所生諸受舍利子
若耳界若不二若聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受若不二如是一切皆非相應
非不相應非有色非無色非有見非無見非
有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由
此緣故我作是說耳界不二則非耳界聲界
乃至耳觸為緣所生諸受不二則非聲界乃
至耳觸為緣所生諸受舍利子若鼻界若不
二若香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受若不二如是一切皆非相應非不相應非
有色非無色非有見非無見非有對非無對
咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作
是說鼻界不二則非鼻界香界乃至鼻觸為
緣所生諸受不二則非香界乃至鼻觸為緣
所生諸受舍利子若舌界若不二若味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若不二如

BD13922 號　大般若波羅蜜多經卷第七三　（16－11）

BD13922 號　大般若波羅蜜多經卷第七三　（16－12）

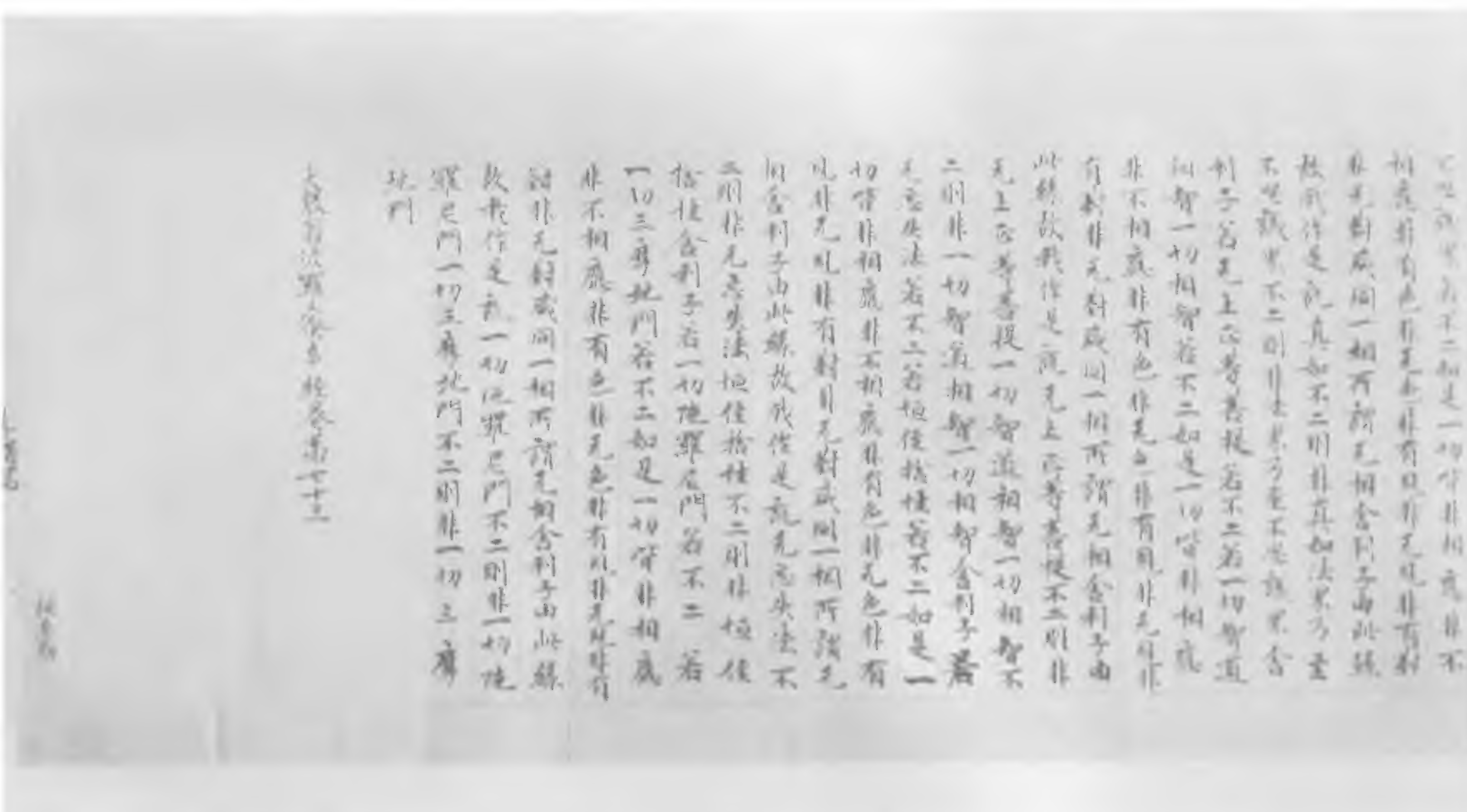

BD13922 號　大般若波羅蜜多經卷第七三　（16－13）

非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非
有對非無對咸同一相所謂無相舍
利子由此緣故我作是說八解脫不二則非八
解脫八勝處九次第定十遍處不二則非
八勝處九次第定十遍處舍利子若四念住
若不二若四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支若不二如是一切皆非相應非
不相應非有色非無色非有見非無見非有
對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此
緣故我作是說四念住不二則非四念住四正
斷乃至八聖道支不二則非四正斷乃至
八聖道支舍利子若空解脫門若不二若無
相無願解脫門若不二如是一切皆非相應
非不相應非有色非無色非有見非無見非
有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由
此緣故我作是說空解脫門不二則非空解
脫門無相無願解脫門不二則非無相無願解
脫門舍利子若五眼若不二若六神通若不
二如是一切皆非相應非不相應非有色非
無色非有見非無見非有對非無對咸同
一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說
五眼不二則非五眼六神通不二則非六神
通舍利子若佛十力若不二若四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
若不二如是一切皆非相應非不相應非有
色非無色非有見非無見非有對非無對咸
同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說
佛十力不二則非佛十力四無所畏乃至
十八佛不共法不二則非四無所畏乃至十
八佛不共法舍利子若真如若不二若法界
妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界若不二如是一切皆非相應非不
相應非有色非無色非有見非無見非有對
非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣

BD13922 號　大般若波羅蜜多經卷第七三　（16－14）

不思議界若不二如是一切皆非相應非不
相應非有色非無色非有見非無見非有對
非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣
故我作是說真如不二則非真如法界乃至
不思議界不二則非法界乃至不思議界舍
利子若無上正等菩提若不二若一切智道
相智一切相智若不二如是一切皆非相應
非不相應非有色非無色非有見非無見非
有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由
此緣故我作是說無上正等菩提不二則非
無上正等菩提一切智道相智一切相智不
二則非一切智道相智一切相智舍利子若
無忘失法若不二若恒住捨性若不二如是一
切皆非相應非不相應非有色非無色非有
見非無見非有對非無對咸同一相所謂無
相舍利子由此緣故我作是說無忘失法不
二則非無忘失法恒住捨性不二則非恒住
捨性舍利子若一切陀羅尼門若不二若
一切三摩地門若不二如是一切皆非相應
非不相應非有色非無色非有見非無見非有
對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣
故我作是說一切陀羅尼門不二則非一切陀
羅尼門一切三摩地門不二則非一切三摩
地門

大般若波羅蜜多經卷第七十三

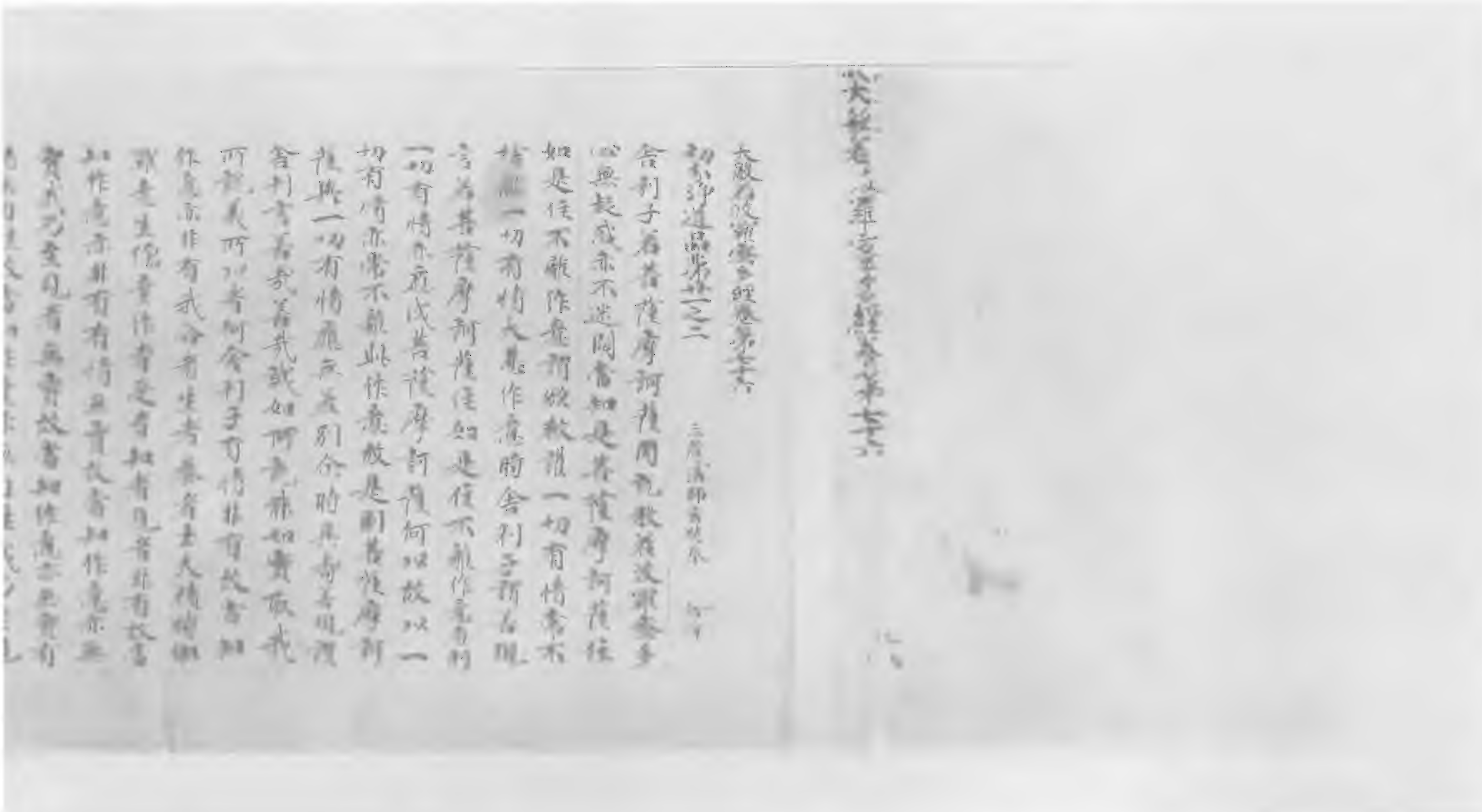
BD13922 號　大般若波羅蜜多經卷第七三　（16－15）

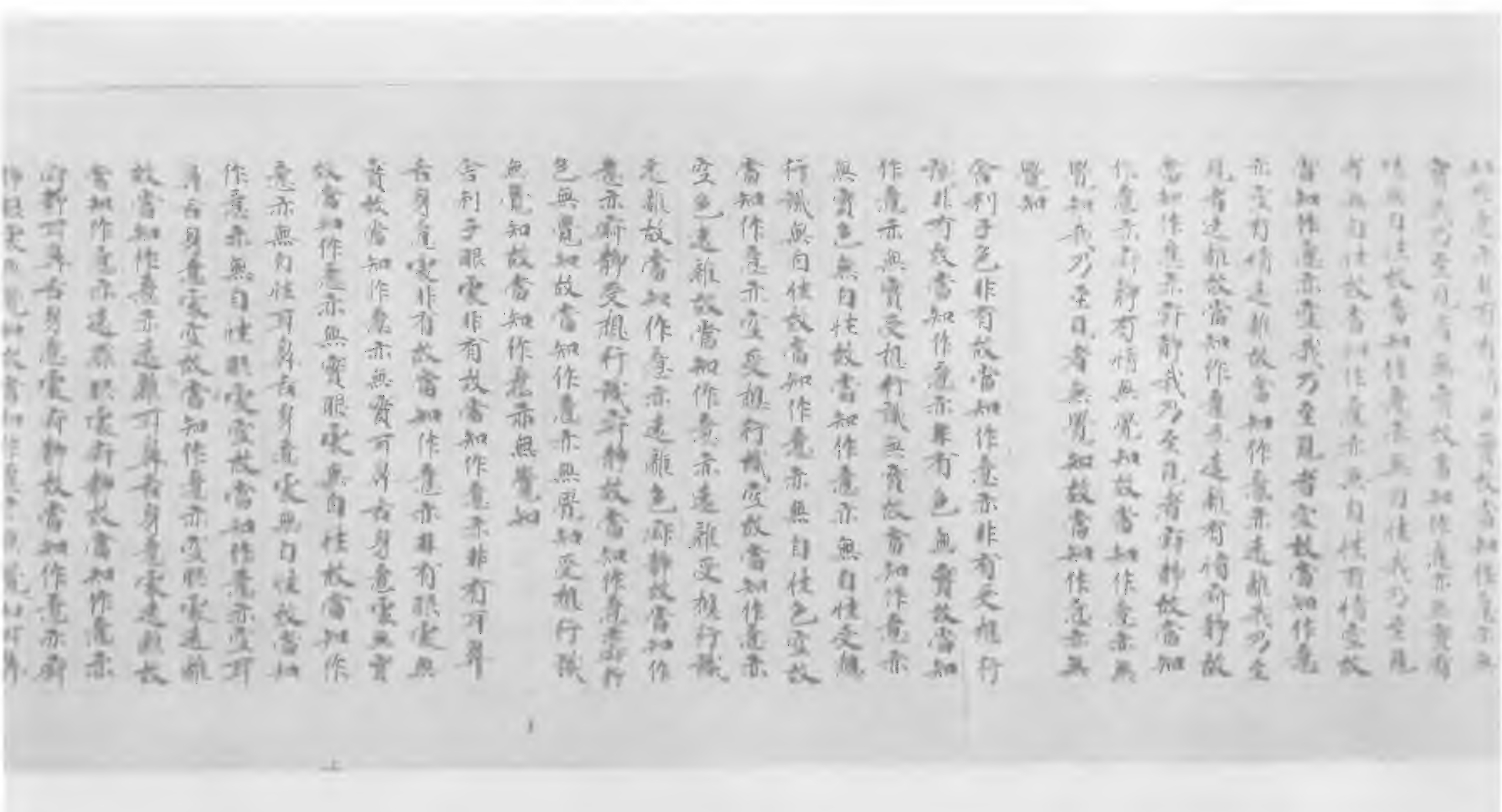
BD13922號　大般若波羅蜜多經卷第七三　(16－16)

BD13923號　大般若波羅蜜多經卷第七六織錦護首　(15－1)

大般若波羅蜜多經卷第七十六
大般若波羅蜜多經卷第七十六
初分遍學道品第七之二　三藏法師玄奘奉　詔譯
舍利子若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多
心無疑惑亦不迷悶當知是菩薩摩訶薩住
如是住不離作意謂欲救護一切有情常不
捨離一切有情大悲作意時舍利子語善現
言若菩薩摩訶薩住如是住不離作意者則
一切有情亦應成菩薩摩訶薩何以故以一
切有情亦常不離此作意故是則菩薩摩訶
薩與一切有情應無差別介時善現讚
舍利子言善哉善哉誠如所言雖似責我
而顯我義所以者何舍利子有情非有故當知
作意亦非有我命者生者養者士夫補特伽
羅意生儒童作者受者知者見者非有故當
知作意亦非有有情無實故當知作意亦無
實我乃至見者無實故當知作意亦無實有
情無自性故當知作意亦無自性我乃至見

BD13923 號　大般若波羅蜜多經卷第七六　（15－2）

知作意亦非有有情無實故當知作意亦無
實我乃至見者無實故當知作意亦無實有
情無自性故當知作意亦無自性我乃至見
者無自性故當知作意亦無自性有情空故
當知作意亦空我乃至見者空故當知作意
亦空有情遠離故當知作意亦遠離我乃至
見者遠離故當知作意亦遠離有情寂靜故
當知作意亦寂靜我乃至見者寂靜故當知
作意亦寂靜有情無覺知故當知作意亦無
覺知我乃至見者無覺知故當知作意亦無
覺知
舍利子色非有故當知作意亦非有受想行
識非有故當知作意亦非有色無實故當知
作意亦無實受想行識無實故當知作意亦
無實色無自性故當知作意亦無自性受想
行識無自性故當知作意亦無自性色空故
當知作意亦空受想行識空故當知作意亦
空色遠離故當知作意亦遠離受想行識
遠離故當知作意亦遠離色寂靜故當知作
意亦寂靜受想行識寂靜故當知作意亦寂
靜色無覺知故當知作意亦無覺知受想行識
無覺知故當知作意亦無覺知
舍利子眼處非有故當知作意亦非有耳鼻
舌身意處非有故當知作意亦非有眼處無
實故當知作意亦無實耳鼻舌身意處無實
故當知作意亦無實眼處無自性故當知作
意亦無自性耳鼻舌身意處無自性故當知
作意亦無自性眼處空故當知作意亦空耳
鼻舌身意處空故當知作意亦空眼處遠離
故當知作意亦遠離耳鼻舌身意處遠離故
當知作意亦遠離眼處寂靜故當知作意亦
寂靜耳鼻舌身意處寂靜故當知作意亦寂
靜眼處無覺知故當知作意亦無覺知耳鼻

BD13923 號　大般若波羅蜜多經卷第七六　（15－3）

BD13923 號　大般若波羅蜜多經卷第七六　（15－4）

BD13923 號　大般若波羅蜜多經卷第七六　（15－5）

利子舌界非有故當知作意亦非有味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非有故當知作意亦非有舌界無實故當知作意亦無實味界乃至舌觸為緣所生諸受無實故當知作意亦無實舌界無自性故當知作意亦無自性味界乃至舌觸為緣所生諸受無自性故當知作意亦無自性舌界空故當知作意亦空味界乃至舌觸為緣所生諸受空故當知作意亦空舌界遠離故當知作意亦遠離味界乃至舌觸為緣所生諸受遠離故當知作意亦遠離舌界寂靜故當知作意亦寂靜味界乃至舌觸為緣所生諸受寂靜故當知作意亦寂靜舌界無覺知故當知作意亦無覺知味界乃至舌觸為緣所生諸受無覺知故當知作意亦無覺知舍利子身界非有故當知作意亦非有觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非有故當知作意亦非有身界無實故當知作意亦無實觸界乃至身觸為緣所生諸受無實故當知作意亦無實身界無自性故當知作意亦無自性觸界乃至身觸為緣所生諸受無自性故當知作意亦無自性身界空故當知作意亦空觸界乃至身觸為緣所生諸受空故當知作意亦空身界遠離故當知作意亦遠離觸界乃至身觸為緣所生諸受遠離故當知作意亦遠離身界寂靜故當知作意亦寂靜觸界乃至身觸為緣所生諸受寂靜故當知作意亦寂靜身界無覺知故當知作意亦無覺知觸界乃至身觸為緣所生諸受無覺知故當知作意亦無覺知舍利子意界非有故當知作意亦非有法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非有故當知作意亦非有意界無實故

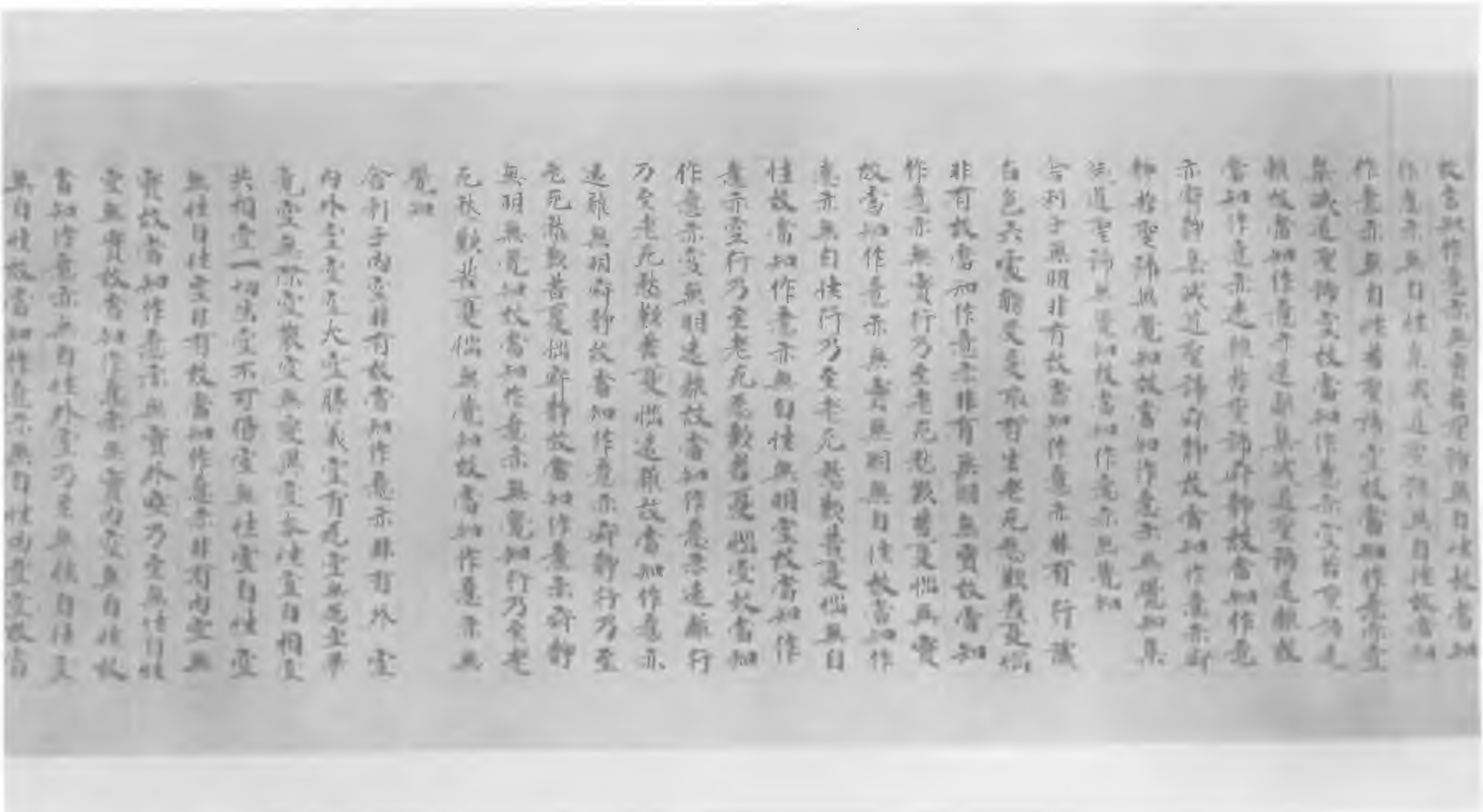
BD13923 號　大般若波羅蜜多經卷第七六　（15－6）

非有法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非有故當知作意亦非有意界無實故當知作意亦無實法界乃至意觸為緣所生諸受無實故當知作意亦無實意界無自性故當知作意亦無自性法界乃至意觸為緣所生諸受無自性故當知作意亦無自性意界空故當知作意亦空法界乃至意觸為緣所生諸受空故當知作意亦空意界遠離故當知作意亦遠離法界乃至意觸為緣所生諸受遠離故當知作意亦遠離意界寂靜故當知作意亦寂靜法界乃至意觸為緣所生諸受寂靜故當知作意亦寂靜意界無覺知故當知作意亦無覺知法界乃至意觸為緣所生諸受無覺知故當知作意亦無覺知

知

舍利子地界非有故當知作意亦非有水火風空識界非有故當知作意亦非有地界無實故當知作意亦無實水火風空識界無實故當知作意亦無實地界無自性故當知作意亦無自性水火風空識界無自性故當知作意亦無自性地界空故當知作意亦空水火風空識界空故當知作意亦空地界遠離故當知作意亦遠離水火風空識界遠離故當知作意亦遠離地界寂靜故當知作意亦寂靜水火風空識界寂靜故當知作意亦寂靜地界無覺知故當知作意亦無覺知水火風空識界無覺知故當知作意亦無覺知舍利子苦聖諦非有故當知作意亦非有集滅道聖諦非有故當知作意亦非有苦聖諦無實故當知作意亦無實集滅道聖諦無實故當知作意亦無實苦聖諦無自性故當知作意亦無自性集滅道聖諦無自性故當知

BD13923 號　大般若波羅蜜多經卷第七六　（15－7）

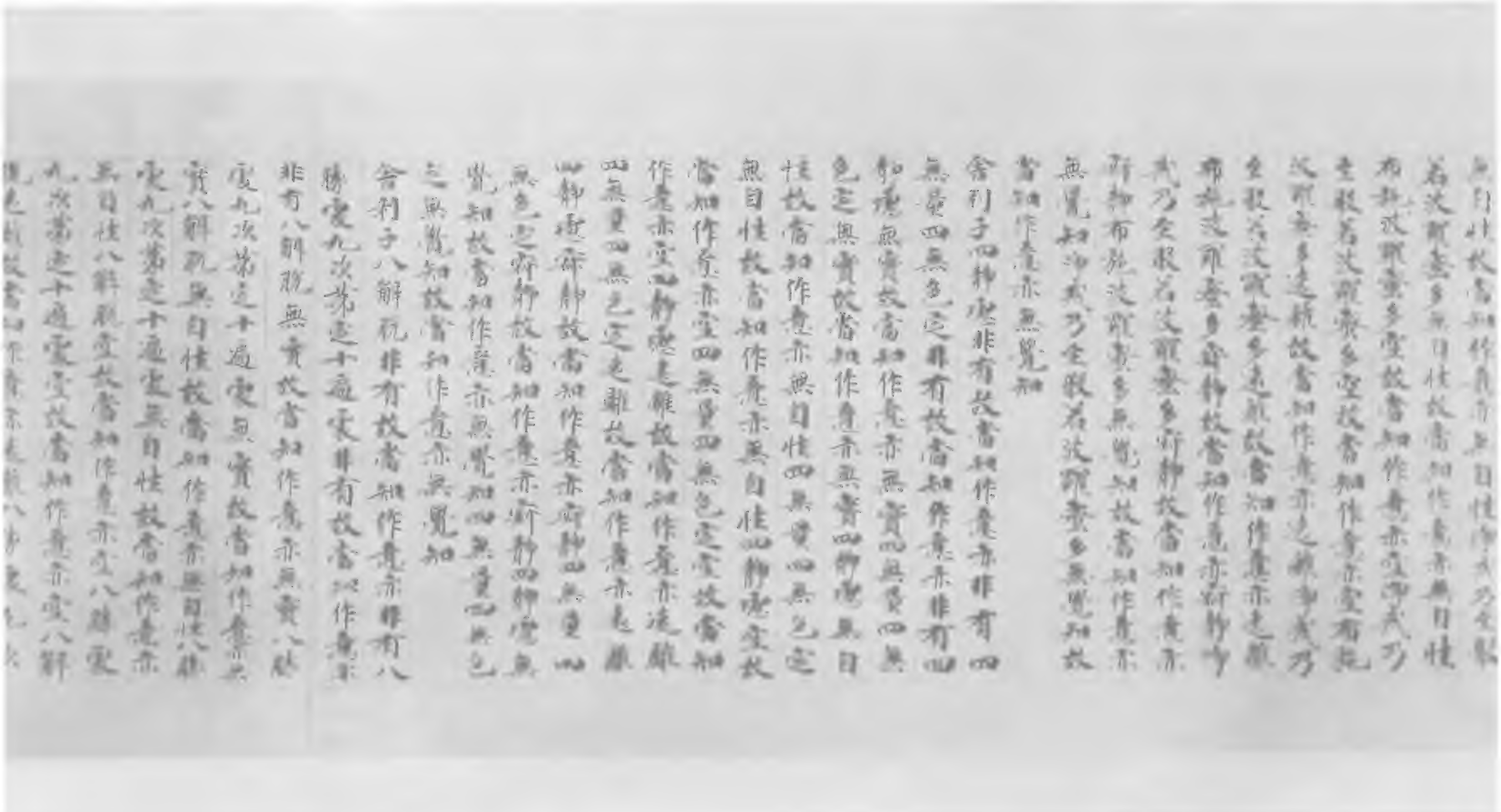
故當知作意亦無苦聖諦無自性故當知
作意亦無自性集滅道聖諦無自性故當知
作意亦無自性苦聖諦空故當知作意亦空
集滅道聖諦空故當知作意亦空苦聖諦遠
離故當知作意亦遠離集滅道聖諦遠離故
當知作意亦遠離苦聖諦寂靜故當知作意
亦寂靜集滅道聖諦寂靜故當知作意亦寂
靜苦聖諦無覺知故當知作意亦無覺知集
滅道聖諦無覺知故當知作意亦無覺知
舍利子無明非有故當知作意亦非有行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
非有故當知作意亦非有無明無實故當知
作意亦無實行乃至老死愁歎苦憂惱無實
故當知作意亦無實無明無自性故當知作
意亦無自性行乃至老死愁歎苦憂惱無自
性故當知作意亦無自性無明空故當知作
意亦空行乃至老死愁歎苦憂惱空故當知
作意亦空無明遠離故當知作意亦遠離行
乃至老死愁歎苦憂惱遠離故當知作意亦
遠離無明寂靜故當知作意亦寂靜行乃至
老死愁歎苦憂惱寂靜故當知作意亦寂靜
無明無覺知故當知作意亦無覺知行乃至老
死愁歎苦憂惱無覺知故當知作意亦無
覺知
舍利子內空非有故當知作意亦非有外空
內外空空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空非有故當知作意亦非有內空無
實故當知作意亦無實外空乃至無性自性
空無實故當知作意亦無實內空無自性故
當知作意亦無自性外空乃至無性自性空
無自性故當知作意亦無自性內空空故當

BD13923號　大般若波羅蜜多經卷第七六　（15－8）

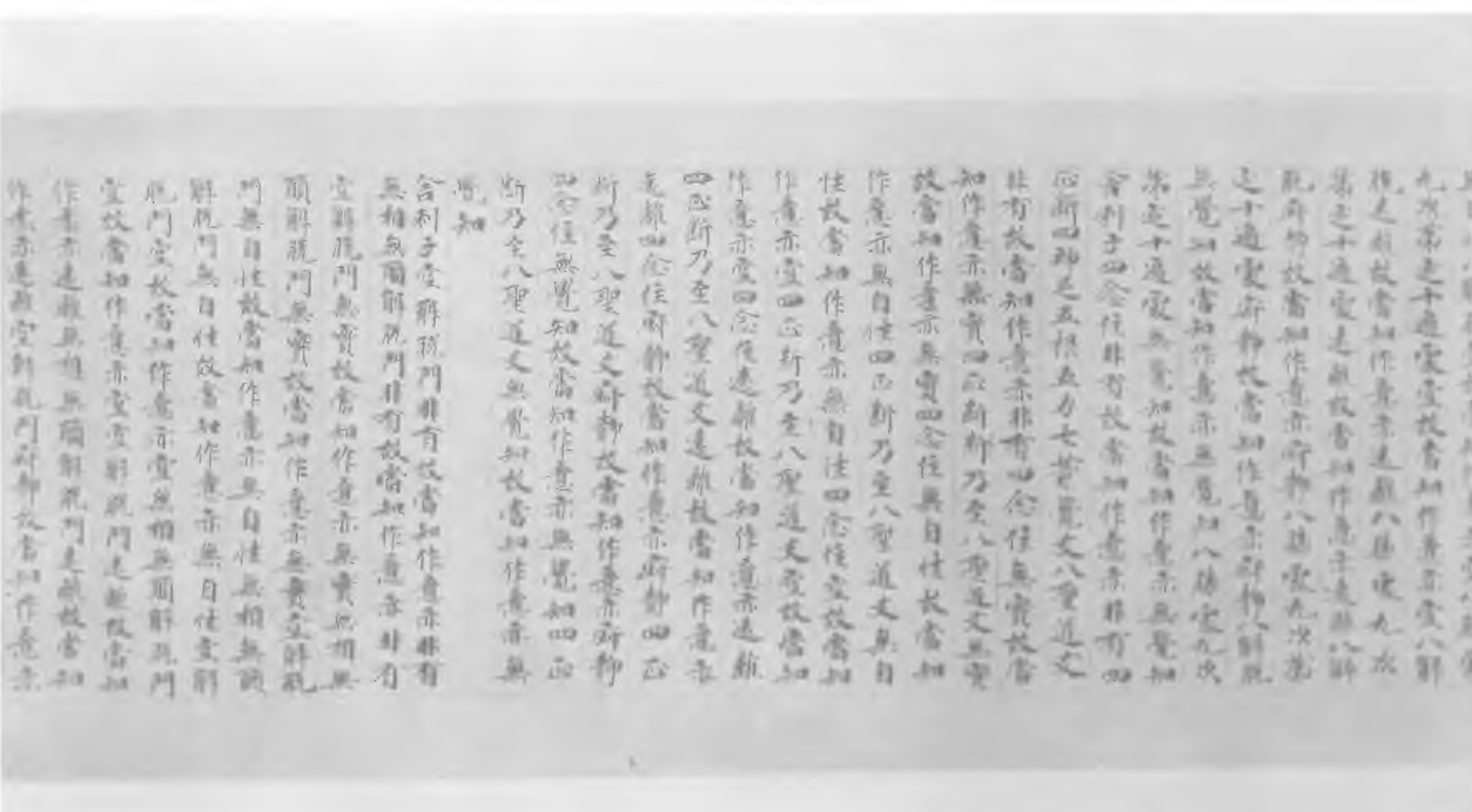
空無實故當知作意亦無實內空無自性故
當知作意亦無自性外空乃至無性自性空
無自性故當知作意亦無自性內空空故當
知作意亦空外空乃至無性自性空空故當
知作意亦空內空遠離故當知作意亦遠離
外空乃至無性自性空遠離故當知作意
亦遠離內空寂靜故當知作意亦寂靜外空
乃至無性自性空寂靜故當知作意亦寂靜
內空無覺知故當知作意亦無覺知外空乃
至無性自性空無覺知故當知作意亦無覺
知
舍利子真如非有故當知作意亦非有法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界非有故當知
作意亦非有真如無實故當知作意亦無實
法界乃至不思議界無實故當知作意亦無
實真如無自性故當知作意亦無自性法界
乃至不思議界無自性故當知作意亦無自
性真如空故當知作意亦空法界乃至不思議
界空故當知作意亦空真如遠離故當知作意亦
遠離法界乃至不思議界遠離故當知作意
亦遠離真如寂靜故當知作意亦寂靜法界
乃至不思議界寂靜故當知作意亦寂靜真
如無覺知故當知作意亦無覺知法界乃至
不思議界無覺知故當知作意亦無覺知
舍利子布施波羅蜜多非有故當知作意亦非
有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非
有故當知作意亦非有布施波羅蜜多無實
故當知作意亦無實淨戒乃至般若波羅蜜
多無實故當知作意亦無實布施波羅蜜多
無自性故當知作意亦無自性淨戒乃至般
若波羅蜜多無自性故當知作意亦無自性
布施波羅蜜多空故當知作意亦空淨戒乃

BD13923號　大般若波羅蜜多經卷第七六　（15－9）

無自性故當知作意亦無自性淨戒乃至般
若波羅蜜多無自性故當知作意亦無自性
布施波羅蜜多空故當知作意亦空淨戒乃
至般若波羅蜜多空故當知作意亦空布施
波羅蜜多遠離故當知作意亦遠離淨戒乃
至般若波羅蜜多遠離故當知作意亦遠離
布施波羅蜜多寂靜故當知作意亦寂靜淨
戒乃至般若波羅蜜多寂靜故當知作意亦
寂靜布施波羅蜜多無覺知故當知作意亦
無覺知淨戒乃至般若波羅蜜多無覺知故
當知作意亦無覺知
舍利子四靜慮非有故當知作意亦非有四
無量四無色定非有故當知作意亦非有四
靜慮無實故當知作意亦無實四無量四無
色定無實故當知作意亦無實四靜慮無自
性故當知作意亦無自性四無量四無色定
無自性故當知作意亦無自性四靜慮空故
當知作意亦空四無量四無色定空故當知
作意亦空四靜慮遠離故當知作意亦遠離
四無量四無色定遠離故當知作意亦遠離
四靜慮寂靜故當知作意亦寂靜四無量四
無色定寂靜故當知作意亦寂靜四靜慮無
覺知故當知作意亦無覺知四無量四無色
定無覺知故當知作意亦無覺知
舍利子八解脫非有故當知作意亦非有八
勝處九次第定十遍處非有故當知作意亦
非有八解脫無實故當知作意亦無實八勝
處九次第定十遍處無實故當知作意亦無
實八解脫無自性故當知作意亦無自性八勝
處九次第定十遍處無自性故當知作意亦
無自性八解脫空故當知作意亦空八勝處
九次第定十遍處空故當知作意亦空八解
脫遠離故當知作意亦遠離八勝處九次

BD13923號　大般若波羅蜜多經卷第七六　（15－10）

無自性八解脫空故當知作意亦空八勝處
九次第定十遍處空故當知作意亦空八解
脫遠離故當知作意亦遠離八勝處九次
第定十遍處遠離故當知作意亦遠離八解
脫寂靜故當知作意亦寂靜八勝處九次第
定十遍處寂靜故當知作意亦寂靜八解脫
無覺知故當知作意亦無覺知八勝處九次
第定十遍處無覺知故當知作意亦無覺知
舍利子四念住非有故當知作意亦非有四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
非有故當知作意亦非有四念住無實故當
知作意亦無實四正斷乃至八聖道支無實
故當知作意亦無實四念住無自性故當知
作意亦無自性四正斷乃至八聖道支無自
性故當知作意亦無自性四念住空故當知
作意亦空四正斷乃至八聖道支空故當知
作意亦空四念住遠離故當知作意亦遠離
四正斷乃至八聖道支遠離故當知作意亦
遠離四念住寂靜故當知作意亦寂靜四正
斷乃至八聖道支寂靜故當知作意亦寂靜
四念住無覺知故當知作意亦無覺知四正
斷乃至八聖道支無覺知故當知作意亦無
覺知
舍利子空解脫門非有故當知作意亦非有
無相無願解脫門非有故當知作意亦非有
空解脫門無實故當知作意亦無實無相無
願解脫門無實故當知作意亦無實空解脫
門無自性故當知作意亦無自性無相無願
解脫門無自性故當知作意亦無自性空解
脫門空故當知作意亦空無相無願解脫門
空故當知作意亦空空解脫門遠離故當知
作意亦遠離無相無願解脫門遠離故當知
作意亦遠離空解脫門寂靜故當知作意亦

BD13923號　大般若波羅蜜多經卷第七六　（15－11）

空故當知作意亦空空解脫門遠離故當知
作意亦遠離無相無願解脫門遠離故當知
作意亦遠離空解脫門寂靜故當知作意亦
寂靜無相無願解脫門寂靜故當知作意亦
寂靜空解脫門無覺知故當知作意亦無覺
知無相無願解脫門無覺知故當知作意亦
無覺知
舍利子五眼非有故當知作意亦非有六神
通非有故當知作意亦非有五眼無實故當
知作意亦無實六神通無實故當知作意亦
無實五眼無自性故當知作意亦無自性六
神通無自性故當知作意亦無自性五眼空
故當知作意亦空六神通空故當知作意亦
空五眼遠離故當知作意亦遠離六神通遠
離故當知作意亦遠離五眼寂靜故當知作
意亦寂靜六神通寂靜故當知作意亦寂靜
五眼無覺知故當知作意亦無覺知六神通
無覺知故當知作意亦無覺知
舍利子佛十力非有故當知作意亦非有四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法非有故當知作意亦非有佛十力
無實故當知作意亦無實四無所畏乃至十
八佛不共法無實故當知作意亦無實佛十
力無自性故當知作意亦無自性四無所畏
乃至十八佛不共法無自性故當知作意亦
無自性佛十力空故當知作意亦空四無所
畏乃至十八佛不共法空故當知作意亦空
佛十力遠離故當知作意亦遠離四無所畏
乃至十八佛不共法遠離故當知作意亦遠
離佛十力寂靜故當知作意亦寂靜四無所
畏乃至十八佛不共法寂靜故當知作意亦
寂靜佛十力無覺知故當知作意亦無覺知
四無所畏乃至十八佛不共法無覺知故當

BD13923號　大般若波羅蜜多經卷第七六　（15－12）

畏乃至十八佛不共法寂靜故當知作意亦
寂靜佛十力無覺知故當知作意亦無覺知
四無所畏乃至十八佛不共法無覺知故當
知作意亦無覺知
舍利子無忘失法非有故當知作意亦非有
恒住捨性非有故當知作意亦非有無忘失
法無實故當知作意亦無實恒住捨性無實
故當知作意亦無實無忘失法無自性故當
知作意亦無自性恒住捨性無自性故當知
作意亦無自性無忘失法空故當知作意亦
空恒住捨性空故當知作意亦空無忘失法
遠離故當知作意亦遠離恒住捨性遠離故
當知作意亦遠離無忘失法寂靜故當知作
意亦寂靜恒住捨性寂靜故當知作意亦寂
靜無忘失法無覺知故當知作意亦無覺知
恒住捨性無覺知故當知作意亦無覺知
舍利子一切陀羅尼門非有故當知作意亦
非有一切三摩地門非有故當知作意亦非
有一切陀羅尼門無實故當知作意亦無實
一切三摩地門無實故當知作意亦無實一
切陀羅尼門無自性故當知作意亦無自性
一切三摩地門無自性故當知作意亦無自
性一切陀羅尼門空故當知作意亦空一切
三摩地門空故當知作意亦空一切陀羅尼
門遠離故當知作意亦遠離一切三摩地門
遠離故當知作意亦遠離一切陀羅尼門寂
靜故當知作意亦寂靜一切三摩地門寂靜
故當知作意亦寂靜一切陀羅尼門無覺知
故當知作意亦無覺知一切三摩地門無覺
知故當知作意亦無覺知
舍利子一切智非有故當知作意亦非有道
相智一切相智非有故當知作意亦非有一
切智無實故當知作意亦無實道相智一切

BD13923號　大般若波羅蜜多經卷第七六　（15－13）

BD13923 號　大般若波羅蜜多經卷第七六　（15－14）

BD13923 號　大般若波羅蜜多經卷第七六　（15－15）

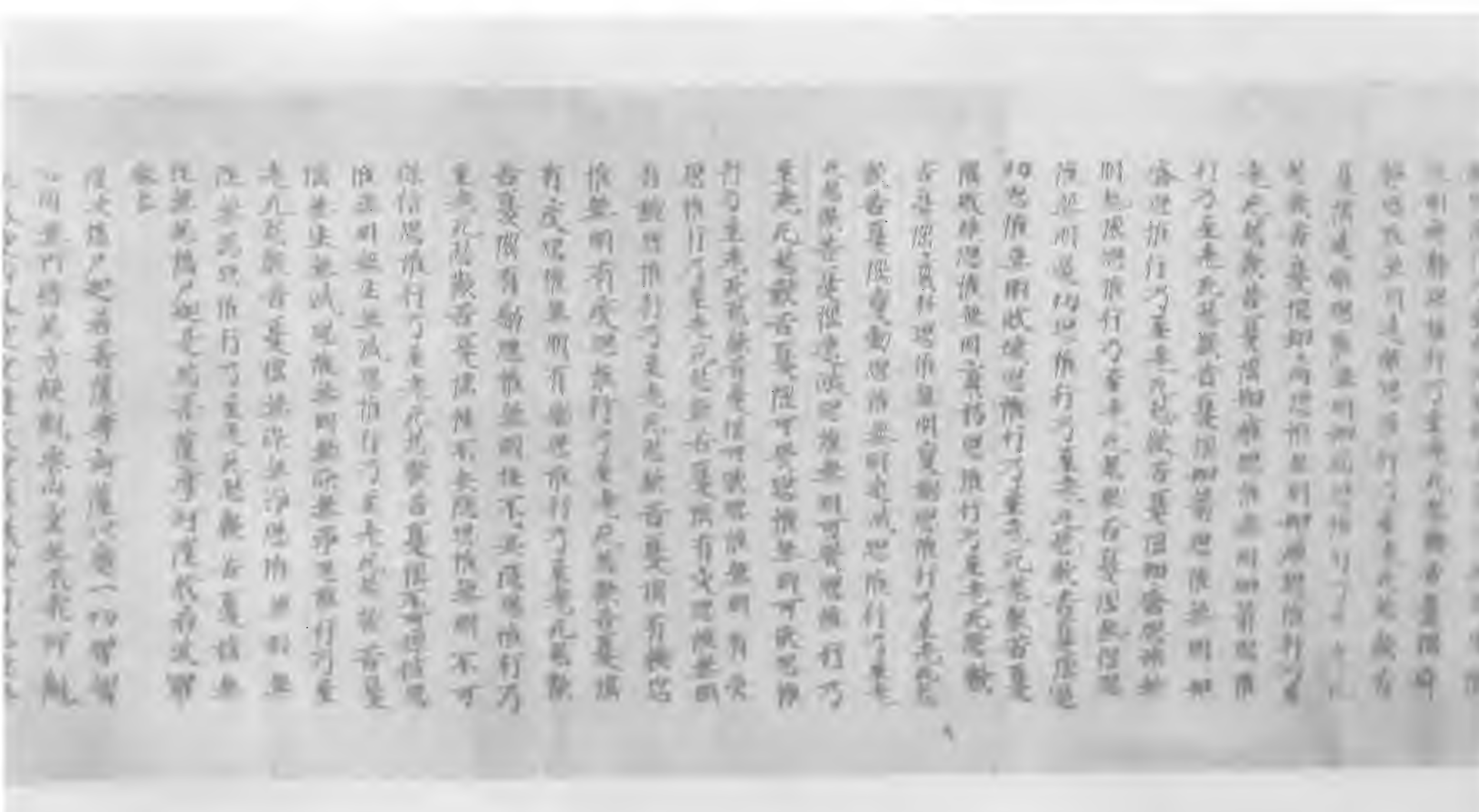
BD13924 號　大般若波羅蜜多經卷第七八織錦護首　(18－1)

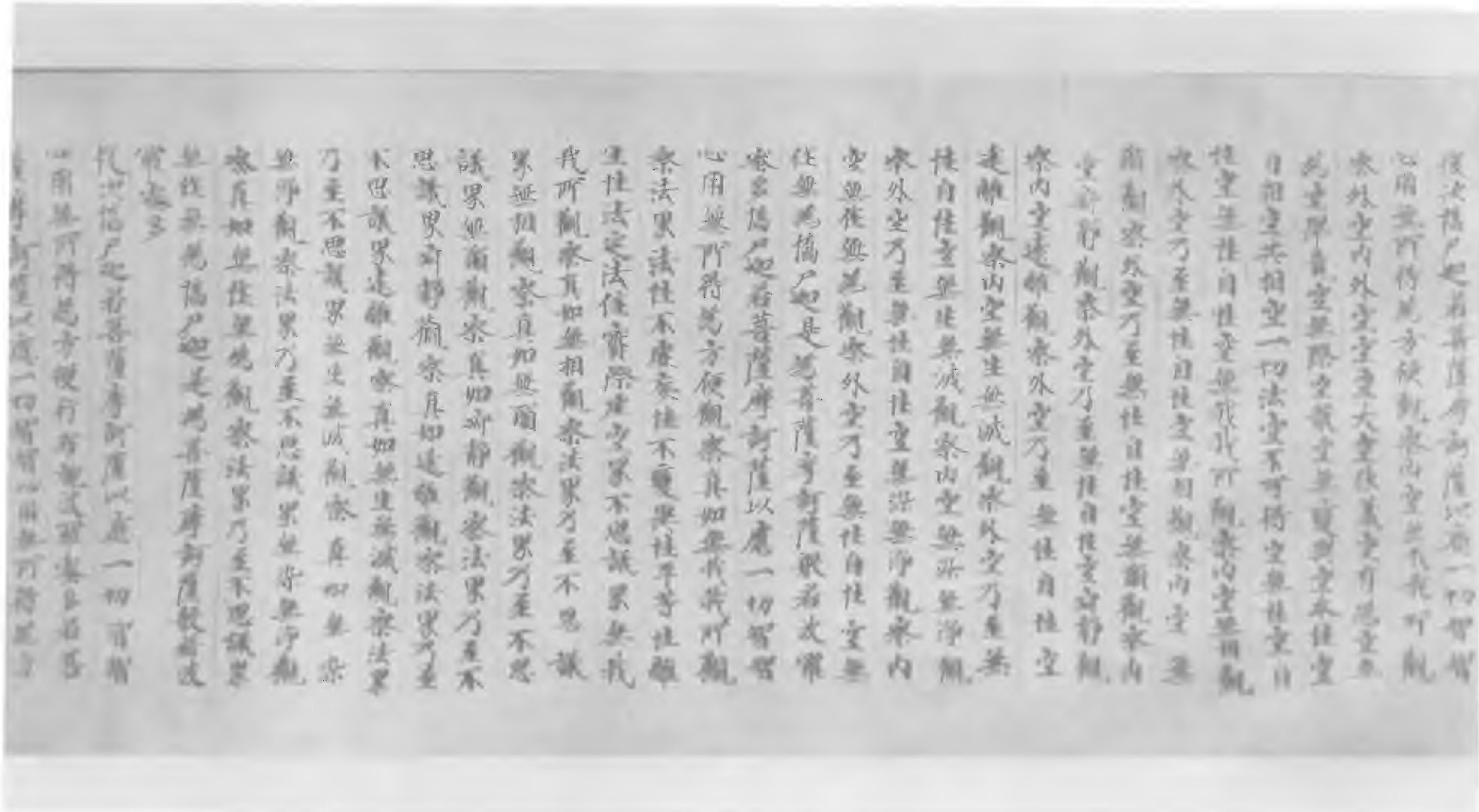
BD13924 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　(18－2)

BD13924 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（18－3）

BD13924 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（18－4）

BD13924 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（18－5）

BD13924 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（18－6）

用無所得為方便脩七等覺支若菩薩摩
訶薩以應一切智智心用無所得為方便脩八
聖道支若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得為方便脩空解脫門若菩薩摩訶薩
以應一切智智心用無所得為方便脩無相
解脫門若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得為方便脩無願解脫門若菩薩摩
訶薩以應一切智智心用無所得為方便脩四聖
諦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所
得為方便脩五眼若菩薩摩訶薩以應一
切智智心用無所得為方便脩六神通若菩
薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方
便脩佛十力若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用無所得為方便脩四無所畏若菩薩摩
訶薩以應一切智智心用無所得為方便脩
四無礙解若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用無所得為方便脩大慈大悲大喜大捨
若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得
為方便脩十八佛不共法若菩薩摩訶薩以應
一切智智心用無所得為方便脩無忘失法
若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所
得為方便脩恒住捨性若菩薩摩訶薩以應
一切智智心用無所得為方便脩一切陀羅尼
門若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所
得為方便脩一切三摩地門若菩薩摩訶
薩以應一切智智心用無所得為方便脩一
切智若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得為方便脩道相智若菩薩摩訶薩
以應一切智智心用無所得為方便脩一切
相智憍尸迦是為菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多
復次憍尸迦若菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時作如是觀唯有諸法互相緣藉滋

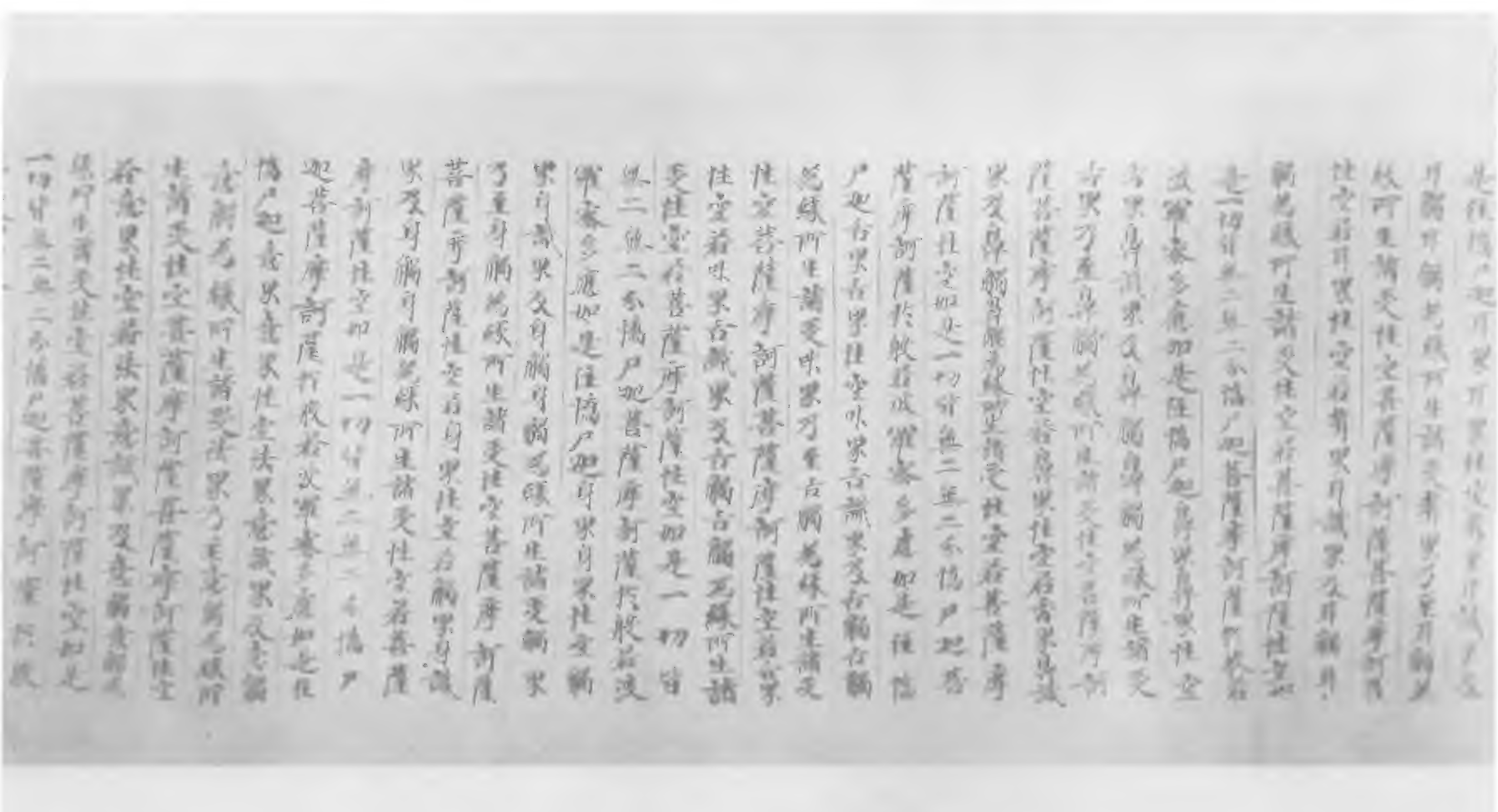
BD13924 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（18－7）

以應一切智智心用無所得為方便脩一切
相智憍尸迦是為菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多
復次憍尸迦若菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時作如是觀唯有諸法互相緣藉滋
潤增長遍滿充溢無我我所及所依是菩
摩訶薩迴向心與菩提心不共
迴向心和合迴向心於菩提心中無所有不
可得菩提心於迴向心中無所有不可得菩
薩摩訶薩觀諸法而於諸法都無所見
憍尸迦是為菩薩摩訶薩脩般若波羅蜜多時
天帝釋問善現言大德云何菩薩摩訶薩迴
向心不與菩提心和合云何菩提心不與迴向心
和合云何迴向心於菩提心中無所有不可
得云何菩提心於迴向心中無所有不可得
善現答言憍尸迦若菩薩摩訶薩迴向心即非
心菩提心亦非心若非心則不可思議不應
非心迴向非心亦不應非心迴向不可思議
不應不可思議迴向不可思議亦不應不可思
議迴向非心何以故非心即是不可思議不
可思議即是非心如是二種俱無所有無所
有中無迴向故憍尸迦若作是觀是為菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多
爾時世尊讚善現言善哉善哉汝善能為諸
菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多令菩薩歡
勵諸菩薩摩訶薩令歡喜而脩學般若波
羅蜜多時具壽善現白佛言世尊我既如是
不應不報何以故過去諸佛及諸弟子為諸
菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多示現教導
讚勵慶喜安撫建立令得究竟世尊爾時
亦於中學令證無上正等菩提我今亦應為諸

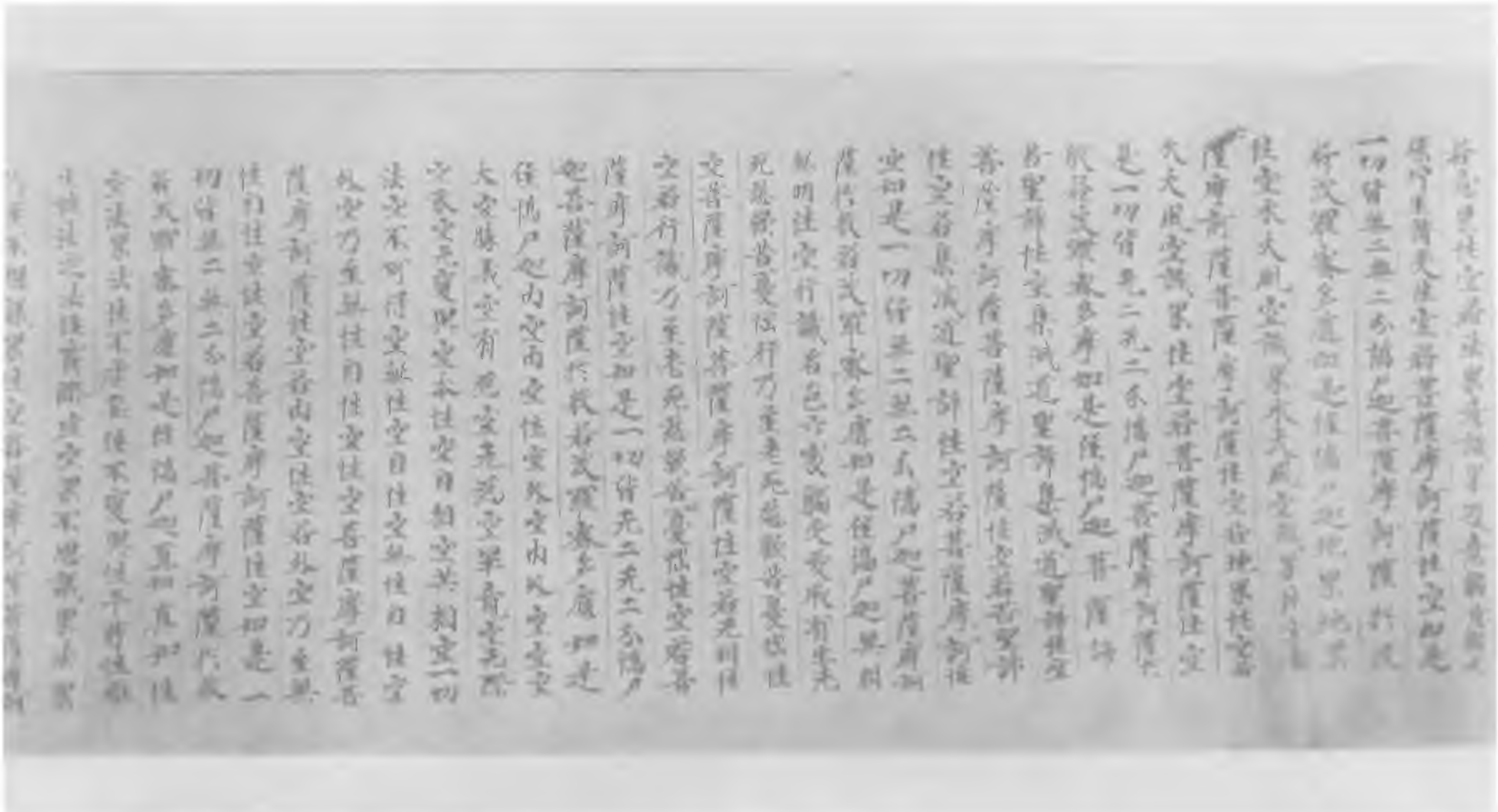
BD13924 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（18－8）

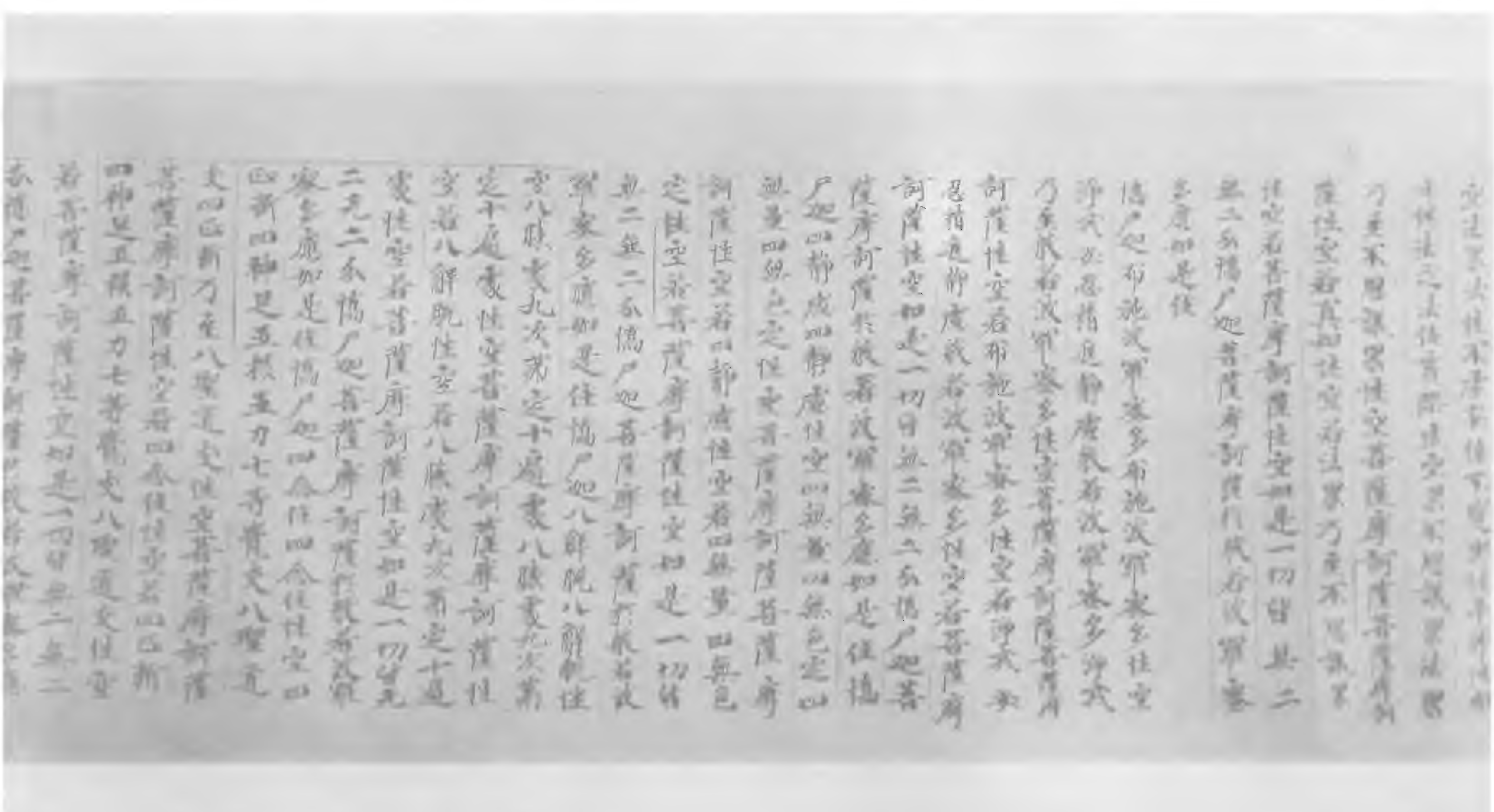
BD13924 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　(18－9)

BD13924 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　(18－10)

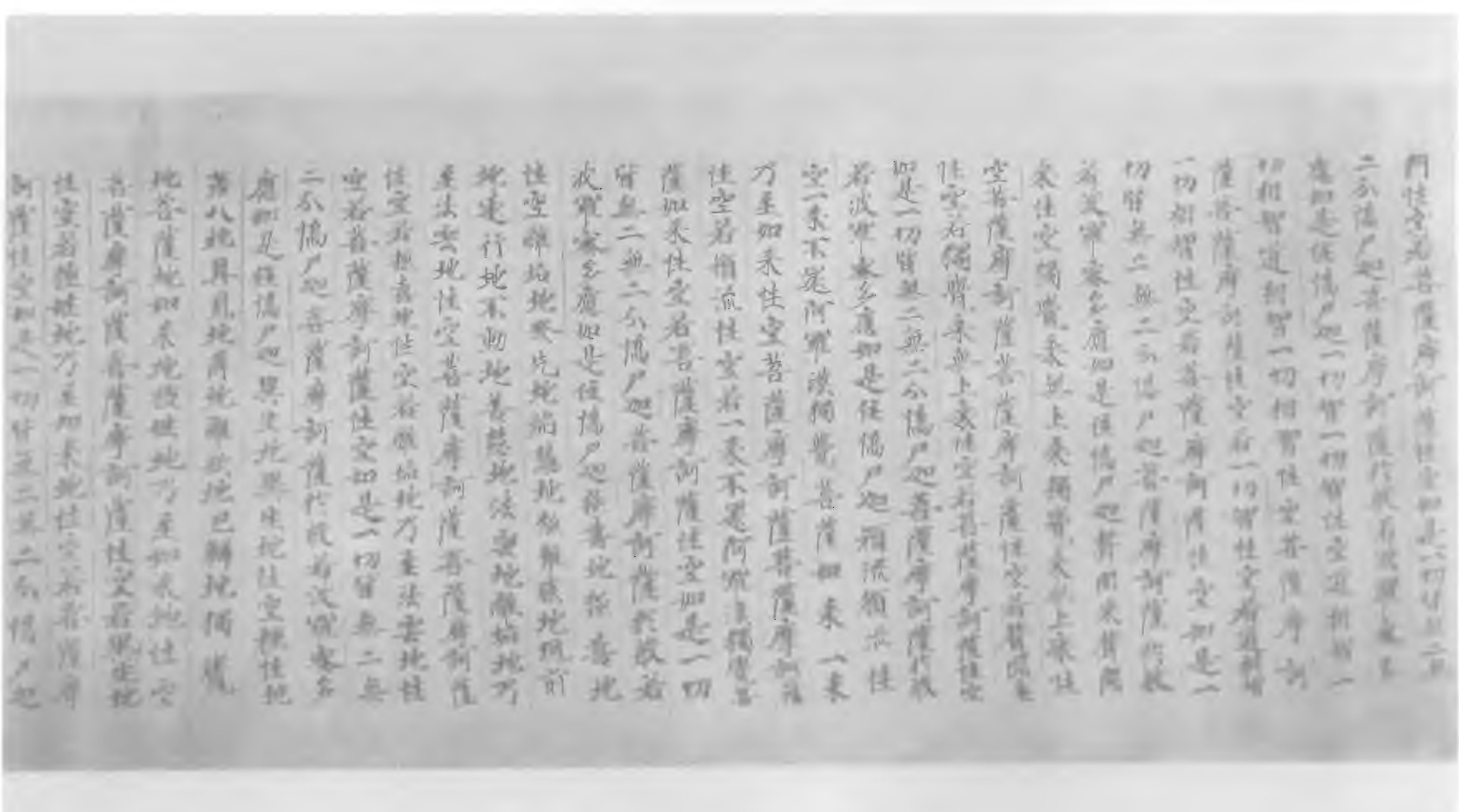
BD13924 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（18－11）

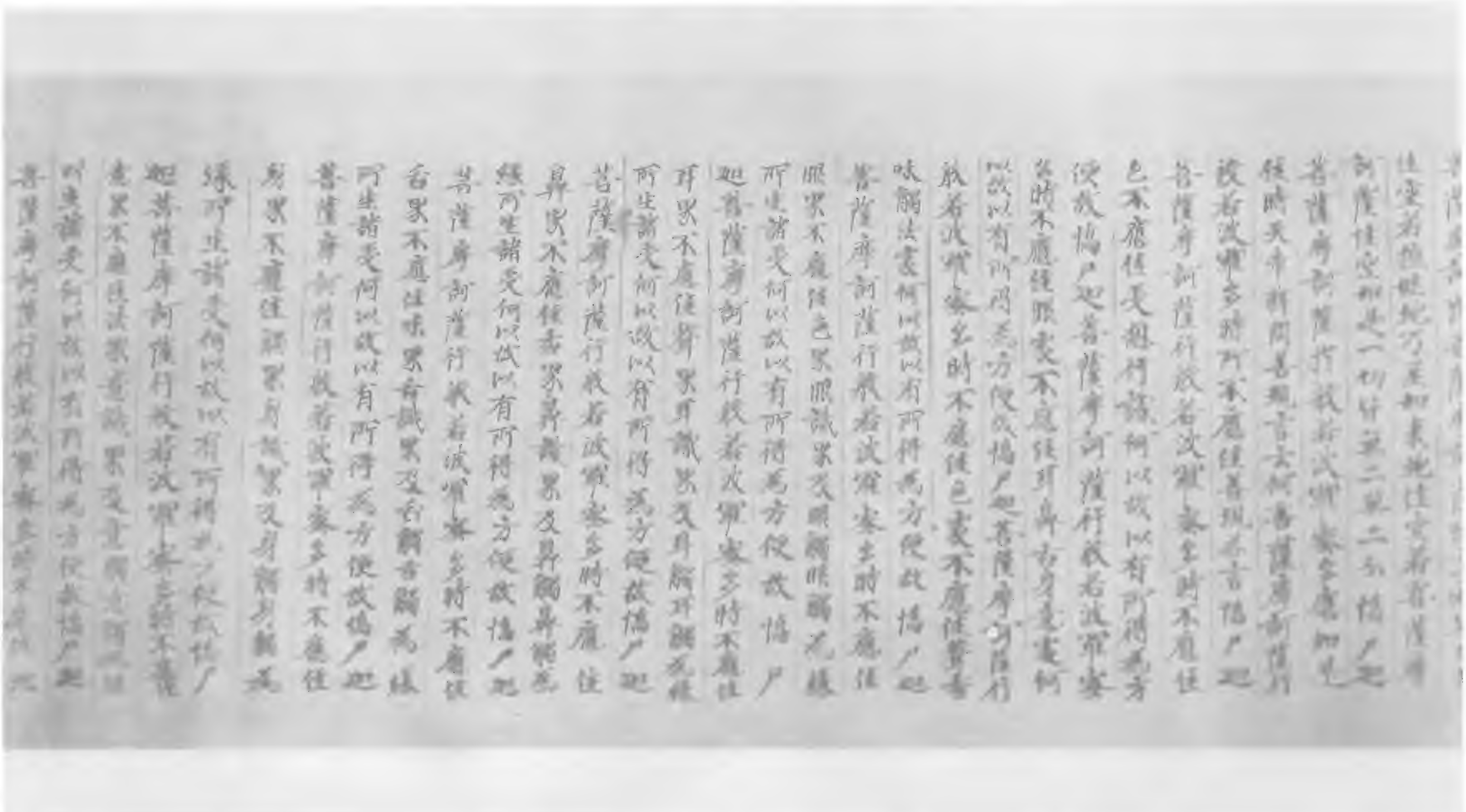
BD13924 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（18－12）

BD13924 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　(18－13)

BD13924 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　(18－14)

BD13924 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（18－15）

BD13924 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（18－16）

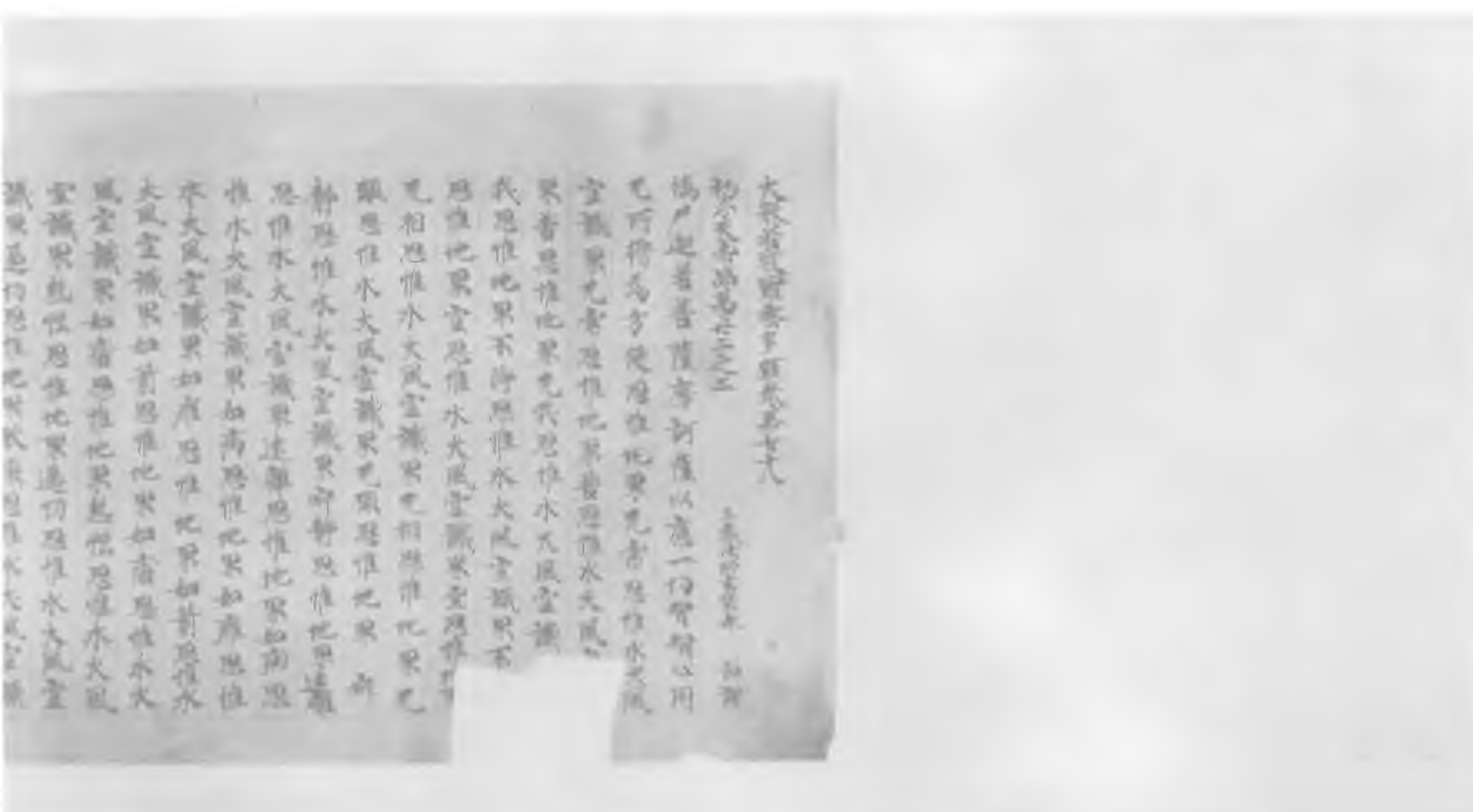
BD13924 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（18－17）

BD13924 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（18－18）

BD13925 號　大般若波羅蜜多經卷第七八織錦護首　（16－1）

BD13925 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（16－2）

BD13925 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（16－3）

BD13925 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（16－4）

自相空共相空一切法空不可得空无性空自
性空无性自性空无我我所觀察內空无相觀
察外空乃至无性自性空无相觀察內空无
願觀察外空乃至无性自性空无願觀察內
空而非觀察外空乃至无性自性空而非觀
察當知諸菩薩摩訶薩住第三地時應常安住
如是五法精勤脩習令速圓滿世尊云何菩
薩摩訶薩住阿練若常不捨離善現若菩
薩摩訶薩為求无上正等菩提超諸聲聞獨
覺等地故常不捨阿練若處是為菩薩摩訶
薩住阿練若常不捨離世尊云何菩薩摩訶
薩常樂少欲善現若菩薩摩訶薩尚不自為
求无上正等菩提況欲世間及二乘事是
為菩薩摩訶薩常樂少欲世尊云何菩薩摩
訶薩常樂喜足善現若菩薩摩訶薩唯求无
上正等菩提故於餘事不生執著是為菩薩
摩訶薩常樂喜足世尊云何菩薩摩訶薩
常不捨杜多功德善現若菩薩摩訶薩常
於深佛法起諦察忍是為菩薩摩訶薩常不
捨離杜多功德世尊云何菩薩摩訶薩於諸
學處常不棄捨善現若菩薩摩訶薩於所學
戒堅守不移而於其中能不取相是為菩薩
摩訶薩於諸學處常不棄捨世尊云何菩薩
摩訶薩於諸欲樂深生厭離善現若菩薩摩
訶薩於妙欲樂不起欲心是為菩薩摩訶薩
於諸欲樂深生厭離世尊云何菩薩摩訶薩
常樂發起寂滅俱心善現若菩薩摩訶薩於
一切法常无起作是為菩薩摩訶薩常樂發起
寂滅俱心世尊云何菩薩摩訶薩於一切物
常樂棄捨善現若菩薩摩訶薩於內外法
常不執取是為菩薩摩訶薩於一切物常樂
棄捨世尊云何菩薩摩訶薩於一切時心不
滯沒善現若菩薩摩訶薩於諸識住心常不

BD13925 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（16－5）

常不執取是為菩薩摩訶薩於一切物常樂
棄捨世尊云何菩薩摩訶薩於一切時心不
滯沒善現若菩薩摩訶薩於諸識住心常不
生是為菩薩摩訶薩於一切時心不滯沒世尊
云何菩薩摩訶薩於一切物常无顧戀善
現若菩薩摩訶薩於一切事无所思惟是為
菩薩摩訶薩於一切物常无顧戀善現當知
諸菩薩摩訶薩住第四地時於如是十法常
應受持无得暫捨世尊云何菩薩摩訶薩應遠
離居家善現若菩薩摩訶薩志性好遊諸佛
國土隨所生處常樂出家剃除鬚髮執持應
器被三法服現作沙門是為菩薩摩訶薩應遠
離居家世尊云何菩薩摩訶薩應遠離苾
芻尼善現若菩薩摩訶薩常應遠離諸苾芻
尼不與共居如彈指頃亦復不起異心
是為菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼世尊云何
菩薩摩訶薩應遠離家慳善現若菩薩摩訶
薩作是思惟我應安住利益安樂一切有情
今此有情自由福力感得如是好施主家故
我於中不應慳嫉既思惟已遠離家慳是為
菩薩摩訶薩應遠離家慳世尊云何菩薩摩
訶薩應遠離眾會忿諍善現若菩薩摩訶
薩作是思惟若處眾會其中或有聲聞獨覺
或說二乘相應法令我退失大菩提心是故定
應遠離眾會復作是念諸忿諍者能使有
情發起瞋害造作種種惡不善業尚違善趣
況大菩提是故定應遠離忿諍是為菩薩摩
訶薩應遠離眾會忿諍世尊云何菩薩摩
訶薩應遠離自讚毀他善現若菩薩摩訶薩
於內外法都无所見故應遠離自讚毀他是為
菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他世尊云何菩
薩摩訶薩應遠離十不善業道善現若菩薩摩訶
[illegible]

BD13925 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（16－6）

BD13925 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　　(16－7)

BD13925 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　　(16－8)

BD13925 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（16－9）

BD13925 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（16－10）

薩摩訶薩於般若波羅蜜多亦如是住憍
尸迦四靜慮四靜慮性空四无量四无色定四
无量四无色定性空若菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩性空若四靜慮性空若四无量四无
色定性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆
无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波
羅蜜多應如是住憍尸迦八解脫八解脫性空
八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定
十遍處性空若菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性
空若八解脫性空若八勝處九次第定十遍
處性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆无
二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅
蜜多應如是住憍尸迦四念住四念住性空
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支四正斷乃至八聖道支性空若菩薩摩訶
菩薩摩訶薩性空若四念住性空若四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支性空
若菩薩摩訶薩性空如是一切皆无二无二
分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應
如是住憍尸迦空解脫門空解脫門性空无
相无願解脫門无相无願解脫門性空若菩薩
摩訶薩菩薩摩訶薩性空若空解脫門性空
若无相无願解脫門性空若菩薩摩訶薩
性空如是一切皆无二无二分憍尸迦菩薩摩
訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦五
眼五眼性空六神通六神通性空若菩薩摩
訶薩菩薩摩訶薩性空若五眼性空若六神
通性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆无
无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜
多應如是住
憍尸迦佛十力佛十力性空四无所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四无
所畏乃至十八佛不共法性空若菩薩摩訶
薩菩薩摩訶薩性空若佛十力性空若四

BD13925號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（16－11）

解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四无
所畏乃至十八佛不共法性空若菩薩摩訶
薩菩薩摩訶薩性空若佛十力性空若四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法性空若菩薩摩訶薩性空如是一切
皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若
波羅蜜多應如是住憍尸迦无忘失法无
忘失法性空恒住捨性恒住捨性性空若菩薩摩
訶薩菩薩摩訶薩性空若无忘失法性空若
恒住捨性性空若菩薩摩訶薩性空如是一
切皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般
若波羅蜜多應如是住憍尸迦一切陀羅尼
門一切陀羅尼門性空一切三摩地門一切
三摩地門性空若菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩
性空若一切陀羅尼門性空若一切三摩地門
性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆无二无
二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多
應如是住憍尸迦一切智一切智性空道相智
一切相智道相智一切相智性空若菩薩摩訶薩
菩薩摩訶薩性空若一切智性空若道相智
一切相智性空若菩薩摩訶薩性空如是一
切皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般
若波羅蜜多應如是住憍尸迦聲聞乘聲聞
乘性空獨覺乘无上乘獨覺乘无上乘性空若
菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若聲聞乘性空若
獨覺乘无上乘性空若菩薩摩訶薩性空如是
一切皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般
若波羅蜜多應如是住憍尸迦預流預流性
空一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來一來
乃至如來性空若菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩
性空若預流性空若一來不還阿羅漢獨覺菩
薩如來性空若菩薩摩訶薩性空如是一切
皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若
波羅蜜多應如是住憍尸迦極喜地極喜地

BD13925號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（16－12）

薩如來性空若菩薩摩訶薩性空如是一切
皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若
波羅蜜多應如是住憍尸迦極喜地極喜地
性空離垢地發光地焰慧地極難勝地現前
地遠行地不動地善慧地法雲地離垢地乃
至法雲地性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩
性空若極喜地性空若離垢地乃至法雲地性
空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆无二无
二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多
應如是住憍尸迦異生地異生地性空種性
第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺
地菩薩地如來地種性地乃至如來地性空
菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若異生地
空若種性地乃至如來地性空若菩薩摩
訶薩性空如是一切皆无二无二分憍尸
迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是
時天帝釋問善現言云何菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時所不應住善現答言憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住色
不應住受想行識何以故以有所得為方便
故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住眼處不應住耳鼻舌身意處何以故
以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不應住色處不應住聲香
味觸法處何以故以有所得為方便故憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
眼界不應住色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
耳界不應住聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
鼻界不應住香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦

BD13925 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（16－13）

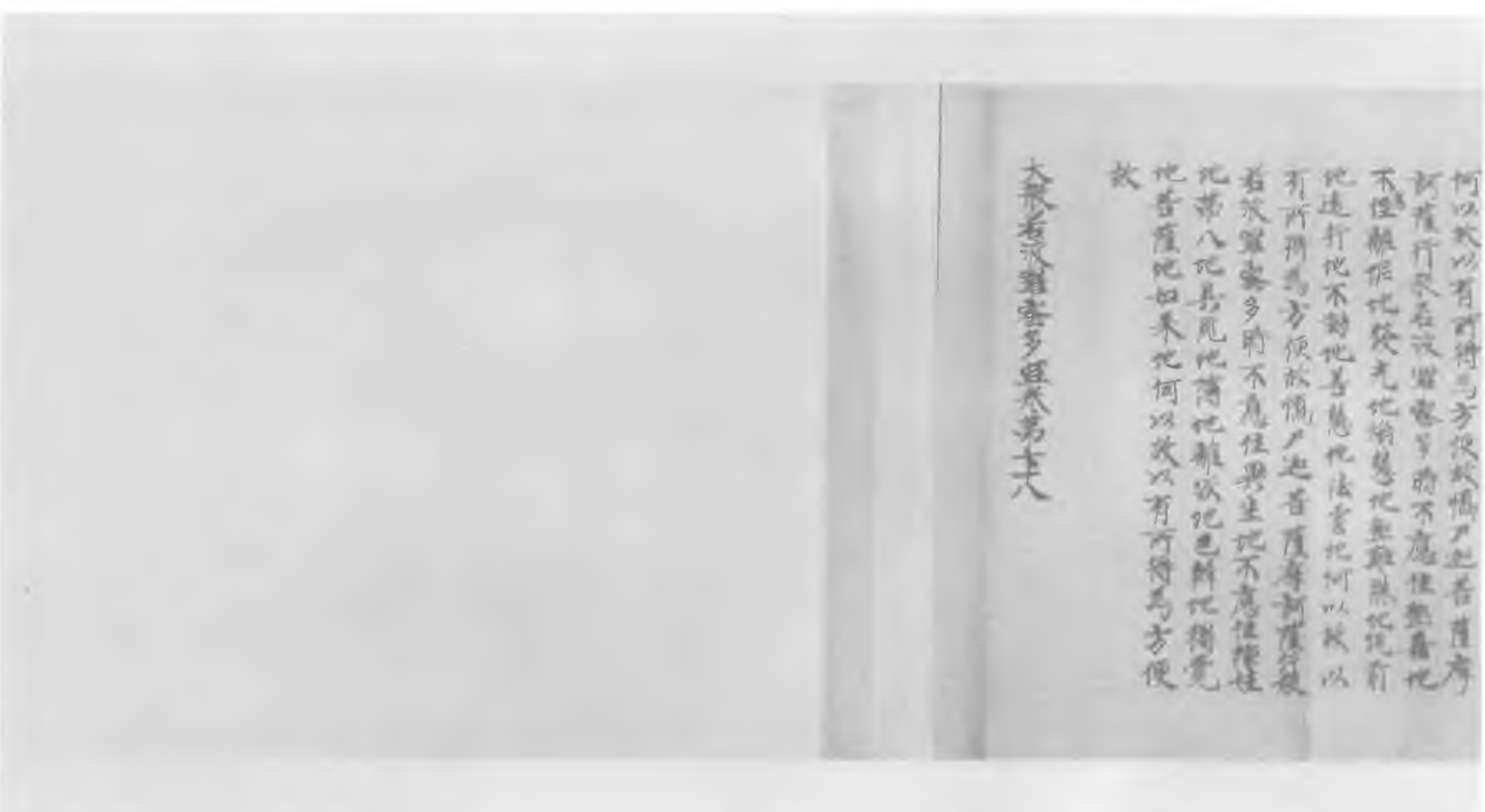

迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
鼻界不應住香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
舌界不應住味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
身界不應住觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
意界不應住法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住地
界不應住水火風空識界何以故以有所得
為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住苦聖諦不應住集滅道聖諦
何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住无明不應住
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱何以故以有所得為方便故憍尸迦菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住內空
不應住外空內外空空空大空勝義空有為
空无為空畢竟空无際空散空无變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空无
性空自性空无性自性空何以故以有所得
為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住真如不應住法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界何以故以有所得為方
便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住布施波羅蜜多不應住淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多何以故以有所得為
方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不應住四靜慮不應住四无量四无色定

BD13925 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　（16－14）

進静慮般若波羅蜜多何以故以有所得為
方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不應住四静慮不應住四无量四无色定
何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住八解脫不
應住八勝處九次第定十遍處何以故以有
所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不應住四念住不應住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故
以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不應住空解脫門不應
住无相无願解脫門何以故以有所得為方便
故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住五眼不應住六神通何以故以有所得
為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住佛十力不應住四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住无忘失法
不應住恒住捨性何以故以有所得為方便
故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住一切陁羅尼門不應住一切三摩地
門何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住一切智
不應住道相智一切相智何以故以有所得
為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住菩薩摩訶薩行不應住諸佛无
上菩提何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住預流果
不應住一來不還阿羅漢果獨覺菩如來
何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住極喜地
不應住離垢地發光地焰慧地極難勝地現前

BD13925 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　(16－15)

何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住極喜地
不應住離垢地發光地焰慧地極難勝地現前
地遠行地不動地善慧地法雲地何以故以
有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不應住異生地不應住種姓
地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺
地菩薩地如來地何以故以有所得為方便
故

大般若波羅蜜多經卷第七十八

BD13925 號　大般若波羅蜜多經卷第七八　(16－16)

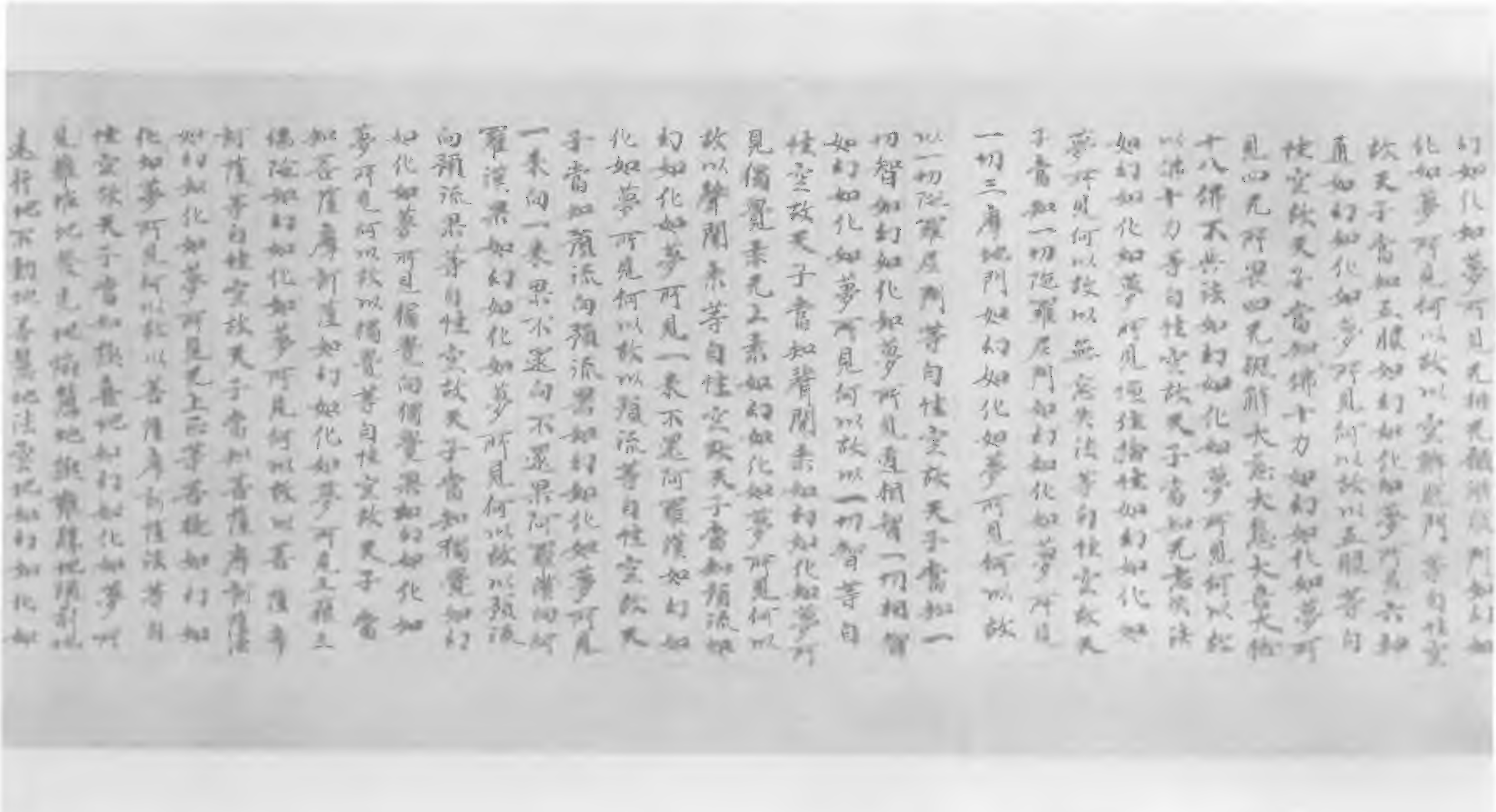

BD13926 號　大般若波羅蜜多經卷第八二織錦護首　　（16－1）

大般若波羅蜜多經卷第八十二　三藏法師玄奘奉　詔譯
初分諸天子品第二十三之二
天子當知布施波羅蜜多如幻如化如夢所
見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如幻
如化如夢所見何以故以布施波羅蜜多等
自性空故天子當知四靜慮如幻如化如夢
所見四無量四無色定如幻如化如夢所見
何以故以四靜慮等自性空故天子當知八
解脫如幻如化如夢所見八勝處九次第定
十遍處如幻如化如夢所見何以故以八解
脫等自性空故天子當知四念住如幻如化
如夢所見四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支如幻如化如夢所見何以故以
四念住等自性空故天子當知空解脫門如
幻如化如夢所見無相無願解脫門如幻如
化如夢所見何以故以空解脫門等自性空

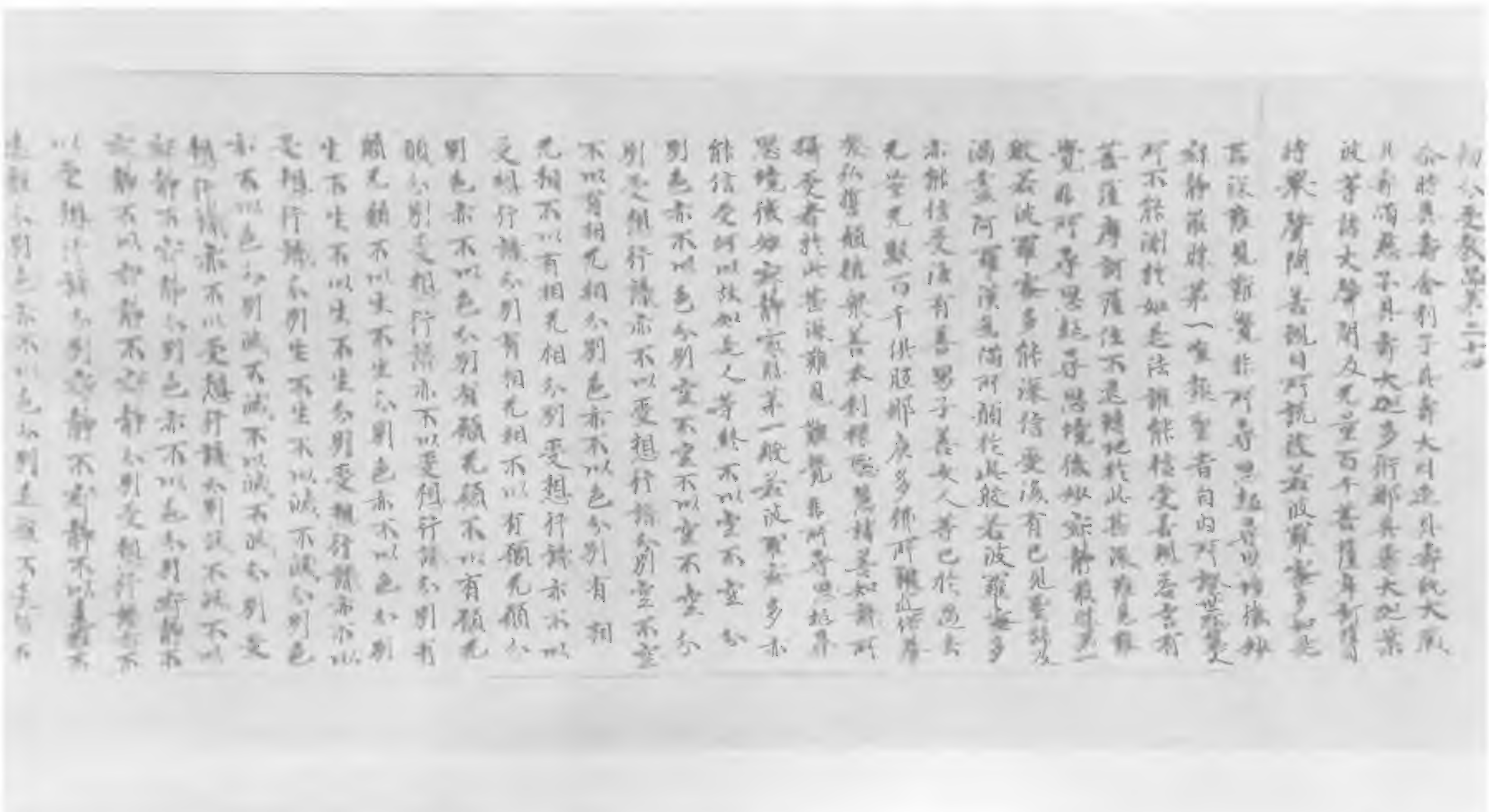
BD13926 號　大般若波羅蜜多經卷第八二　　（16－2）

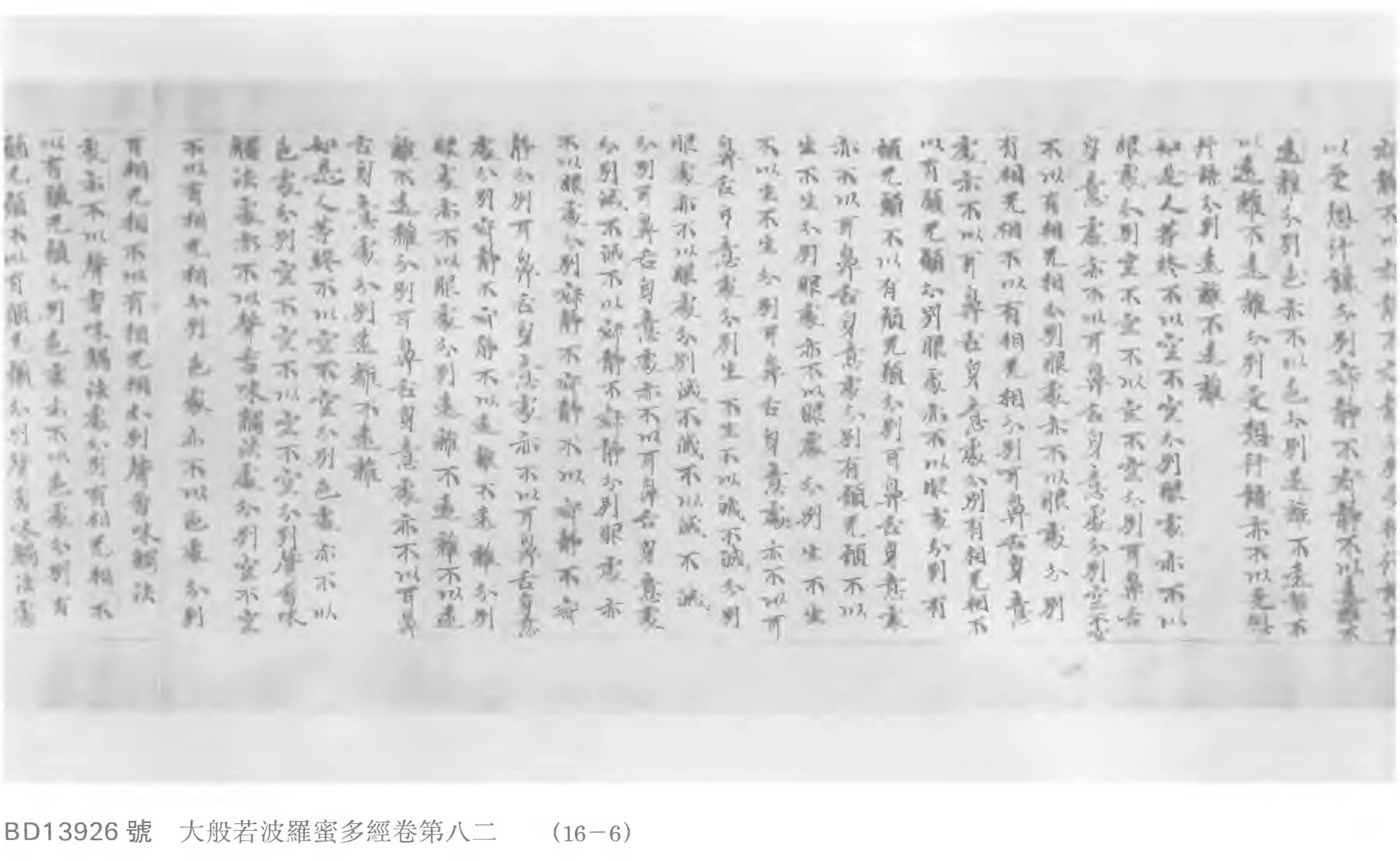
BD13926 號　大般若波羅蜜多經卷第八二　（16－3）

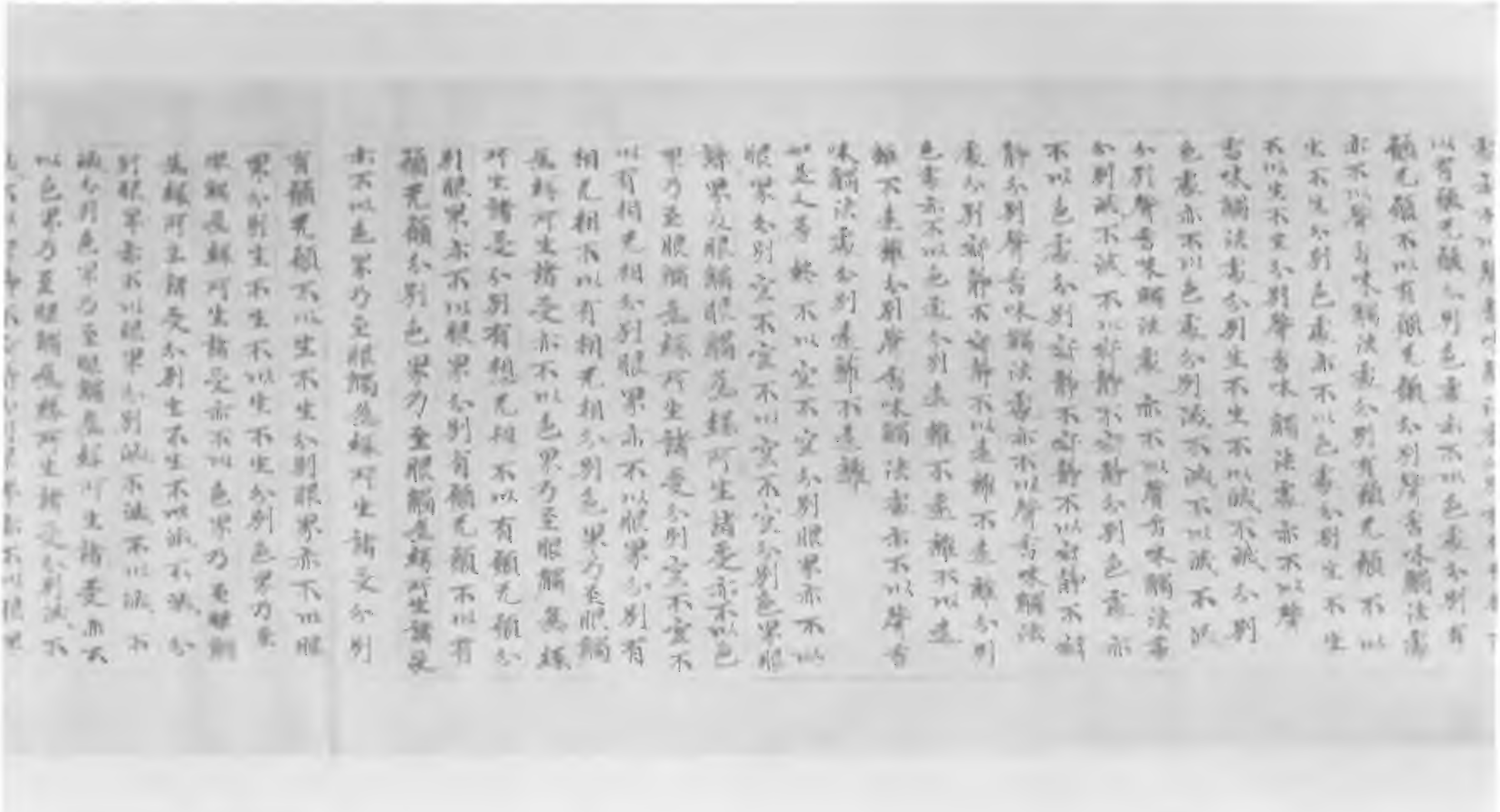
BD13926 號　大般若波羅蜜多經卷第八二　（16－4）

初分受教品第二十四之二
爾時具壽舍利子具壽大目連具壽執大藏
具壽滿慈子具壽大迦多衍那具壽大迦葉
波等諸大聲聞及無量百千菩薩摩訶薩同
時舉聲問善現曰所說般若波羅蜜多如是
甚深難見難覺非所尋思超尋思境微妙
寂靜最勝第一唯極聖者自内所證世間愚
人不能測度如是法誰能信受善現答言有
菩薩摩訶薩住不退轉地於此甚深難見難
覺非所尋思超尋思境微妙寂靜最勝第一
般若波羅蜜多能深信受復有已見聖諦及
漏盡阿羅漢諸所願於此般若波羅蜜多
亦能信受復有善男子善女人等已於過去
無量無數百千俱胝那庾多佛所親近供養
發弘誓願種諸善本利根聰慧諸善知識所
攝受者於此甚深難見難覺非所尋思超尋
思境微妙寂靜最勝第一般若波羅蜜多亦
能信受何以故如是之人等終不以空不空分
別色亦不以色分別空不空不以空不空分
別受想行識亦不以受想行識分別空不空
不以有相無相分別色亦不以色分別有相
無相不以有相無相分別受想行識亦不以
受想行識分別有相無相不以有願無願分
別色亦不以色分別有願無願不以有願無
願分別受想行識亦不以受想行識分別有
願無願不以生不生分別色亦不以色分別
生不生不以生不生分別受想行識亦不以
受想行識分別生不生不以滅不滅分別色
亦不以色分別滅不滅不以滅不滅分別受
想行識亦不以受想行識分別滅不滅不以
寂靜不寂靜分別色亦不以色分別寂靜不
寂靜不以寂靜不寂靜分別受想行識亦不
以受想行識分別寂靜不寂靜不以遠離不
遠離分別色亦不以色分別遠離不遠離不

BD13926 號　大般若波羅蜜多經卷第八二　（16－5）

寂靜不以寂靜不寂靜分別受想行識亦不
以受想行識分別寂靜不寂靜不以遠離不
遠離分別色亦不以色分別遠離不遠離不
以遠離不遠離分別受想行識亦不以受想
行識分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別眼處亦不以
眼處分別空不空不以空不空分別耳鼻舌
身意處亦不以耳鼻舌身意處分別空不空
不以有相無相分別眼處亦不以眼處分別
有相無相不以有相無相分別耳鼻舌身意
處亦不以耳鼻舌身意處分別有相無相不
以有願無願分別眼處亦不以眼處分別有
願無願不以有願無願分別耳鼻舌身意處
亦不以耳鼻舌身意處分別有願無願不以
生不生分別眼處亦不以眼處分別生不生
不以生不生分別耳鼻舌身意處亦不以耳
鼻舌身意處分別生不生不以滅不滅分別
眼處亦不以眼處分別滅不滅不以滅不滅
分別耳鼻舌身意處亦不以耳鼻舌身意處
分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別眼處亦
不以眼處分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂
靜分別耳鼻舌身意處亦不以耳鼻舌身意
處分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別
眼處亦不以眼處分別遠離不遠離不以遠
離不遠離分別耳鼻舌身意處亦不以耳鼻
舌身意處分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別色處亦不以
色處分別空不空不以空不空分別聲香味
觸法處亦不以聲香味觸法處分別空不空
不以有相無相分別色處亦不以色處分別
有相無相不以有相無相分別聲香味觸法
處亦不以聲香味觸法處分別有相無相不
以有願無願分別色處亦不以色處分別有
願無願不以有願無願分別聲香味觸法處

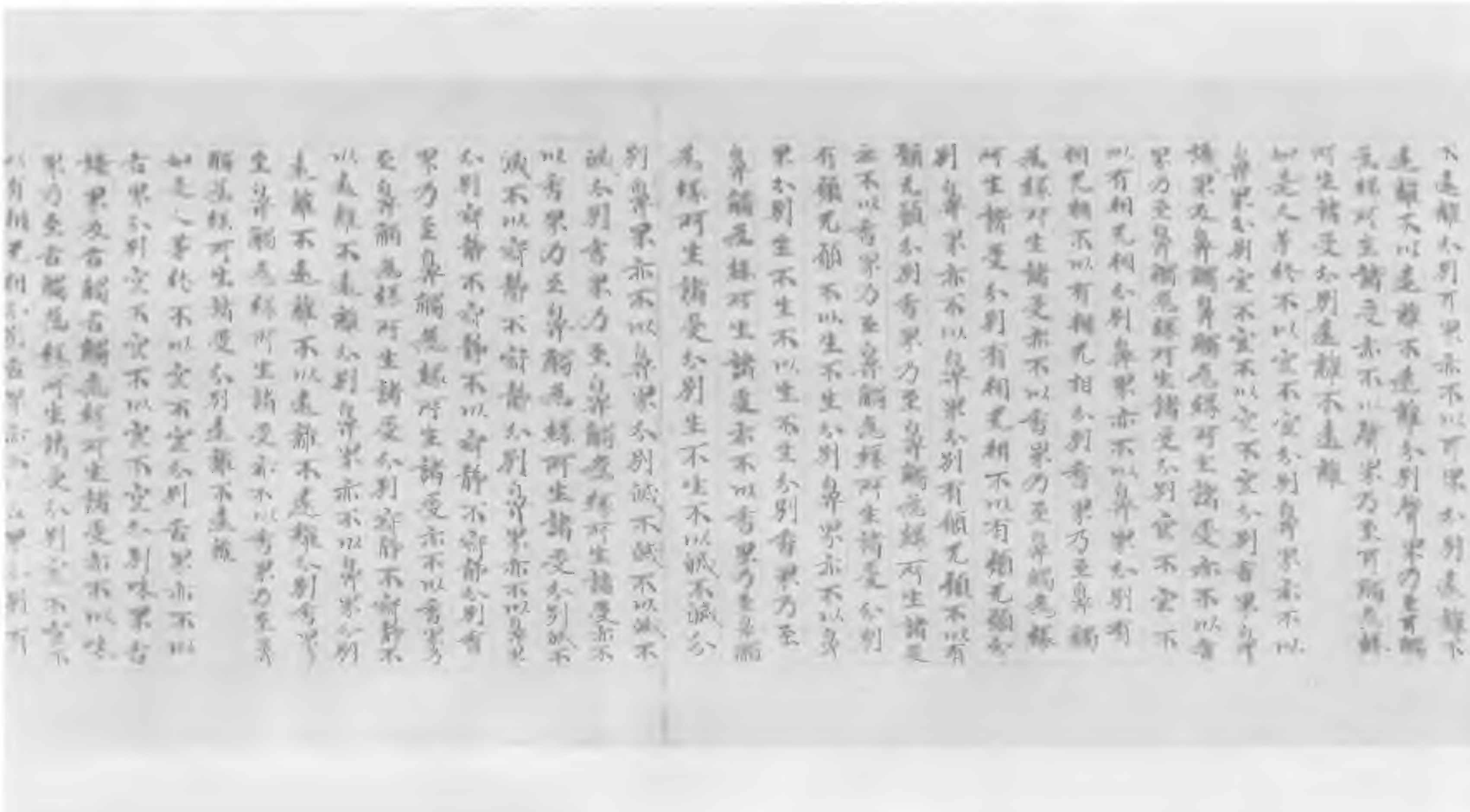
BD13926 號　大般若波羅蜜多經卷第八二　（16－6）

BD13926 號　大般若波羅蜜多經卷第八二　（16－7）

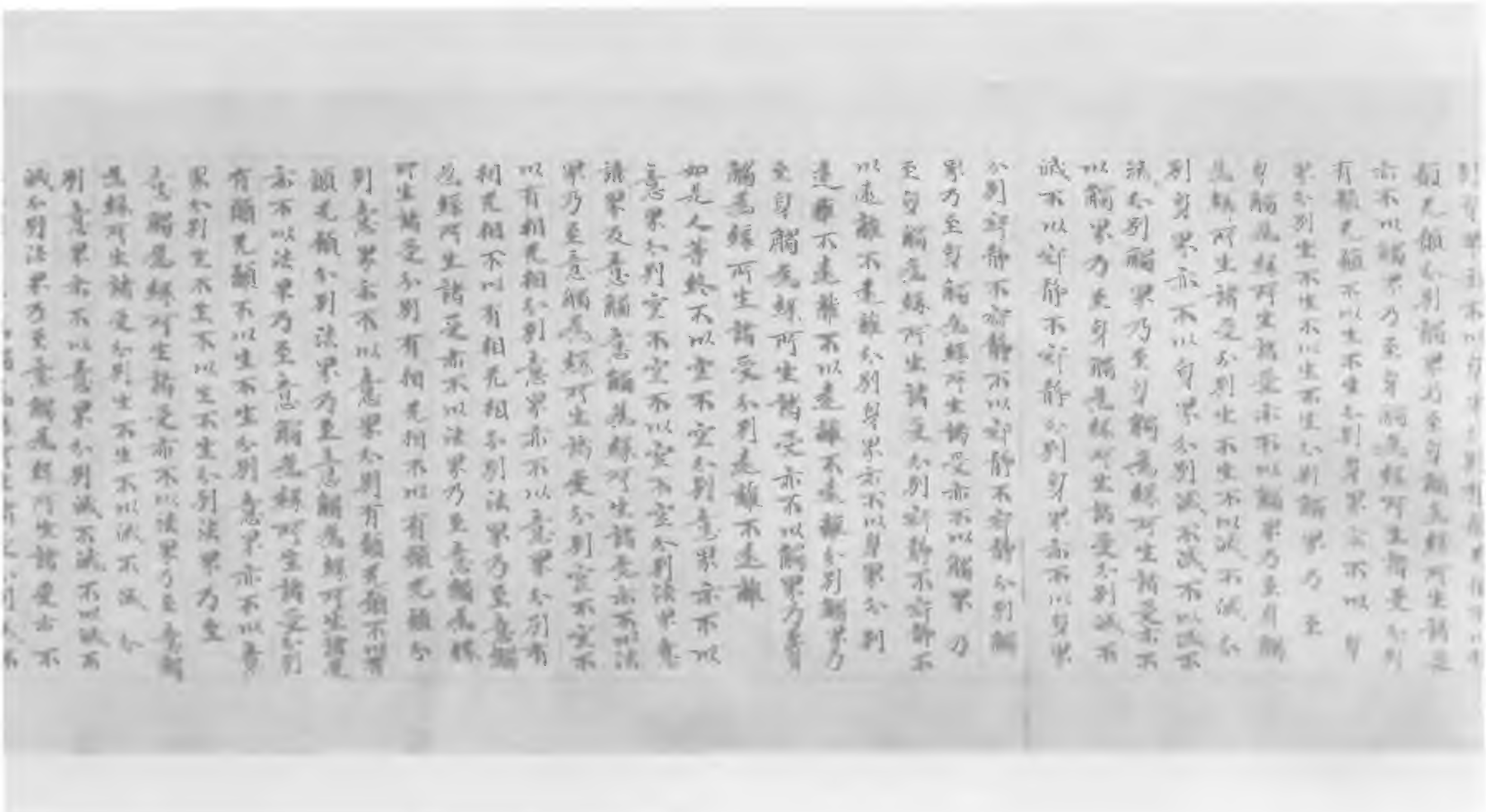
BD13926 號　大般若波羅蜜多經卷第八二　（16－8）

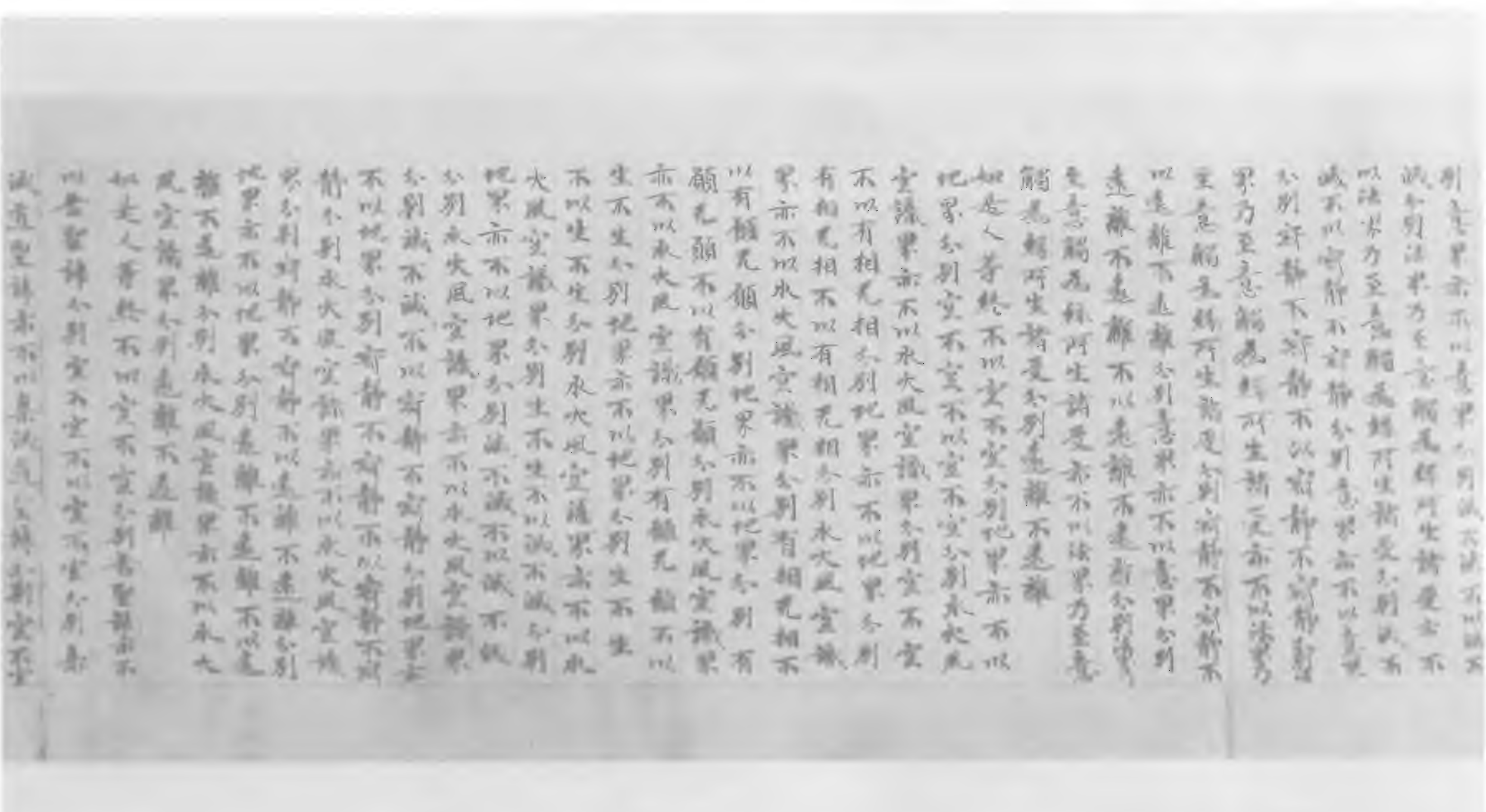
BD13926 號　大般若波羅蜜多經卷第八二　（16－9）

BD13926 號　大般若波羅蜜多經卷第八二　（16－10）

BD13926 號　大般若波羅蜜多經卷第八二　（16－11）

BD13926 號　大般若波羅蜜多經卷第八二　（16－12）

以苦聖諦分別實不實不以空不空分別集
滅道聖諦亦不以集滅道聖諦分別實不實
不以有相无相分別苦聖諦亦不以苦聖諦
分別有相无相不以有相无相分別集滅道
聖諦亦不以集滅道聖諦分別有相无相不
以有願无願分別苦聖諦亦不以苦聖諦分
別有願无願不以有願无願分別集滅道聖
諦亦不以集滅道聖諦分別有願无願不以
生不生分別苦聖諦亦不以苦聖諦分別生
不生不以生不生分別集滅道聖諦亦不以
集滅道聖諦分別生不生不以滅不滅分別
苦聖諦亦不以苦聖諦分別滅不滅不以滅
不滅分別集滅道聖諦亦不以集滅道聖諦
分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別苦聖諦
亦不以苦聖諦分別寂靜不寂靜不以寂靜
不寂靜分別集滅道聖諦亦不以集滅道聖
諦分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別
苦聖諦亦不以苦聖諦分別遠離不遠離不
以遠離不遠離分別集滅道聖諦亦不以集
滅道聖諦分別遠離不遠離
如是人等於不以實不實分別无明亦不以
无明分別實不實不以實不實分別行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別實不實
不以有相无相分別无明亦不以无明分別
有相无相不以有相无相分別行乃至老死
愁歎苦憂惱亦不以行乃至老死愁歎苦憂
惱分別有相无相不以有願无願分別无明
亦不以无明分別有願无願不以有願无願
分別行乃至老死愁歎苦憂惱亦不以行乃
至老死愁歎苦憂惱分別有願无願不以生
不生分別无明亦不以无明分別生不生不
以生不生分別行乃至老死愁歎苦憂惱亦
不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別生不生

BD13926號　大般若波羅蜜多經卷第八二　（16－13）

以生不生分別行乃至老死愁歎苦憂惱亦
不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別生不生
不以滅不滅分別无明亦不以无明分別滅
不滅不以滅不滅分別行乃至老死愁歎苦
憂惱亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別
滅不滅不以寂靜不寂靜分別无明亦不以
无明分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分
別行乃至老死愁歎苦憂惱亦不以行乃至
老死愁歎苦憂惱分別寂靜不寂靜不以遠
離不遠離分別无明亦不以无明分別遠離
不遠離不以遠離不遠離分別行乃至老死
愁歎苦憂惱亦不以行乃至老死愁歎苦憂
惱分別遠離不遠離
如是人等於不以空不空分別內空亦不以
內空分別空不空不以空不空分別外空內
外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟
空无際空散空无變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空无性空自性空无性
自性空亦不以外空乃至无性自性空分別
空不空不以有相无相分別內空亦不以內
空分別有相无相不以有相无相分別外空
乃至无性自性空亦不以外空乃至无性自
性空分別有相无相不以有願无願分別內
空亦不以內空分別有願无願不以有願无
願分別外空乃至无性自性空亦不以外空
乃至无性自性空分別有願无願不以生不
生分別內空亦不以內空分別生不生不以
生不生分別外空乃至无性自性空亦不以
外空乃至无性自性空分別生不生不以滅
不滅分別內空亦不以內空分別滅不滅不
以滅不滅分別外空乃至无性自性空亦不
以外空乃至无性自性空分別滅不滅不以
寂靜不寂靜分別內空亦不以內空分別寂
靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別外空乃至

BD13926號　大般若波羅蜜多經卷第八二　（16－14）

寂靜不寂靜分別內空亦不以內空分別寂
靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別外空乃至
無性自性空亦不以外空乃至無性自性空
分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別
內空亦不以內空分別遠離不遠離不以遠離
不遠離分別外空乃至無性自性空亦不以
外空乃至無性自性空分別遠離不遠離
如是乃至終不以空不空分別真如亦不以
真如分別空不空不以空不空分別法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界亦不以法界乃
至不思議界分別空不空不以有相無相分
別真如亦不以真如分別有相無相不以有
相無相分別法界乃至不思議界亦不以法
界乃至不思議界分別有相無相不以有願
無願分別真如亦不以真如分別有願無願
不以有願無願分別法界乃至不思議界亦
不以法界乃至不思議界分別有願無願不
以生不生分別真如亦不以真如分別生不
生不以生不生分別法界乃至不思議界亦
不以法界乃至不思議界分別生不生不以
滅不滅分別真如亦不以真如分別滅不滅
不以滅不滅分別法界乃至不思議界亦不
以法界乃至不思議界分別滅不滅不以寂
靜不寂靜分別真如亦不以真如分別寂靜
不寂靜不以寂靜不寂靜分別法界乃至不
思議界亦不以法界乃至不思議界分別寂
靜不寂靜不以遠離不遠離分別真如亦不
以真如分別遠離不遠離不以遠離不遠離
法界乃至不思議界亦不以法界乃至
不思議界分別遠離不遠離

大般若波羅蜜多經卷第八十二

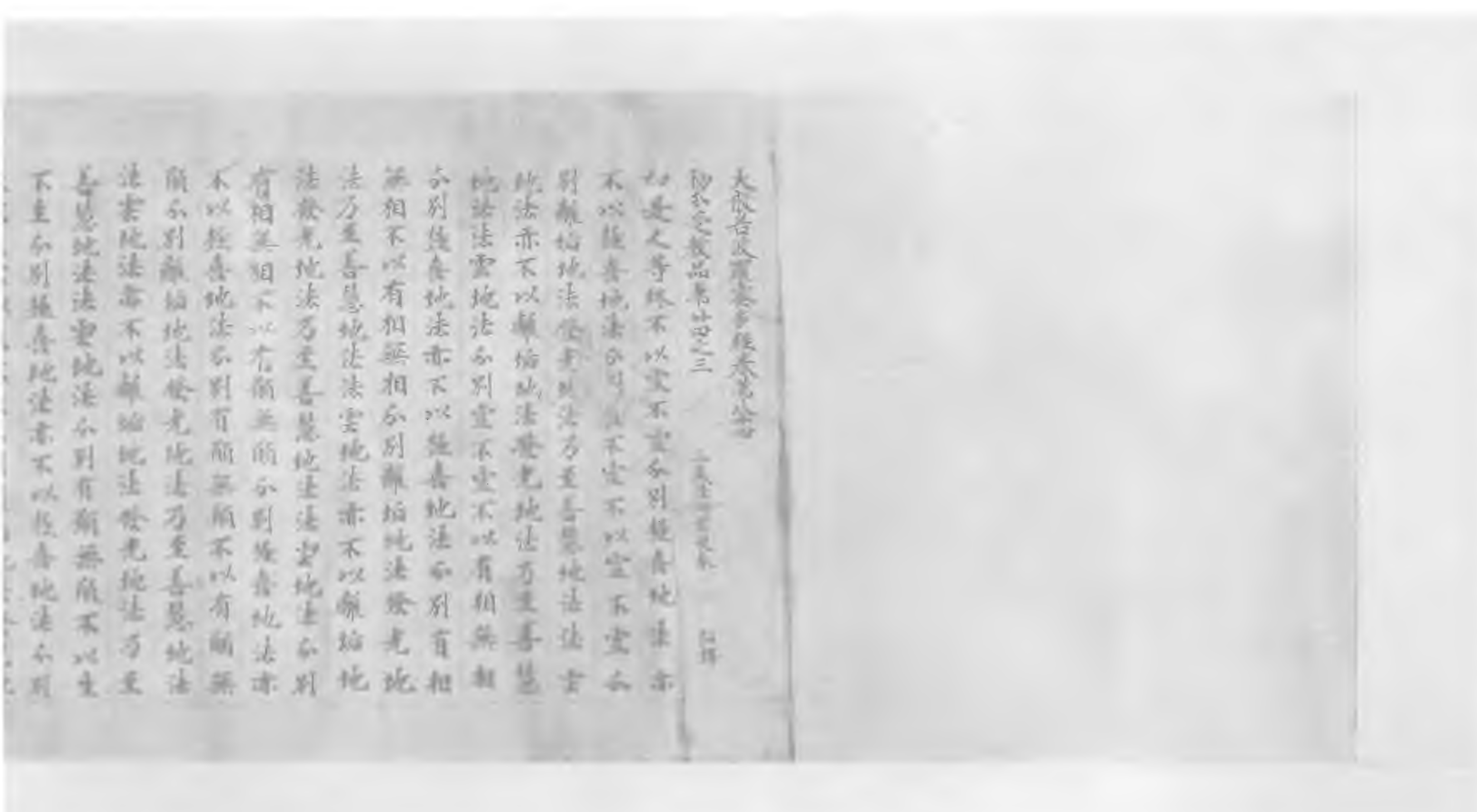
BD13926 號　大般若波羅蜜多經卷第八二　（16－15）

大般若波羅蜜多經卷第八十二

BD13926 號　大般若波羅蜜多經卷第八二　（16－16）

BD13927號　大般若波羅蜜多經卷第八四織錦護首　　（17－1）

BD13927號　大般若波羅蜜多經卷第八四　　（17－2）

不生分別極喜地法亦不以極喜地法分別
生不生不以生不生分別離垢地法發光地
法乃至善慧地法法雲地法亦不以離垢地
法發光地法乃至善慧地法法雲地法分別
生不生不以滅不滅分別極喜地法亦不以
極喜地法分別滅不滅不以滅不滅分別離
垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法
亦不以離垢地法發光地法乃至善慧地法
法雲地法分別滅不滅不以寂靜不寂靜分
別極喜地法亦不以極喜地法分別寂靜不
寂靜不以寂靜不寂靜分別離垢地法發光
地法乃至善慧地法法雲地法亦不以離垢
地法發光地法乃至善慧地法法雲地法分
別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別極喜
地法亦不以極喜地法分別遠離不遠離不
以遠離不遠離分別離垢地法發光地法乃
至善慧地法法雲地法亦不以離垢地法發
光地法乃至善慧地法法雲地法分別遠離
不遠離
如是之等終不以空不空分別異生地亦不
以異生地分別空不空不以空不空分別種
姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨
覺地菩薩地如來地亦不以種姓地第八地
乃至菩薩地如來地分別空不空不以有相
無相分別異生地亦不以異生地分別有相
無相不以有相無相分別種姓地第八地乃
至菩薩地如來地亦不以種姓地第八地乃
至菩薩地如來地分別有相無相不以有願
無願分別異生地亦不以異生地分別有願
無願不以有願無願分別種姓地第八地乃
至菩薩地如來地亦不以種姓地第八地乃
至菩薩地如來地分別有願無願不以生不
生分別異生地亦不以異生地分別生不生

BD13927 號　大般若波羅蜜多經卷第八四　（17－3）

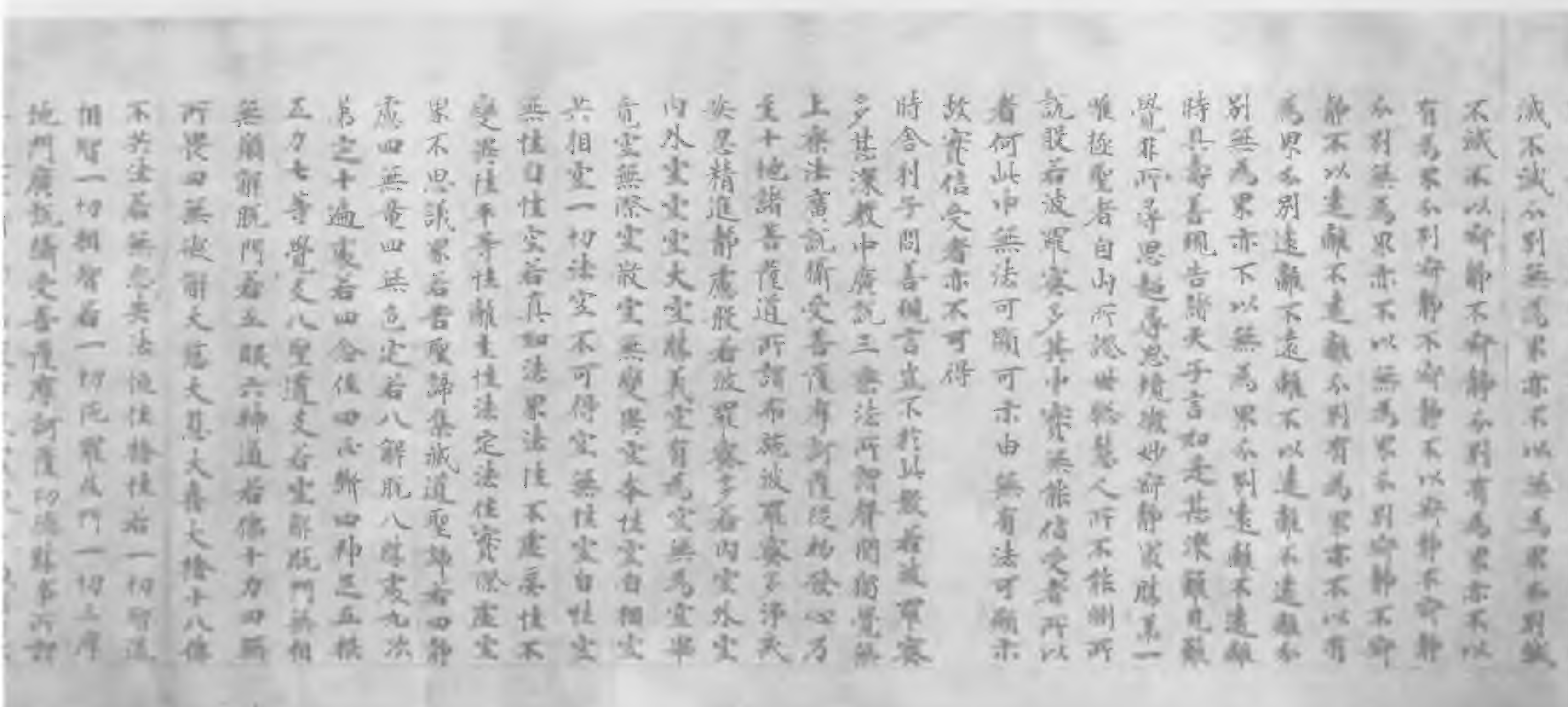

生分別異生地亦不以異生地分別生不生
不以生不生分別種姓地第八地乃至菩薩
地如來地亦不以種姓地第八地乃至菩薩
地如來地分別生不生不以滅不滅分別異
生地亦不以異生地分別滅不滅不以滅不
滅分別種姓地第八地乃至菩薩地如來地
亦不以種姓地第八地乃至菩薩地如來地
分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別異生地
亦不以異生地分別寂靜不寂靜不以寂靜
不寂靜分別種姓地第八地乃至菩薩地如
來地亦不以種姓地第八地乃至菩薩地如
來地分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分
別異生地亦不以異生地分別遠離不遠離
不以遠離不遠離分別種姓地第八地乃至
菩薩地如來地亦不以種姓地第八地乃至
菩薩地如來地分別遠離不遠離
如是之等終不以空不空分別異生地法亦
不以異生地法分別空不空不以空不空分
別種姓地法第八地法乃至菩薩地法如來
地法亦不以種姓地法第八地法乃至菩薩
地法如來地法分別空不空不以有相無相
分別異生地法亦不以異生地法分別有相
無相不以有相無相分別種姓地法第八地
法乃至菩薩地法如來地法亦不以種姓地
法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別
有相無相不以有願無願分別異生地法亦
不以異生地法分別有願無願不以有願無
願分別種姓地法第八地法乃至菩薩地法
如來地法亦不以種姓地法第八地法乃至
菩薩地法如來地法分別有願無願不以生
不生分別異生地法亦不以異生地法分別
生不生不以生不生分別種姓地法第八地
法乃至菩薩地法如來地法亦不以種姓地

BD13927 號　大般若波羅蜜多經卷第八四　（17－4）

不生分別異生地法亦不以異生地法分別
生不生不以生不生分別種姓地法第八地
法乃至菩薩地法如來地法亦不以種姓地
法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別
生不生不以滅不滅分別異生地法亦不以
異生地法分別滅不滅不以滅不滅分別種
姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法
亦不以種姓地法第八地法乃至菩薩地法
如來地法分別滅不滅不以寂靜不寂靜分
別異生地法亦不以異生地法分別寂靜不
寂靜不以寂靜不寂靜分別種姓地法第八
地法乃至菩薩地法如來地法亦不以種姓
地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分
別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別異生
地法亦不以異生地法分別遠離不遠離不
以遠離不遠離分別種姓地法第八地法乃
至菩薩地法如來地法亦不以種姓地法第
八地法乃至菩薩地法如來地法分別遠離
不遠離
如是人等終不以空不空分別有為界亦不
以有為界分別空不空不以空不空分別無
為界亦不以無為界分別空不空不以有相
無相分別有為界亦不以有為界分別有相
無相不以有相無相分別無為界亦不以無
為界分別有相無相不以有願無願分別有
為界亦不以有為界分別有願無願不以有
願無願分別無為界亦不以無為界分別有
願無願不以生不生分別有為界亦不以有
為界分別生不生不以生不生分別無為界
亦不以無為界分別生不生不以滅不滅分
別有為界亦不以有為界分別滅不滅不以
滅不滅分別無為界亦不以無為界分別滅
不滅不以寂靜不寂靜分別有為界亦不以

BD13927 號　大般若波羅蜜多經卷第八四　（17－5）

[illegible]
滅不滅分別無為界亦不以無為界分別滅
不滅不以寂靜不寂靜分別有為界亦不以
有為界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜
分別無為界亦不以無為界分別寂靜不寂
靜不以遠離不遠離分別有為界亦不以有
為界分別遠離不遠離不以遠離不遠離分
別無為界亦不以無為界分別遠離不遠離
時具壽善現告諸天子言如是甚深難見難
覺非所尋思超尋思境微妙寂靜最第一
唯極聖者自內所證世聰慧人所不能測所
說般若波羅蜜多其中實無能信受者所以
者何此中無法可顯可示由無有法可顯示
故實信受者亦不可得
時舍利子問善現言豈不於此般若波羅蜜
多甚深教中廣說三乘法所謂聲聞獨覺無
上乘法廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃
至十地諸菩薩道所謂布施波羅蜜多淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若內空外空
內外空空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空若真如法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界若苦聖諦集滅道聖諦若四靜
慮四無量四無色定若八解脫八勝處九次
第定十遍處若四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支若空解脫門無相
無願解脫門若五眼六神通若佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法若無忘失法恒住捨性若一切智道
相智一切相智若一切陀羅尼門一切三摩
地門廣說攝受菩薩摩訶薩所修事所攝
[illegible]

BD13927 號　大般若波羅蜜多經卷第八四　（17－6）

陁門廣說備受菩薩摩訶薩功德勝事所謂
菩薩摩訶薩衆以般若波羅蜜多勢力所引神
通所生處常受化生於不退神通皆自在遊
戲從一佛土趣一佛土供養恭敬尊重讚歎
諸佛世尊隨所願樂種植善根隨能隨生
得圓滿於諸佛所聞持正法乃至無上正等
菩提能不忘失亦無懈廢恒居勝定離散亂
心由此為緣得無礙辯無斷盡辯無缺謬辯
迅辯應辯凡所演說豐義味辯一切世間最
妙勝辯善現答言如是如是如所說於此
般若波羅蜜多甚深教中廣說三乘法所謂
聲聞獨覺無上乘法廣說修受菩薩摩訶薩
從初發心乃至十地諸菩薩道所謂布施波
羅蜜多乃至一切三摩地門廣說備受菩薩
摩訶薩功德勝事所謂菩薩摩訶薩於此般
若波羅蜜多勤修行故隨所生處常受化生
乃至得一切世間最妙勝辯如是深教謂有
所說以無所得而為方便舍利子言此於何
法以無所得為方便耶善現言舍利子此於
我以無所得而為方便此於有情命者生者
養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知
者見者以無所得而為方便舍利子此於色
以無所得而為方便此於受想行識以無所
得而為方便舍利子此於眼處以無所得而
為方便此於耳鼻舌身意處以無所得而為
方便舍利子此於色處以無所得而為方便
此於聲香味觸法處以無所得而為方便舍
利子此於眼界以無所得而為方便此於色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受以無
所得而為方便舍利子此於耳界以無所得
而為方便此於聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受以無所得而為方便舍利子此
於鼻界以無所得而為方便此於香界鼻識

BD13927 號　大般若波羅蜜多經卷第八四　（17－7）

緣所生諸受以無所得而為方便舍利子此
於鼻界以無所得而為方便此於香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受以無所得而
為方便舍利子此於舌界以無所得而為方
便此於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受以無所得而為方便舍利子此於身界
以無所得而為方便此於觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受以無所得而為方便
舍利子此於意界以無所得而為方便此於
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受以
無所得而為方便舍利子此於地界以無所
得而為方便此於水火風空識界以無所得
而為方便舍利子此於苦聖諦以無所得而
為方便此於集滅道聖諦以無所得而為方
便舍利子此於無明以無所得而為方便此
於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱以無所得而為方便舍利子此於內
空以無所得而為方便此於外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空以無所得而為方便舍利子此於真如以
無所得而為方便此於法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界以無所得而為方便
舍利子此於布施波羅蜜多以無所得而為
方便此於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多以無所得而為方便舍利子此於四靜慮
以無所得而為方便此於四無量四無色定
以無所得而為方便舍利子此於八解脫以
無所得而為方便此於八勝處九次第定十
遍處以無所得而為方便舍利子此於四念
住以無所得而為方便此於四正斷四神足

BD13927 號　大般若波羅蜜多經卷第八四　（17－8）

無所得而為方便住於八解脫九次第定十
遍處以無所得而為方便舍利子住於四念
住以無所得而為方便住於四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支以無所得而
為方便舍利子住於空解脫門以無所得而
為方便住於無相無願解脫門以無所得而
為方便舍利子住於五眼以無所得而為方
便住於六神通以無所得而為方便舍利子
住於佛十力以無所得而為方便住於四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法以無所得而為方便舍利子住於無
忘失法以無所得而為方便住於恒住捨性
以無所得而為方便舍利子住於一切陀羅
尼門以無所得而為方便住於一切三摩地
門以無所得而為方便舍利子住於一切智
以無所得而為方便住於道相智一切相智
以無所得而為方便舍利子住於聲聞乘以
無所得而為方便住於獨覺乘無上乘以無
所得而為方便舍利子住於預流以無所得
而為方便住於一來不還阿羅漢以無所得
而為方便舍利子住於預流向預流果以無
所得而為方便住於一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果以無所得而為
方便舍利子住於獨覺以無所得而為方便
住於獨覺向獨覺果以無所得而為方便舍
利子住於菩薩摩訶薩以無所得而為方便
住於三藐三佛陀以無所得而為方便舍利
子住於菩薩摩訶薩法以無所得而為方便
住於無上正等菩提法以無所得而為方便
舍利子住於極喜地以無所得而為方便住
於離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地
遠行地不動地善慧地法雲地以無所得而
為方便舍利子住於極喜地法以無所得而

BD13927 號　大般若波羅蜜多經卷第八四　（17－9）

遠行地不動地善慧地法雲地以無所得而
為方便舍利子住於極喜地法以無所得而
為方便住於離垢地法發光地法焰慧地法
極難勝地法現前地法遠行地法不動地法
善慧地法法雲地法以無所得而為方便舍
利子住於異生地以無所得而為方便住於
種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地
獨覺地菩薩地如來地以無所得而為方便
舍利子住於異生地法以無所得而為方便
住於種姓地法第八地法具見地法薄地法
離欲地法已辦地法獨覺地法菩薩地法如
來地法以無所得而為方便舍利子住於有
為界以無所得而為方便住於無為界以無
所得而為方便
時舍利子問善現言何因緣故於此般若波
羅蜜多甚深教中以無所得而為方便廣說
三乘法所謂聲聞獨覺無上乘法何因緣故
於此般若波羅蜜多甚深教中以無所得而
為方便廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃
至十地諸菩薩道所謂布施波羅蜜多乃至
一切三摩地門何因緣故於此般若波羅蜜
多甚深教中以無所得而為方便廣說攝受
菩薩摩訶薩功德勝事所謂菩薩摩訶薩於
此般若波羅蜜多勤脩行故隨所生處常受
化生乃至得一切世間眾妙樂具善現答言
舍利子由內空故於此般若波羅蜜多甚深
教中以無所得而為方便廣說三乘法所謂
聲聞獨覺無上乘法舍利子由外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空故於此般若波羅蜜多甚深教中以無
所得而為方便廣說三乘法所謂聲聞獨覺

BD13927 號　大般若波羅蜜多經卷第八四　（17－10）

性空究竟於此般若波羅蜜多甚深教中以無
所得而爲方便廣說三乘法所謂聲聞獨覺
無上乘法舍利子由内空故於此般若波羅
蜜多甚深教中以無所得而爲方便廣說攝
受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩
道所謂布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若内空外空内外空空空大
空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空若
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界若
苦聖諦集滅道聖諦若四靜慮四無量四無
色定若八解脫八勝處九次第定十遍處若
四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支若空解脫門無相無願解脫門若
五眼六神通若佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若無忘
失法恒住捨性若一切智道相智一切相智
若一切陀羅尼門一切三摩地門舍利子由
外空乃至無性自性空故於此般若波羅蜜
多甚深教中以無所得而爲方便廣說攝受
菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道
所謂布施波羅蜜多乃至一切三摩地門舍
利子由内空故於此般若波羅蜜多甚深教
中以無所得而爲方便廣說攝受菩薩摩訶
薩功德勝事所謂菩薩摩訶薩於此般若波
羅蜜多勤脩行故隨所生處常受化生不
離神通遊戲自在從一佛土趣一佛土供
養恭敬尊重讚歎諸佛世尊隨所願樂植
衆善根皆能速得圓滿於諸佛所聞持正
法乃至無上正等菩提常不忘失無斷無壞
恒居勝定離散亂心由此爲緣得無礙辯

BD13927 號　大般若波羅蜜多經卷第八四　（17－11）

法乃至無上正等菩提常不忘失無斷無壞
恒居勝定離散亂心由此爲緣得無礙辯
無斷無疑辯應辯迅辯凡所演說豐義
味樂一切世間最妙勝辯舍利子由外空乃
至無性自性空故於此般若波羅蜜多甚深
教中以無所得而爲方便廣說攝受菩薩摩
訶薩功德勝事所謂菩薩摩訶薩於此般若
波羅蜜多勤脩行故隨所生處常受化生乃
至得一切世間最妙勝辯

初分散花品第廿五

尒時天帝釋及此三千大千世界所有四大
王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化
天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵
天光天少光天無量光天極光淨天淨天少
淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣
天廣果天無繁天無熱天善現天善見天色
究竟天咸作是念今尊者善現承佛神力爲
一切有情雨大法雨我等今者爲供養故宜
各化作天諸妙花奉散釋迦如來及菩薩摩
訶薩并苾芻僧尊者善現亦散所說甚深般
若波羅蜜多而爲供養時諸天衆作是念已
各化種種微妙香花奉散如來諸菩薩等是
時於此三千大千佛之世界花悉充滿以佛
神力於虛空中合成花臺莊嚴殊妙遍覆三
千大千世界具壽善現覩斯事已作是念言
今所散花於諸天處未曾見有是花殊妙定
非草木水陸所生應是諸天爲供養故從心
化出時天帝釋既知善現心之所念謂善現
言此所散花實非草木水陸所生亦不從心
實能化出但是變現耳具壽善現語帝釋言
花不生則非花也時天帝釋問善現言爲但
是花不生爲餘法亦尒善現答言非但是花
不生諸餘法亦不生何謂也憍尸迦色亦不生

BD13927 號　大般若波羅蜜多經卷第八四　（17－12）

不生諸餘法亦爾何謂也憍尸迦色亦不生
以既不生則非色受想行識亦不生以既不
生則非受想行識何以故以不生法離諸戲
論不可施設為色等故憍尸迦眼處亦不生
以既不生則非眼處耳鼻舌身意處亦不生
以既不生則非耳鼻舌身意處何以故以不
生法離諸戲論不可施設為眼處等故憍尸
迦色處亦不生以既不生則非色處聲香味
觸法處亦不生以既不生則非聲香味觸法處
何以故以不生法離諸戲論不可施設為色
處等故憍尸迦眼界亦不生以既不生則
非眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受亦不生以既不生則非色界乃至眼觸
為緣所生諸受何以故以不生法離諸戲論
不可施設為眼界等故憍尸迦耳界亦不生
以既不生則非耳界聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受亦不生以既不生則非聲
界乃至耳觸為緣所生諸受何以故以不生
法離諸戲論不可施設為耳界等故憍尸迦
鼻界亦不生以既不生則非鼻界香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦不生以既
不生則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受何
以故以不生法離諸戲論不可施設為鼻界
等故憍尸迦舌界亦不生以既不生則非舌界
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受亦
不生以既不生則非味界乃至舌觸為緣所
生諸受何以故以不生法離諸戲論不可施
設為舌界等故憍尸迦身界亦不生以既不
生則非身界觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受亦不生以既不生則非觸界乃至
身觸為緣所生諸受何以故以不生法離諸
戲論不可施設為身界等故憍尸迦意界亦
不生以既不生則非意界法界意識界及意

BD13927 號　大般若波羅蜜多經卷第八四　（17－13）

身觸為緣所生諸受何以故以不生法離諸
戲論不可施設為身界等故憍尸迦意界亦
不生以既不生則非意界法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受亦不生以既不生則
非法界乃至意觸為緣所生諸受何以故以
不生法離諸戲論不可施設為意界等故憍
尸迦地界亦不生以既不生則非地界水火
風空識界亦不生以既不生則非水火風空
識界何以故以不生法離諸戲論不可施設
為地界等故憍尸迦苦聖諦亦不生以既不
生則非苦聖諦集滅道聖諦亦不生以既不
生則非集滅道聖諦何以故以不生法離諸
戲論不可施設為苦聖諦等故憍尸迦無明
亦不生以既不生則非無明行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦不生以
既不生則非行乃至老死愁歎苦憂惱何以
故以不生法離諸戲論不可施設為無明等
故憍尸迦內空亦不生以既不生則非內空
外空內外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空亦不生以既不生則非外
空乃至無性自性空何以故以不生法離諸
戲論不可施設為內空等故憍尸迦真如亦
不生以既不生則非真如法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界亦不生以既不生則非法
界乃至不思議界何以故以不生法離諸戲
論不可施設為真如等故
憍尸迦布施波羅蜜多亦不生以既不生則
非布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多亦不生以既不生則非淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多何以故以不生法

BD13927 號　大般若波羅蜜多經卷第八四　（17－14）

波羅蜜多亦不生不滅不生則非淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多何以故以不生法
離諸戲論不可施設為布施波羅蜜多等
故憍尸迦四靜慮亦不生不滅不生則非四
靜慮四無量四無色定亦不生不滅不生則
非四無量四無色定何以故以不生法離諸
戲論不可施設為四靜慮等故憍尸迦八解
脫亦不生不滅不生則非八解脫八勝處九
次第定十遍處亦不生不滅不生則非八勝
處九次第定十遍處何以故以不生法離諸
戲論不可施設為八解脫等故憍尸迦四念
住亦不生不滅不生則非四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支亦不生不
滅不生則非四正斷乃至八聖道支何以故
以不生法離諸戲論不可施設為四念住等故
憍尸迦空解脫門亦不生不滅不生則非空
解脫門無相無願解脫門亦不生不滅不生
則非無相無願解脫門何以故以不生法離
諸戲論不可施設為空解脫門等故憍尸迦
五眼亦不生不滅不生則非五眼六神通亦
不生不滅不生則非六神通何以故以不生
法離諸戲論不可施設為五眼等故憍尸迦
佛十力亦不生不滅不生則非佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法亦不生不滅不生則非四無所畏乃
至十八佛不共法何以故以不生法離諸戲
論不可施設為佛十力等故憍尸迦無忘失
法亦不生不滅不生則非無忘失法恒住捨
性亦不生不滅不生則非恒住捨性何以故
以不生法離諸戲論不可施設為無忘失法
等故憍尸迦一切智亦不生不滅不生則非
一切智道相智一切相智亦不生不滅不生
則非道相智一切相智何以故以不生法

BD13927 號　大般若波羅蜜多經卷第八四　(17－15)

等故憍尸迦一切智亦不生不滅不生則非
一切智道相智一切相智亦不生不滅不生
則非道相智一切相智何以故以不生法離
諸戲論不可施設為一切智等故憍尸迦一
切陀羅尼門亦不生不滅不生則非一切陀
羅尼門一切三摩地門亦不生不滅不生則
非一切三摩地門何以故以不生法離諸戲
論不可施設為一切陀羅尼門等故憍尸迦
預流亦不生不滅不生則非預流一來不還
阿羅漢亦不生不滅不生則非一來不還阿
羅漢何以故以不生法離諸戲論不可施設
為預流等故憍尸迦預流向預流果亦不生
不滅不生則非預流向預流果一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不
生不滅不生則非一來向一來果不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果何以故以不生法
離諸戲論不可施設為預流向預流果等故
憍尸迦獨覺亦不生不滅不生則非獨覺獨
覺向獨覺果亦不生不滅不生則非獨覺向
獨覺果何以故以不生法離諸戲論不可施
設為獨覺等故憍尸迦菩薩摩訶薩亦不生
不滅不生則非菩薩摩訶薩三藐三佛陀亦
不生不滅不生則非三藐三佛陀何以故
以不生法離諸戲論不可施設為菩薩摩
訶薩等故憍尸迦菩薩摩訶薩法亦不生
不滅不生則非菩薩摩訶薩法無上正等
菩提亦不生不滅不生則非無上正等菩提
何以故以不生法離諸戲論不可施設為菩
薩摩訶薩法等故憍尸迦聲聞乘亦不生
不滅不生則非聲聞乘獨覺乘無上乘亦不
生不滅不生則非獨覺乘無上乘何以故以
不生法離諸戲論不可施設為聲聞乘等
故

BD13927 號　大般若波羅蜜多經卷第八四　(17－16)

BD13927 號　大般若波羅蜜多經卷第八四　　(17－17)

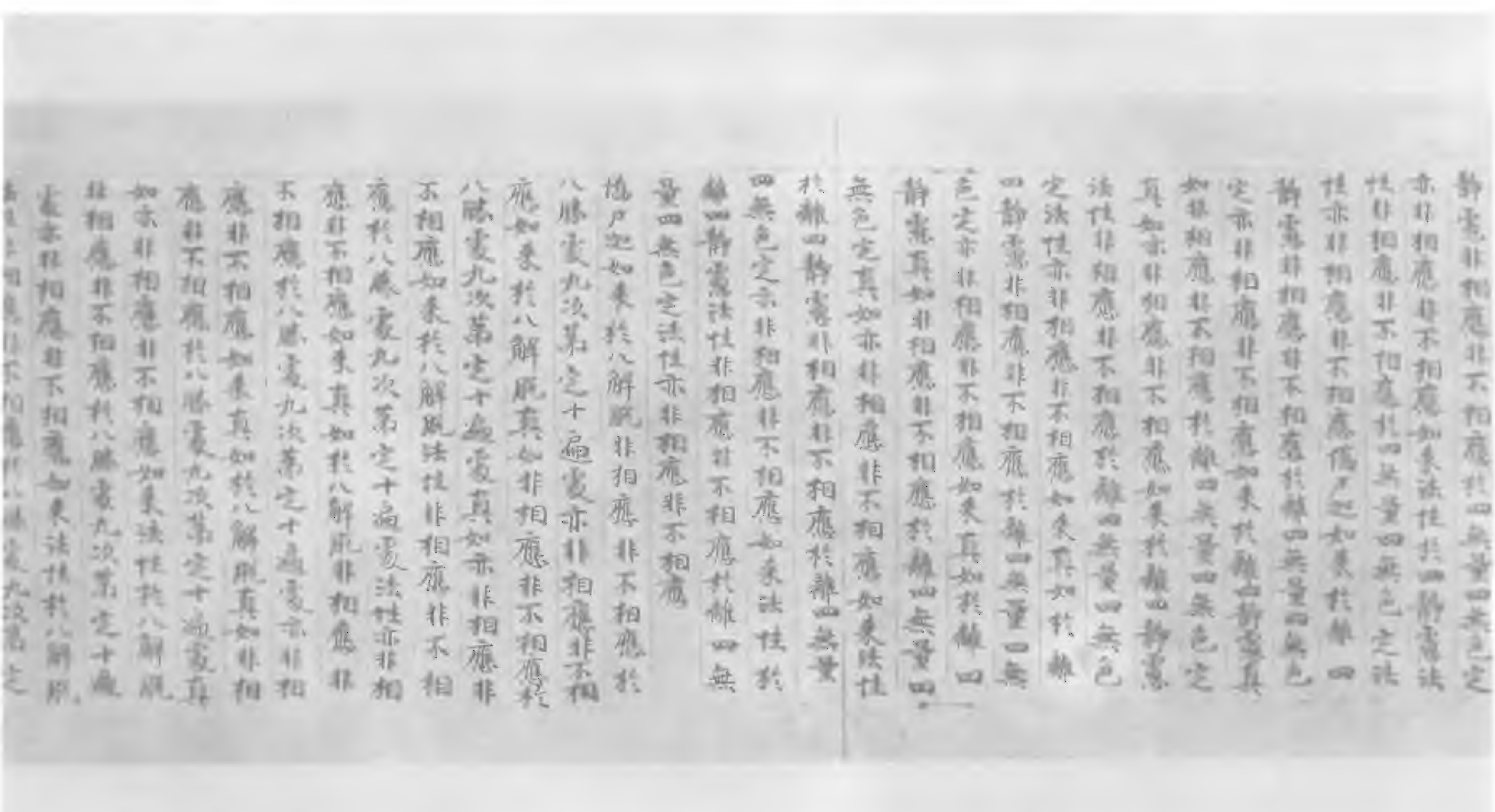
BD13928 號　大般若波羅蜜多經卷第九三織錦護首　　(18－1)

大般若波羅蜜多經卷第九十三

大般若波羅蜜多經卷第九十三　　三藏法師玄奘奉　詔譯
初分求般若品第廿七之五
憍尸迦如來於四靜慮非相應非不相應於
四無量四無色定亦非相應非不相應如來
於四靜慮真如非相應非不相應於四無量
四無色定真如亦非相應非不相應如來於
四靜慮法性非相應非不相應於四無量四
無色定法性亦非相應非不相應如來真如
於四靜慮非相應非不相應於四無量四無
色定亦非相應非不相應如來真如於四靜
慮真如非相應非不相應於四無量四無色
定真如亦非相應非不相應如來法性於四
靜慮非相應非不相應於四無量四無色定
亦非相應非不相應如來法性於四靜慮法
性非相應非不相應於四無量四無色定法

BD13928 號　大般若波羅蜜多經卷第九三　　(18－2)

靜慮非相應非不相應於四無量四無色定
亦非相應非不相應如來法性於四靜慮法
性非相應非不相應於四無量四無色定法
性亦非相應非不相應憍尸迦如來於離四
靜慮非相應非不相應於離四無量四無色
定亦非相應非不相應如來於離四靜慮真
如非相應非不相應於離四無量四無色定
真如亦非相應非不相應如來於離四靜慮
法性非相應非不相應於離四無量四無色
定法性亦非相應非不相應如來真如於離
四靜慮非相應非不相應於離四無量四無
色定亦非相應非不相應如來真如於離四
靜慮真如非相應非不相應於離四無量四
無色定真如亦非相應非不相應如來法性
於離四靜慮非相應非不相應於離四無量
四無色定亦非相應非不相應如來法性於
離四靜慮法性非相應非不相應於離四無
量四無色定法性亦非相應非不相應
憍尸迦如來於八解脫非相應非不相應於
八勝處九次第定十遍處亦非相應非不相
應如來於八解脫真如非相應非不相應於
八勝處九次第定十遍處真如亦非相應非
不相應如來於八解脫法性非相應非不相
應於八勝處九次第定十遍處法性亦非相
應非不相應如來真如於八解脫非相應非
不相應於八勝處九次第定十遍處亦非相
應非不相應如來真如於八解脫真如非相
應非不相應於八勝處九次第定十遍處真
如亦非相應非不相應如來法性於八解脫
非相應非不相應於八勝處九次第定十遍
處亦非相應非不相應如來法性於八解脫
法性非相應非不相應於八勝處九次第定

BD13928 號　大般若波羅蜜多經卷第九三　　(18－3)

非相應非不相應於八勝處九次第定十遍
處亦非相應非不相應如來法性於八解脫
法性非相應非不相應於八勝處九次第定
十遍處法性亦非相應非不相應憍尸迦如
來於離八解脫非相應非不相應於離八勝
處九次第定十遍處亦非相應非不相應如
來於離八解脫真如非相應非不相應於離
八勝處九次第定十遍處真如亦非相應非
不相應如來於離八解脫法性非相應非不
相應於離八勝處九次第定十遍處法性亦
非相應非不相應如來真如於離八解脫非
相應非不相應於離八勝處九次第定十遍
處亦非相應非不相應如來真如於離八解
脫真如非相應非不相應於離八勝處九次
第定十遍處真如亦非相應非不相應如來
法性於離八解脫非相應非不相應於離八
勝處九次第定十遍處亦非相應非不相應
如來法性於離八解脫法性非相應非不相
應於離八勝處九次第定十遍處法性亦非
相應非不相應
憍尸迦如來於四念住非相應非不相應於
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支亦非相應非不相應如來於四念住真如
非相應非不相應於四正斷乃至八聖道支
真如亦非相應非不相應如來於四念住法
性非相應非不相應於四正斷乃至八聖道
支法性亦非相應非不相應如來真如於四
念住非相應非不相應於四正斷乃至八聖
道支亦非相應非不相應如來真如於四念
住真如非相應非不相應於四正斷乃至八

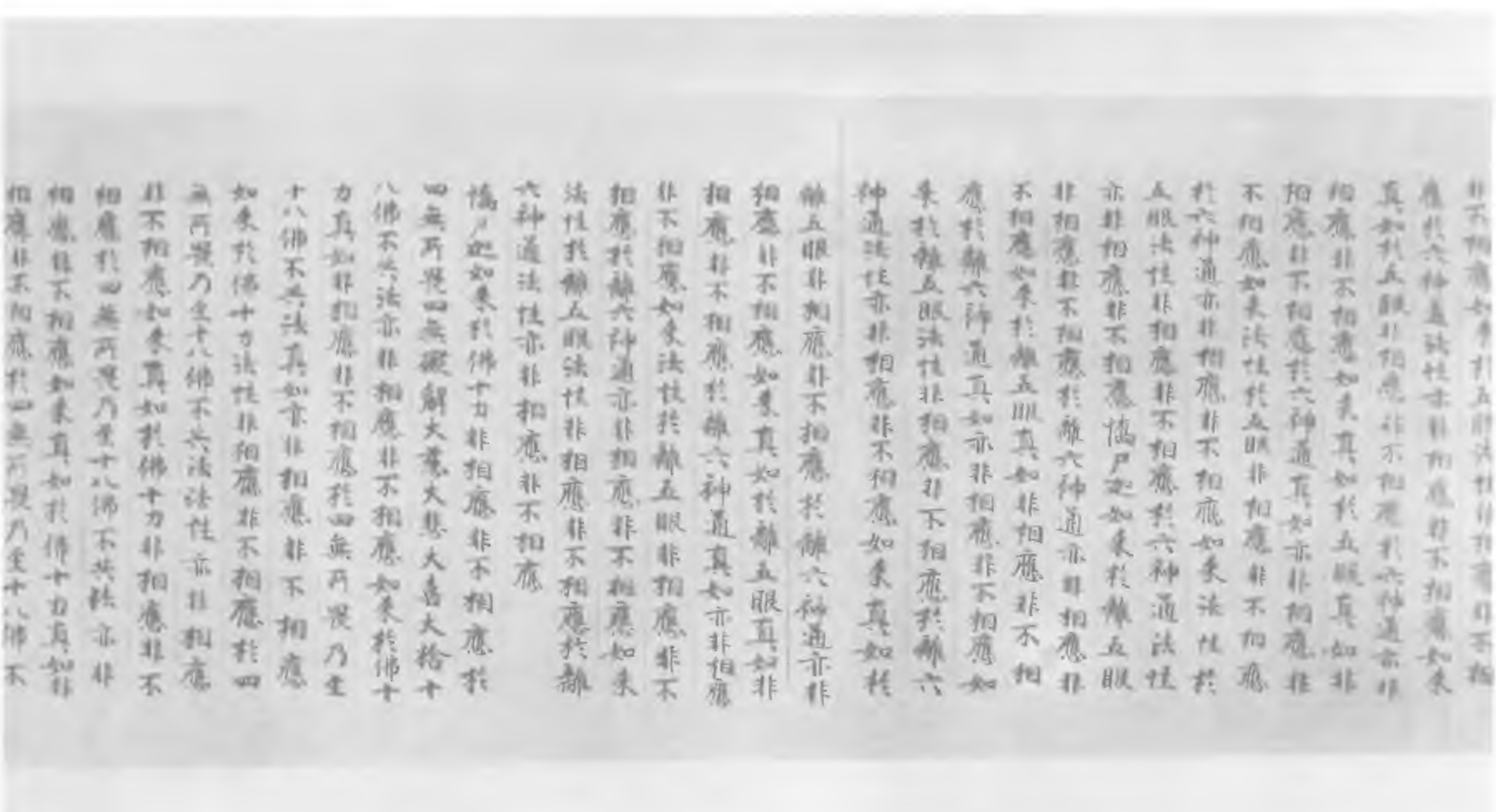
BD13928 號　大般若波羅蜜多經卷第九三　（18－4）

念住非相應非不相應於四正斷乃至八聖
道支亦非相應非不相應如來真如於四念
住真如非相應非不相應於四正斷乃至八
聖道支真如亦非相應非不相應如來法性
於四念住非相應非不相應於四正斷乃至
八聖道支亦非相應非不相應如來法性於
四念住法性非相應非不相應於四正斷乃至
八聖道支法性亦非相應非不相應憍尸
迦如來於離四念住非相應非不相應於離
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支亦非相應非不相應如來於離四念住真
如非相應非不相應於離四正斷乃至八聖
道支真如亦非相應非不相應如來於離四
念住法性非相應非不相應於離四正斷乃
至八聖道支法性亦非相應非不相應如來
真如於離四念住非相應非不相應於離四
正斷乃至八聖道支亦非相應非不相應如
來真如於離四念住真如非相應非不相應
於離四正斷乃至八聖道支真如亦非相應
非不相應如來法性於離四念住非相應非
不相應於離四正斷乃至八聖道支亦非相
應非不相應如來法性於離四念住法性非
相應非不相應於離四正斷乃至八聖道支
法性亦非相應非不相應
憍尸迦如來於空解脫門非相應非不相應
於無相無願解脫門亦非相應非不相應如
來於空解脫門真如非相應非不相應於無
相無願解脫門真如亦非相應非不相應如
來於空解脫門法性非相應非不相應於無
相無願解脫門法性亦非相應非不相應如
來真如於空解脫門非相應非不相應於無
相無願解脫門亦非相應非不相應如來真

BD13928 號　大般若波羅蜜多經卷第九三　（18－5）

相無願解脫門真如亦非相應非不相應如
來於空解脫門法性非相應非不相應於無
相無願解脫門法性亦非相應非不相應如
來真如於空解脫門非相應非不相應於無
相無願解脫門亦非相應非不相應如來真
如於空解脫門真如非相應非不相應於無
相無願解脫門真如亦非相應非不相應如
來法性於空解脫門非相應非不相應於無
相無願解脫門亦非相應非不相應如來法
性於空解脫門法性非相應非不相應於無
相無願解脫門法性亦非相應非不相應憍
尸迦如來於離空解脫門非相應非不相應
於離無相無願解脫門亦非相應非不相應
如來於離空解脫門真如非相應非不相應
於離無相無願解脫門真如亦非相應非不
相應如來於離空解脫門法性非相應非不
相應於離無相無願解脫門法性亦非相應
非不相應如來真如於離空解脫門非相應
非不相應於離無相無願解脫門亦非相應
非不相應如來真如於離空解脫門真如非
相應非不相應於離無相無願解脫門真如
亦非相應非不相應如來法性於離空解脫
門非相應非不相應於離無相無願解脫門
亦非相應非不相應如來法性於離空解脫
門法性非相應非不相應於離無相無願解
脫門法性亦非相應非不相應
憍尸迦如來於五眼非相應非不相應於六
神通亦非相應非不相應如來於五眼真如
非相應非不相應於六神通真如亦非相應
非不相應如來於五眼法性非相應非不相
應於六神通法性亦非相應非不相應如來
真如於五眼非相應非不相應於六神通亦

BD13928號　大般若波羅蜜多經卷第九三　（18－6）

非不相應如來於五眼法性非相應非不相
應於六神通法性亦非相應非不相應如來
真如於五眼非相應非不相應於六神通亦非
相應非不相應如來真如於五眼真如非
相應非不相應於六神通真如亦非相應非
不相應如來法性於五眼非相應非不相應
於六神通亦非相應非不相應如來法性於
五眼法性非相應非不相應於六神通法性
亦非相應非不相應憍尸迦如來於離五眼
非相應非不相應於離六神通亦非相應非
不相應如來於離五眼真如非相應非不相
應於離六神通真如亦非相應非不相應如
來於離五眼法性非相應非不相應於離六
神通法性亦非相應非不相應如來真如於
離五眼非相應非不相應於離六神通亦非
相應非不相應如來真如於離五眼真如非
相應非不相應於離六神通真如亦非相應
非不相應如來法性於離五眼非相應非不
相應於離六神通亦非相應非不相應如來
法性於離五眼法性非相應非不相應於離
六神通法性亦非相應非不相應
憍尸迦如來於佛十力非相應非不相應於
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法亦非相應非不相應如來於佛十
力真如非相應非不相應於四無所畏乃至
十八佛不共法真如亦非相應非不相應
如來於佛十力法性非相應非不相應於四
無所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應
非不相應如來真如於佛十力非相應非不
相應於四無所畏乃至十八佛不共法亦非
相應非不相應如來真如於佛十力真如非
相應非不相應於四無所畏乃至十八佛不

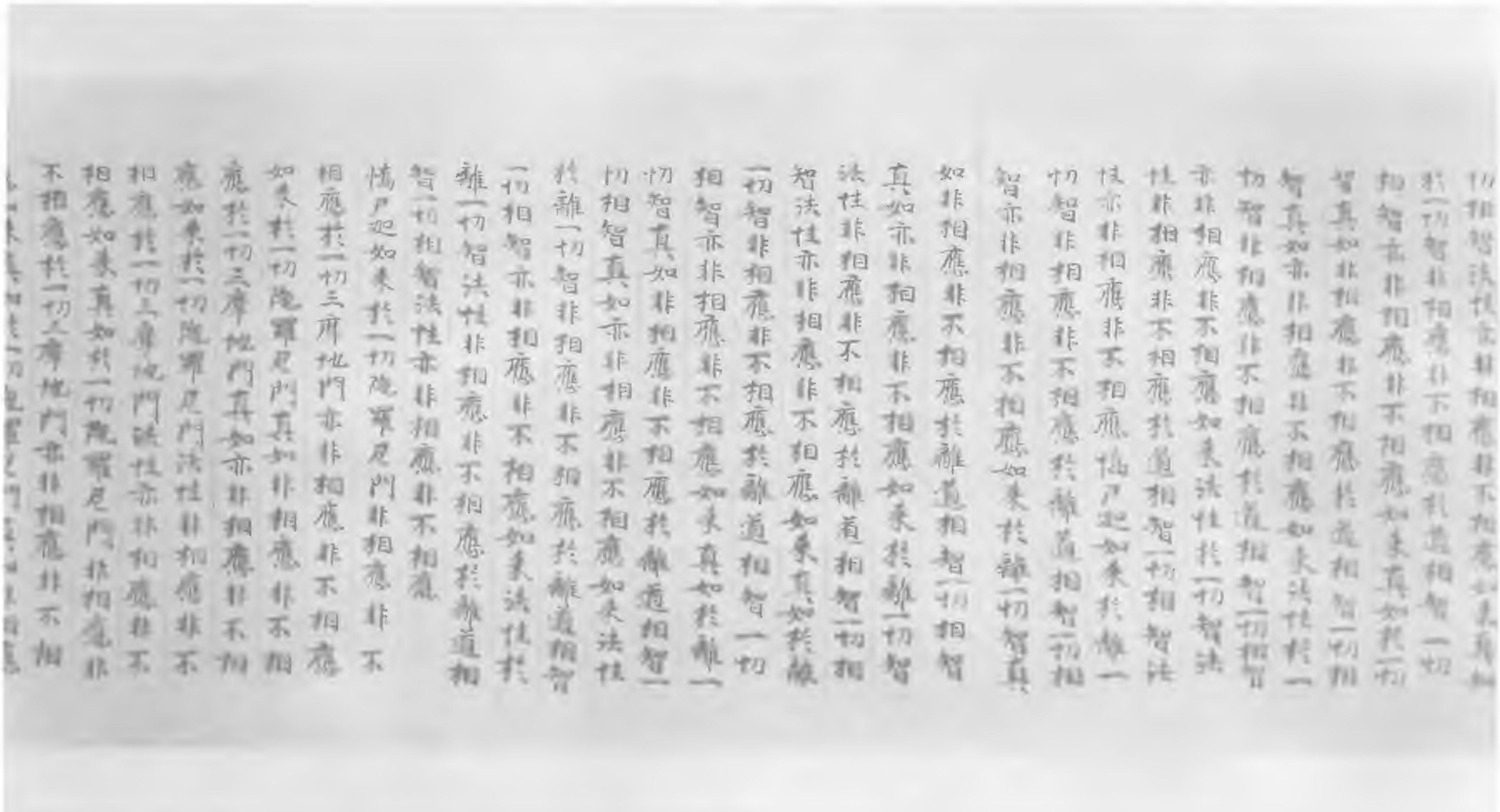
BD13928號　大般若波羅蜜多經卷第九三　（18－7）

相應於四無所畏乃至十八佛不共法真如非
相應非不相應於如來真如於佛十力真如非
相應非不相應於四無所畏乃至十八佛不
共法真如亦非相應非不相應如來法性於
佛十力非相應非不相應於四無所畏乃至
十八佛不共法亦非相應非不相應如來法性
於佛十力法性非相應非不相應於四無
所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非不
相應憍尸迦如來於離佛十力非相應非
不相應於離四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法亦非相應非不相
應如來於離佛十力真如非相應非不相應
於離四無所畏乃至十八佛不共法真如亦非
相應非不相應如來於離佛十力法性非
相應非不相應於離四無所畏乃至十八佛
不共法法性亦非相應非不相應如來真如
於離佛十力非相應非不相應於離四無所
畏乃至十八佛不共法亦非相應非不相應
如來真如於離佛十力真如非相應非不相
應於離四無所畏乃至十八佛不共法真如
亦非相應非不相應如來法性於離佛十力
非相應非不相應於離四無所畏乃至十八
佛不共法亦非相應非不相應如來法性於
離佛十力法性非相應非不相應於離四無
所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非
不相應
憍尸迦如來於無忘失法非相應非不相應
於恒住捨性亦非相應非不相應如來於無
忘失法真如非相應非不相應於恒住捨性
真如亦非相應非不相應如來於無忘失法
法性非相應非不相應於恒住捨性法性亦
非相應非不相應如來真如於無忘失法非

BD13928 號　大般若波羅蜜多經卷第九三　（18－8）

真如亦非相應非不相應如來於無忘失法
法性非相應非不相應於恒住捨性法性亦
非相應非不相應如來真如於無忘失法非
相應非不相應於恒住捨性亦非相應非不
相應如來真如於無忘失法真如非相應非
不相應於恒住捨性真如亦非相應非不相
應如來法性於無忘失法非相應非不相應
於恒住捨性亦非相應非不相應如來法性
於無忘失法法性非相應非不相應於恒住
捨性法性亦非相應非不相應憍尸迦如來
於離無忘失法非相應非不相應於離恒住
捨性亦非相應非不相應如來於離無忘失
法真如非相應非不相應於離恒住捨性真
如亦非相應非不相應如來於離無忘失法
法性非相應非不相應於離恒住捨性法性
亦非相應非不相應如來真如於離無忘失
法非相應非不相應於離恒住捨性亦非相
應非不相應如來真如於離無忘失法真如
非相應非不相應於離恒住捨性真如亦非
相應非不相應如來法性於離無忘失法非
相應非不相應於離恒住捨性亦非相應非
不相應如來法性於離無忘失法法性非相
應非不相應於離恒住捨性法性亦非相應
非不相應
憍尸迦如來於一切智非相應非不相應於
道相智一切相智亦非相應非不相應如來
於一切智真如非相應非不相應於道相智
一切相智真如亦非相應非不相應如來於
一切智法性非相應非不相應於道相智一
切相智法性亦非相應非不相應如來真如
於一切智非相應非不相應於道相智一切
相智亦非相應非不相應如來真如於一切

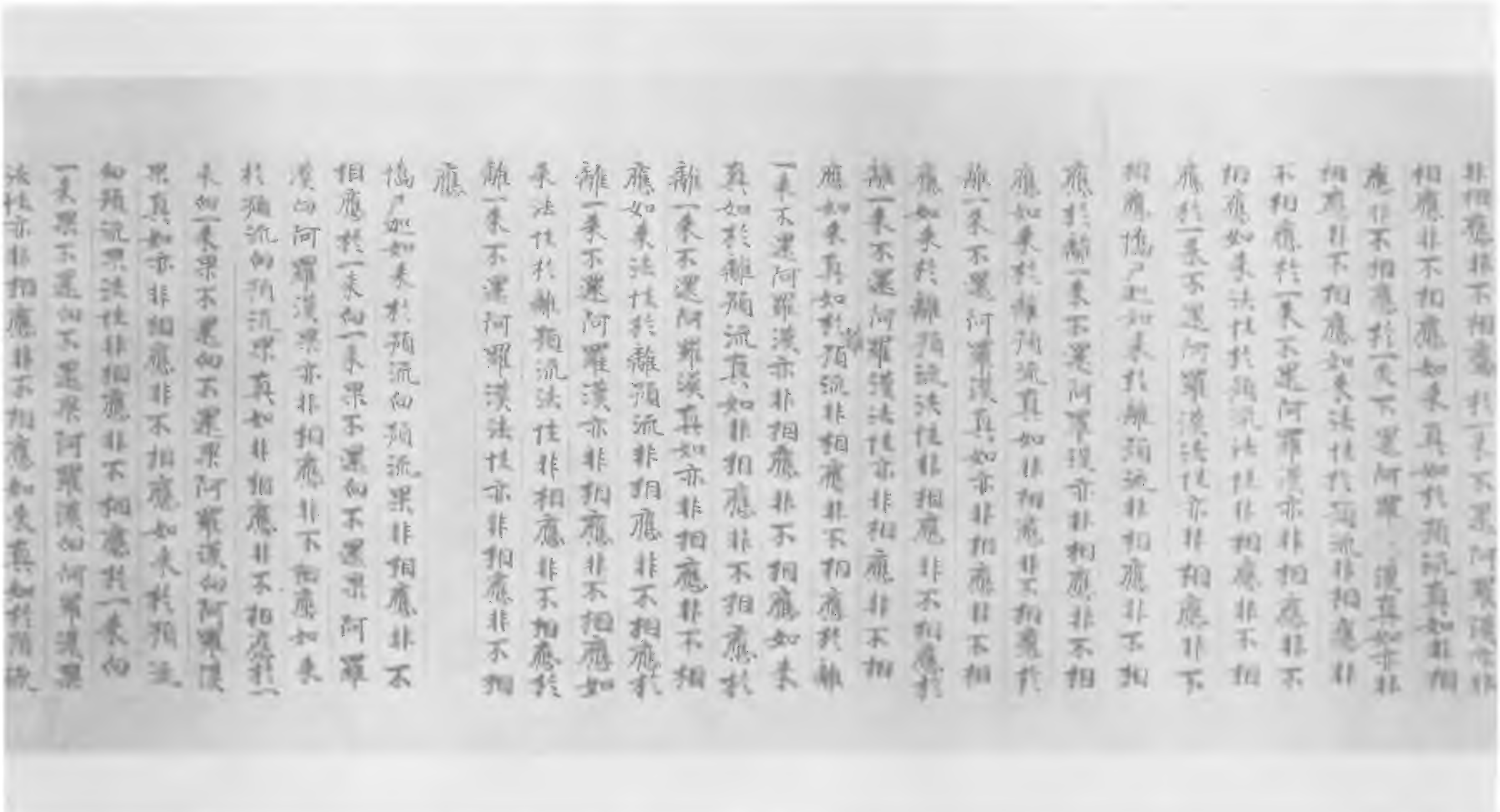
BD13928 號　大般若波羅蜜多經卷第九三　（18－9）

BD13928號　大般若波羅蜜多經卷第九三　（18－10）

BD13928號　大般若波羅蜜多經卷第九三　（18－11）

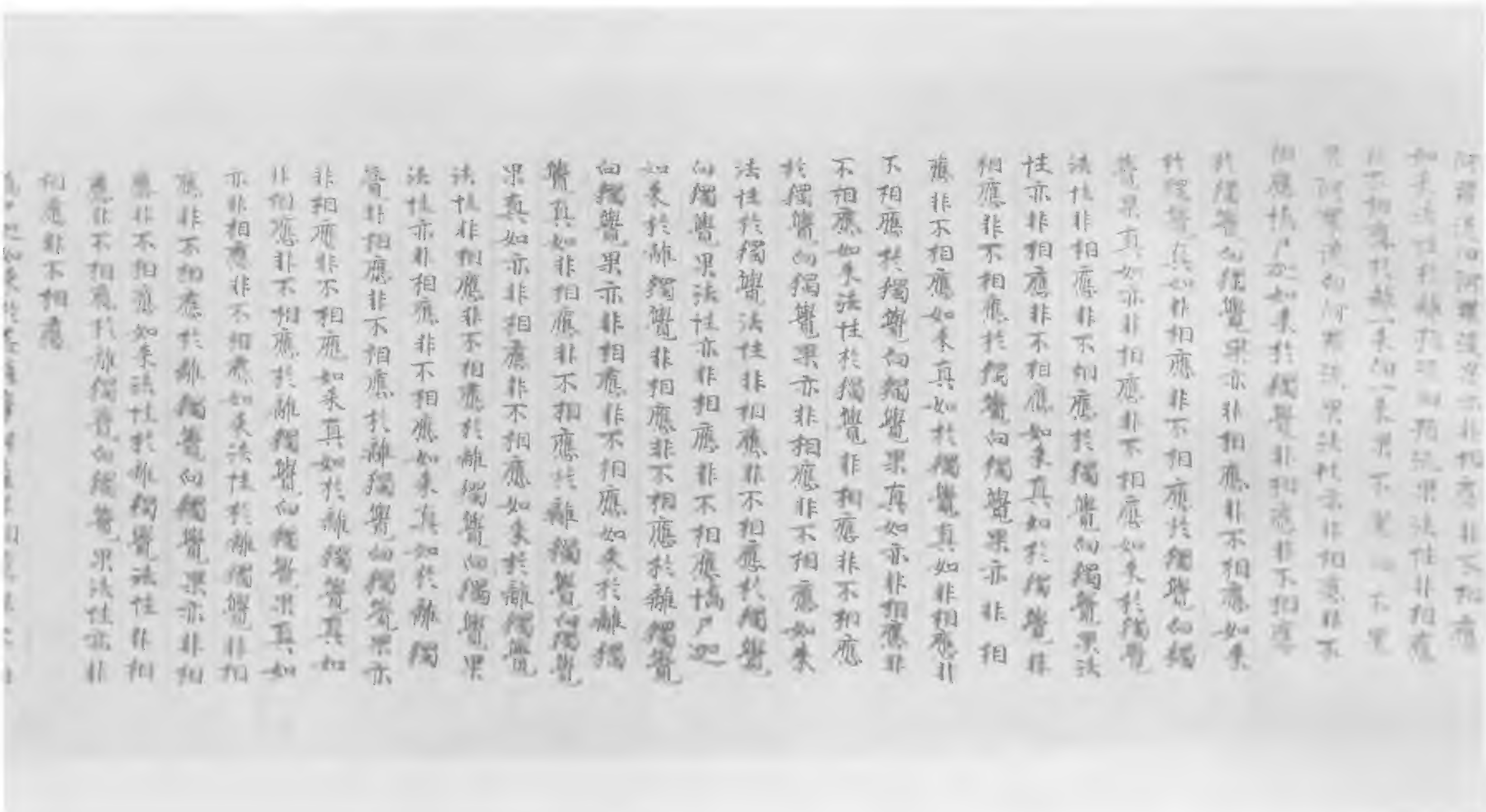
非相應非不相應於一來不還阿羅漢亦非
相應非不相應如來真如於預流真如非相
應非不相應於一來不還阿羅漢真如亦非
相應非不相應如來法住於預流非相應非
不相應於一來不還阿羅漢亦非相應非不
相應如來法住於預流法住非相應非不相
應於一來不還阿羅漢法住亦非相應非下
相應憍尸迦如來於離預流非相應非不相
應於離一來不還阿羅漢亦非相應非不相
應如來於離預流真如非相應非不相應於
離一來不還阿羅漢真如亦非相應非不相
應如來於離預流法住非相應非不相應於
離一來不還阿羅漢法住亦非相應非不相
應如來真如於離預流非相應非不相應於離
一來不還阿羅漢亦非相應非不相應如來
真如於離預流真如非相應非不相應於
離一來不還阿羅漢真如亦非相應非不相
應如來法住於離預流非相應非不相應於
離一來不還阿羅漢亦非相應非不相應如
來法住於離預流法住非相應非不相應於
離一來不還阿羅漢法住亦非相應非不相
應
憍尸迦如來於預流向預流果非相應非不
相應於一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果亦非相應非不相應如來
於預流向預流果真如非相應非不相應於一
來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢
果真如亦非相應非不相應如來於預流
向預流果法住非相應非不相應於一來向
一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
法住亦非相應非不相應如來真如於預流

BD13928 號　大般若波羅蜜多經卷第九三　（18－12）

法住亦非相應非不相應如來真如於預流
向預流果非相應非不相應於一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非相
應非不相應如來真如於預流向預流果真
如非相應非不相應於一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果真如亦非
相應非不相應如來法住於預流向預流果
法住非相應非不相應於一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果法住亦非相應非不
相應憍尸迦如來於離預流向預流果非相
應非不相應於離一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相
應如來於離預流向預流果真如非相應非
不相應於離一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果真如亦非相應非不相
應如來於離預流向預流果法住非相應非
不相應於離一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果法住亦非相應非不相
應如來真如於離預流向預流果非相應非
不相應於離一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應如
來真如於離預流向預流果真如非相應非
不相應於離一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果真如亦非相應非不相
應如來法住於離預流向預流果非相應
非不相應於離一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應
如來法住於離預流向預流果法住非相應
不相應於離一來向一來果不還

BD13928 號　大般若波羅蜜多經卷第九三　（18－13）

阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應
如來法住於離預流向預流果法住非相應
非不相應於離一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果法住亦非相應非不
相應憍尸迦如來於獨覺非相應非不相應
於獨覺向獨覺果亦非相應非不相應如來
於獨覺真如非相應非不相應於獨覺向獨
覺果真如亦非相應非不相應如來於獨覺
法住非相應非不相應於獨覺向獨覺果法
住亦非相應非不相應如來真如於獨覺非
相應非不相應於獨覺向獨覺果亦非相
應非不相應如來真如於獨覺真如非相應非
不相應於獨覺向獨覺果真如亦非相應非
不相應如來法住於獨覺非相應非不相應
於獨覺向獨覺果亦非相應非不相應如來
法住於獨覺法住非相應非不相應於獨覺
向獨覺果法住亦非相應非不相應憍尸迦
如來於離獨覺非相應非不相應於離獨覺
向獨覺果亦非相應非不相應如來於離獨
覺真如非相應非不相應於離獨覺向獨覺
果真如亦非相應非不相應如來於離獨覺
法住非相應非不相應於離獨覺向獨覺果
法住亦非相應非不相應如來真如於離獨
覺非相應非不相應於離獨覺向獨覺果亦
非相應非不相應如來真如於離獨覺真如
非相應非不相應於離獨覺向獨覺果真如
亦非相應非不相應如來法住於離獨覺非相
應非不相應於離獨覺向獨覺果亦非相
應非不相應如來法住於離獨覺法住非相
應非不相應於離獨覺向獨覺果法住亦非
相應非不相應

BD13928 號　大般若波羅蜜多經卷第九三　（18－14）

相應非不相應
憍尸迦如來於菩薩摩訶薩非相應非不相
應於三藐三佛陀亦非相應非不相應如來
於菩薩摩訶薩真如非相應非不相應於三
藐三佛陀真如亦非相應非不相應如來於
菩薩摩訶薩法住非相應非不相應於三藐
三佛陀法住亦非相應非不相應如來真如
於菩薩摩訶薩非相應非不相應於三藐三
佛陀亦非相應非不相應如來真如於菩薩
摩訶薩真如非相應非不相應於三藐三佛
陀真如亦非相應非不相應如來法住於菩
薩摩訶薩非相應非不相應於三藐三佛陀
亦非相應非不相應如來法住於菩薩摩訶
薩法住非相應非不相應於三藐三佛陀法住
亦非相應非不相應憍尸迦如來於離菩
薩摩訶薩非相應非不相應於離三藐三佛
陀亦非相應非不相應如來於離菩薩摩訶
薩真如非相應非不相應於離三藐三佛陀
真如亦非相應非不相應如來於離菩薩摩
訶薩法住非相應非不相應於離三藐三佛
陀法住亦非相應非不相應如來真如於離
菩薩摩訶薩非相應非不相應於離三藐三
佛陀亦非相應非不相應如來真如於離菩
薩摩訶薩真如非相應非不相應於離三藐
三佛陀真如亦非相應非不相應如來法住
於離菩薩摩訶薩非相應非不相應於離
三藐三佛陀亦非相應非不相應如來法住於離
菩薩摩訶薩法住非相應非不相應於離
三藐三佛陀法住亦非相應非不相應
憍尸迦如來於菩薩摩訶薩法非相應非不
相應於無上正等菩提亦非相應非不相應

BD13928 號　大般若波羅蜜多經卷第九三　（18－15）

於無上正等菩提法住亦非相應非不相應
憍尸迦如來於菩薩摩訶薩法非相應非不
相應於無上正等菩提亦非相應非不相應
如來於菩薩摩訶薩法真如非相應非不相
應於無上正等菩提真如亦非相應非不相
應如來於菩薩摩訶薩法法性非相應非不
相應於無上正等菩提法性亦非相應非不
相應如來真如於菩薩摩訶薩法非相應非
不相應於無上正等菩提亦非相應非不相
應如來真如於菩薩摩訶薩法真如非相應
非不相應於無上正等菩提真如亦非相應
非不相應如來法性於菩薩摩訶薩法非相應
非不相應於無上正等菩提亦非相應非不
相應如來法性於菩薩摩訶薩法法性非
相應非不相應於無上正等菩提法性亦非
相應非不相應憍尸迦如來於離菩薩摩訶
薩法非相應非不相應於離無上正等菩提
亦非相應非不相應如來於離菩薩摩訶
薩法真如非相應非不相應於離無上正等菩
提真如亦非相應非不相應如來於離菩薩
摩訶薩法法性非相應非不相應於離無上
正等菩提法性非相應非不相應如來真
如於離菩薩摩訶薩法非相應非不相應於
離無上正等菩提亦非相應非不相應如來
真如於離菩薩摩訶薩法真如非相應非不
相應於離無上正等菩提真如亦非相應非
不相應如來法性於離菩薩摩訶薩法非相
應非不相應於離無上正等菩提亦非相應
非不相應如來法性於離菩薩摩訶薩法法
性法相應非不相應於離無上正等菩提亦
非相應非不相應

BD13928號　大般若波羅蜜多經卷第九三　（18－16）

非相應非不相應
憍尸迦如來於聲聞乘非相應非不相應於
獨覺乘無上乘亦非相應非不相應如來於
聲聞乘真如非相應非不相應於獨覺乘無
上乘真如亦非相應非不相應如來於聲聞
乘法性非相應非不相應於獨覺乘無上乘
法性亦非相應非不相應如來真如於聲聞
乘非相應非不相應於獨覺乘無上乘亦非
相應非不相應如來真如於聲聞乘真如非相
應非不相應於獨覺乘無上乘真如亦非
相應非不相應如來法性於聲聞乘非相應
非不相應於獨覺乘無上乘亦非相應非不
相應如來法性於聲聞乘法性非相應非不相
應於獨覺乘無上乘法性亦非相應非不
相應憍尸迦如來於離聲聞乘非相應非不
相應於離獨覺乘無上乘亦非相應非不相
應如來於離聲聞乘真如非相應非不相應
於離獨覺乘無上乘真如亦非相應非不相
應如來於離聲聞乘法性非相應非不相應
於離獨覺乘無上乘法性亦非相應非不相
應如來真如於離聲聞乘非相應非不相應
於離獨覺乘無上乘亦非相應非不相應如
來真如於離聲聞乘真如非相應非不相應
於離獨覺乘無上乘真如亦非相應非不相
應如來法性於離聲聞乘非相應非不相應
於離獨覺乘無上乘亦非相應非不相應如
來法性於離聲聞乘法性非相應非不相應
於離獨覺乘無上乘法性亦非相應非不相
應
憍尸迦能善安住所說是於一切法非
[illegible]

BD13928號　大般若波羅蜜多經卷第九三　（18－17）

BD13928號　大般若波羅蜜多經卷第九三　（18－18）

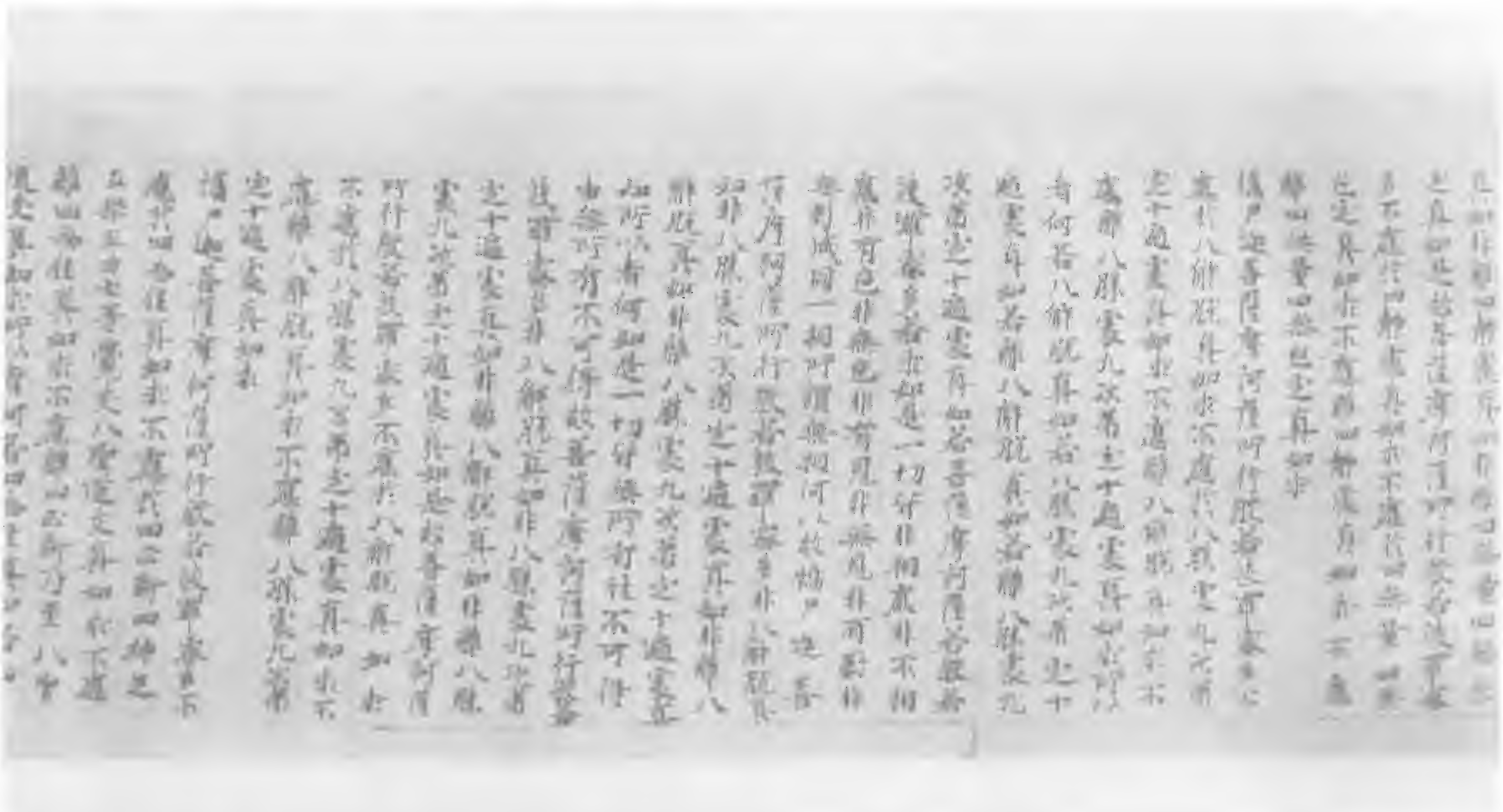
BD13929號　大般若波羅蜜多經卷第九六織錦護首　（17－1）

大般若波羅蜜多經卷第九十六
初分求般若品第廿七之六　三藏法師玄奘奉　詔譯
憍尸迦若菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於布施波羅蜜多真如求不應於淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多真如求不應離
布施波羅蜜多真如求不應離淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多真如求所以者何若
布施波羅蜜多真如若淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多真如若離布施波羅蜜多真
如若離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求
如是一切皆非相應非不相應非有色非無
色非有見非無見非有對非無對咸同一相
所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多非布施波羅蜜多真如非淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如非離

BD13929 號　大般若波羅蜜多經卷第九六　（17－2）

戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如非離
布施波羅蜜多真如非離淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多真如所以者何如是一切
皆无所有性不可得由無所有不可得故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非布施波羅
蜜多真如非淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多真如非離布施波羅蜜多真如非離淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如是故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於布
施波羅蜜多真如求不應於淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多真如求不應離布施波
羅蜜多真如求不應離淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多真如求
憍尸迦若菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於四靜慮真如求不應於四無量四無色
定真如求不應離四靜慮真如求不應離四
無量四無色定真如求所以者何若四靜慮真
如若四無量四無色定真如若離四靜慮
真如若離四無量四無色定真如若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非
相應非不相應非有色非無色非有見非無
見非有對非無對咸同一相所謂無相何以
故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非四靜慮真如非四無量四無色定真如非
離四靜慮真如非離四無量四無色定真如
所以者何如是一切皆無所有性不可得由
無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非四靜慮真如非四無量四無色定
真如非離四靜慮真如非離四無量四無色
定真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多不應於四靜慮真如求不應於四無量四無

BD13929 號　大般若波羅蜜多經卷第九六　（17－3）

BD13929 號　大般若波羅蜜多經卷第九六　（17－4）

BD13929 號　大般若波羅蜜多經卷第九六　（17－5）

BD13929 號　大般若波羅蜜多經卷第九六　（17－6）

BD13929 號　大般若波羅蜜多經卷第九六　（17－7）

住捨性亦如若菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多若求如是一切皆非相應非不相應非有
色非無色非有見非無見非有對非無對咸
同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非無忘失法真如非
恒住捨性真如非離無忘失法真如非離恒
住捨性真如何以故如是一切皆無所有
性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非無忘失法真如非恒
住捨性真如非離無忘失法真如非離恒住
捨性真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於無忘失法真如亦不應於恒住
捨性真如亦不應離無忘失法真如亦不應
離恒住捨性真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於一切智真如求不應於道相智一切相
智真如求不應離一切智真如不應離道
相智一切相智真如求何以故若一切智
真如若道相智一切相智真如若離一切智
真如若離道相智一切相智真如若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非
相應非不相應非有色非無色非有見非無
見非有對非無對咸同一相所謂無相何以
故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多非一切智真如非道相智一切相智真如非
離一切智真如非離道相智一切相智真如
何以故如是一切皆無所有性不可得由無
所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非一切智真如非道相智一切相智
真如非離一切智真如非離道相智一切相
智真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜

BD13929 號　大般若波羅蜜多經卷第九六　（17－8）

智真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多不應於一切智真如求不應於道相智一
切相智真如求不應離一切智真如求不應
離道相智一切相智真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於一切陀羅尼門真如求不應於一切三
摩地門真如求不應離一切陀羅尼門真如
求不應離一切三摩地門真如求所以者何
若一切陀羅尼門真如若一切三摩地門真
如若離一切陀羅尼門真如若離一切三摩
地門真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多
若求如是一切皆非相應非不相應非有色
非無色非有見非無見非有對非無對咸同
一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非一切陀羅尼門真如
非一切三摩地門真如非離一切陀羅尼門
真如非離一切三摩地門真如所以者何如
是一切皆無所有性不可得由無所有不可
得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一
切陀羅尼門真如非一切三摩地門真如非
離一切陀羅尼門真如非離一切三摩地門
真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於一切陀羅尼門真如不應於一切
三摩地門真如求不應離一切陀羅尼門真
如求不應離一切三摩地門真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於預流真如求不應於一來不還阿羅漢
真如求不應離預流真如求不應離一來不
還阿羅漢真如求所以者何若預流真如若
一來不還阿羅漢真如若離預流真如若離
一來不還阿羅漢真如若菩薩摩訶薩若般

BD13929 號　大般若波羅蜜多經卷第九六　（17－9）

還阿羅漢真如亦不可得何以故若預流真如若
一來不還阿羅漢真如若離預流真如若離
一來不還阿羅漢真如若菩薩摩訶薩若般
若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不
相應非有色非無色非有見非無見非有對
非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流真
如非一來不還阿羅漢真如非離預流真如
非離一來不還阿羅漢真如何以故如是
一切皆無所有性不可得由無所有不可得
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流
真如非一來不還阿羅漢真如非離預流真
如非離一來不還阿羅漢真如是故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多不應於預流真如
求不應於一來不還阿羅漢真如求不應離
預流真如求不應離一來不還阿羅漢真如
求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於預流向預流果真如求不應於一來向
一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
真如求不應離預流向預流果真如求不應
離一來向乃至阿羅漢果真如求何以故
若預流向預流果真如若一來向乃至阿羅
漢果真如若離預流向預流果真如若離一
來向乃至阿羅漢果真如若菩薩摩訶薩
般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非
不相應非有色非無色非有見非無見非有
對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸
迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預
流向預流果真如非一來向一來果不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果真如非離預流向

BD13929 號　大般若波羅蜜多經卷第九六　（17－10）

流向預流果真如非一來向一來果不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果真如非離預流向
預流果真如非離一來向乃至阿羅漢果真
如何以故如是一切皆無所有性不可得
由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多非預流向預流果真如非一來向
乃至阿羅漢果真如非離預流向預流果真
如非離一來向乃至阿羅漢果真如是故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於預流
向預流果真如求不應於一來向乃至阿羅
漢果真如求不應離預流向預流果真如求
不應離一來向乃至阿羅漢果真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於獨覺真如求不應於獨覺向獨覺果
真如求不應離獨覺真如求不應離獨覺向獨
覺果真如求何以故若獨覺真如若獨覺
向獨覺果真如若離獨覺真如若離獨覺向
獨覺果真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜
多若求如是一切皆非相應非不相應非有
色非無色非有見非無見非有對非無對咸
同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非獨覺真如非獨覺
向獨覺果真如非離獨覺真如非離獨覺向
獨覺果真如何以故如是一切皆無所有
性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非獨覺真如非獨覺向
獨覺果真如非離獨覺真如非離獨覺向獨
覺果真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於獨覺真如求不應於獨覺向獨
覺果真如求不應離獨覺真如求不應離獨
覺向獨覺果真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不

BD13929 號　大般若波羅蜜多經卷第九六　（17－11）

覺向獨覺果真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於菩薩摩訶薩真如求不應於三藐三佛
陀真如求不應離菩薩摩訶薩真如求不應
離三藐三佛陀真如求所以者何若菩薩摩
訶薩真如若三藐三佛陀真如若離菩薩摩
訶薩真如若離三藐三佛陀真如若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非
相應非不相應非有色非無色非有見非無
見非有對非無對咸同一相所謂無相何以
故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非菩薩摩訶薩真如非三藐三佛陀真如非
離菩薩摩訶薩真如非離三藐三佛陀真如
所以者何如是一切皆無所有性不可得由無
所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非菩薩摩訶薩真如非三藐三佛陀
真如非離菩薩摩訶薩真如非離三藐三佛
陀真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多不應於菩薩摩訶薩真如求不應於三藐
三佛陀真如求不應離菩薩摩訶薩真如求
不應離三藐三佛陀真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於菩薩摩訶薩法真如求不應於無上
正等菩提真如求不應離菩薩摩訶薩法真如
求不應離無上正等菩提真如求所以者何
若菩薩摩訶薩法真如若無上正等菩提真
如若離菩薩摩訶薩法真如若離無上正等
菩提真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜
多若求如是一切皆非相應非不相應非有色
非無色非有見非無見非有對非無對咸同
一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩

BD13929 號　大般若波羅蜜多經卷第九六　（17－12）

非無色非有見非無見非有對非無對咸同
一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩法真如
非無上正等菩提真如非離菩薩摩訶薩法
真如非離無上正等菩提真如所以者何如
是一切皆無所有性不可得由無所有不可
得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩
薩摩訶薩法真如非無上正等菩提真如非
離菩薩摩訶薩法真如非離無上正等菩
提真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多不應於菩薩摩訶薩法真如求不應於無
上正等菩提真如求不應離菩薩摩訶薩法
真如求不應離無上正等菩提真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於聲聞乘真如求不應於獨覺乘無上
乘真如求不應離聲聞乘真如求不應離獨覺
乘無上乘真如求所以者何若聲聞乘真如
若獨覺乘無上乘真如若離聲聞乘真如若
離獨覺乘無上乘真如若菩薩摩訶薩若般
若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不
相應非有色非無色非有見非無見非有對
非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非聲聞乘
真如非獨覺乘無上乘真如非離聲聞乘真
如非離獨覺乘無上乘真如所以者何如是
一切皆無所有性不可得由無所有不可得
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非聲
聞乘真如非獨覺乘無上乘真如非離聲聞
乘真如非離獨覺乘無上乘真如是故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多不應於聲聞乘
真如求不應於獨覺乘無上乘真如求不應離

BD13929 號　大般若波羅蜜多經卷第九六　（17－13）

BD13929號　大般若波羅蜜多經卷第九六　　(17－14)

BD13929號　大般若波羅蜜多經卷第九六　　(17－15)

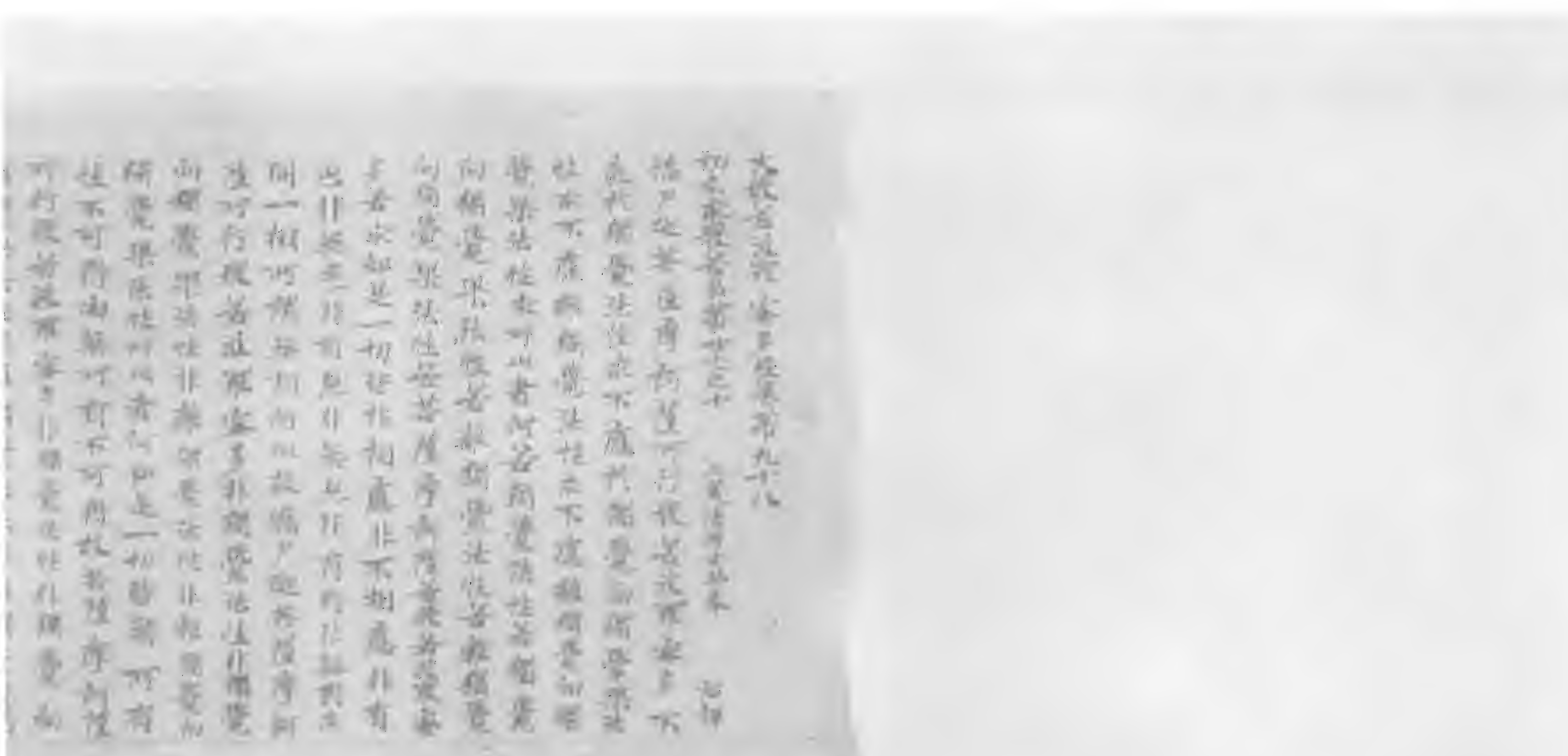
BD13929 號　大般若波羅蜜多經卷第九六　（17－16）

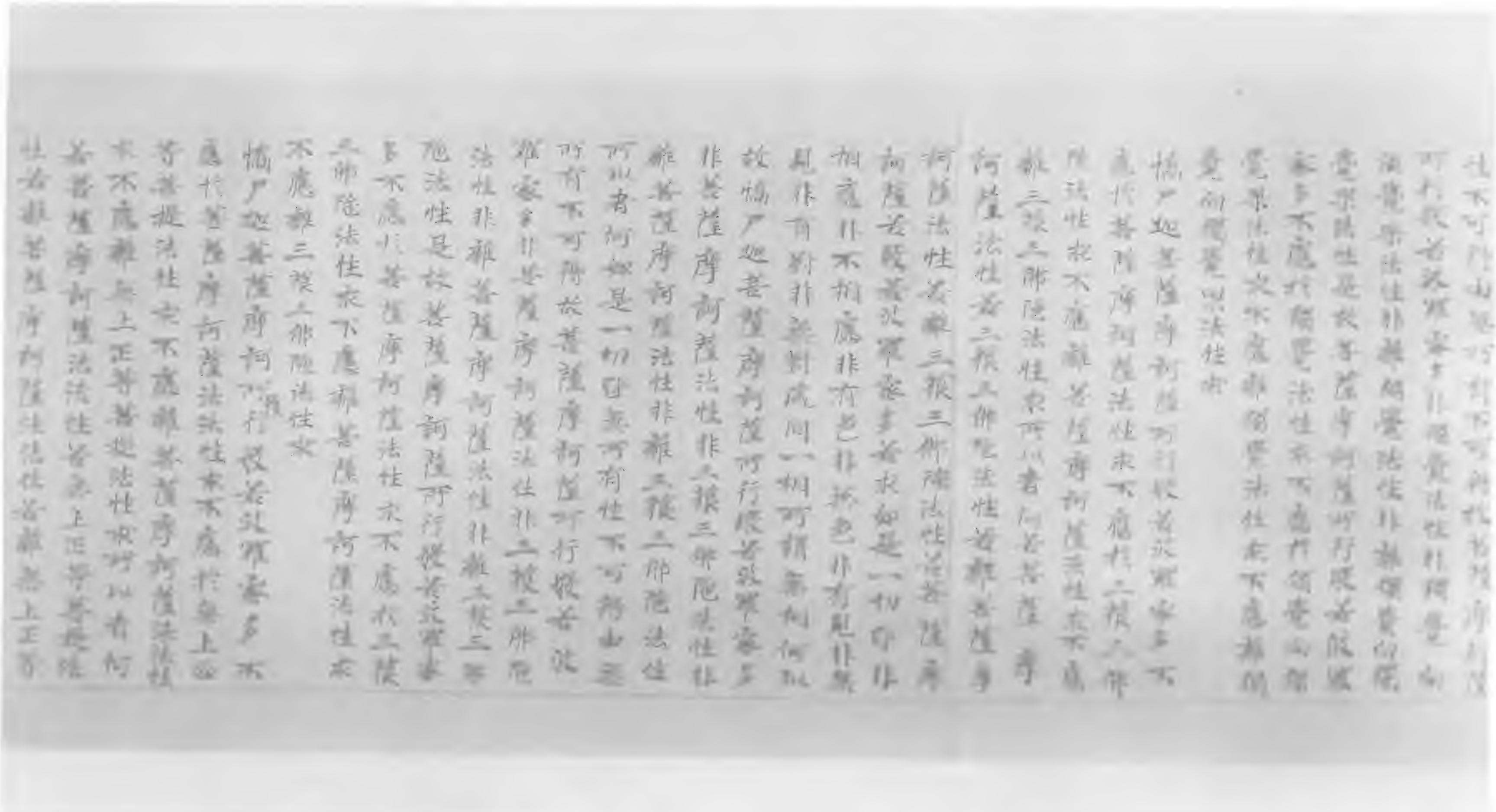
BD13929 號　大般若波羅蜜多經卷第九六　（17－17）

BD13930 號　大般若波羅蜜多經卷第九八織錦護首　(17－1)

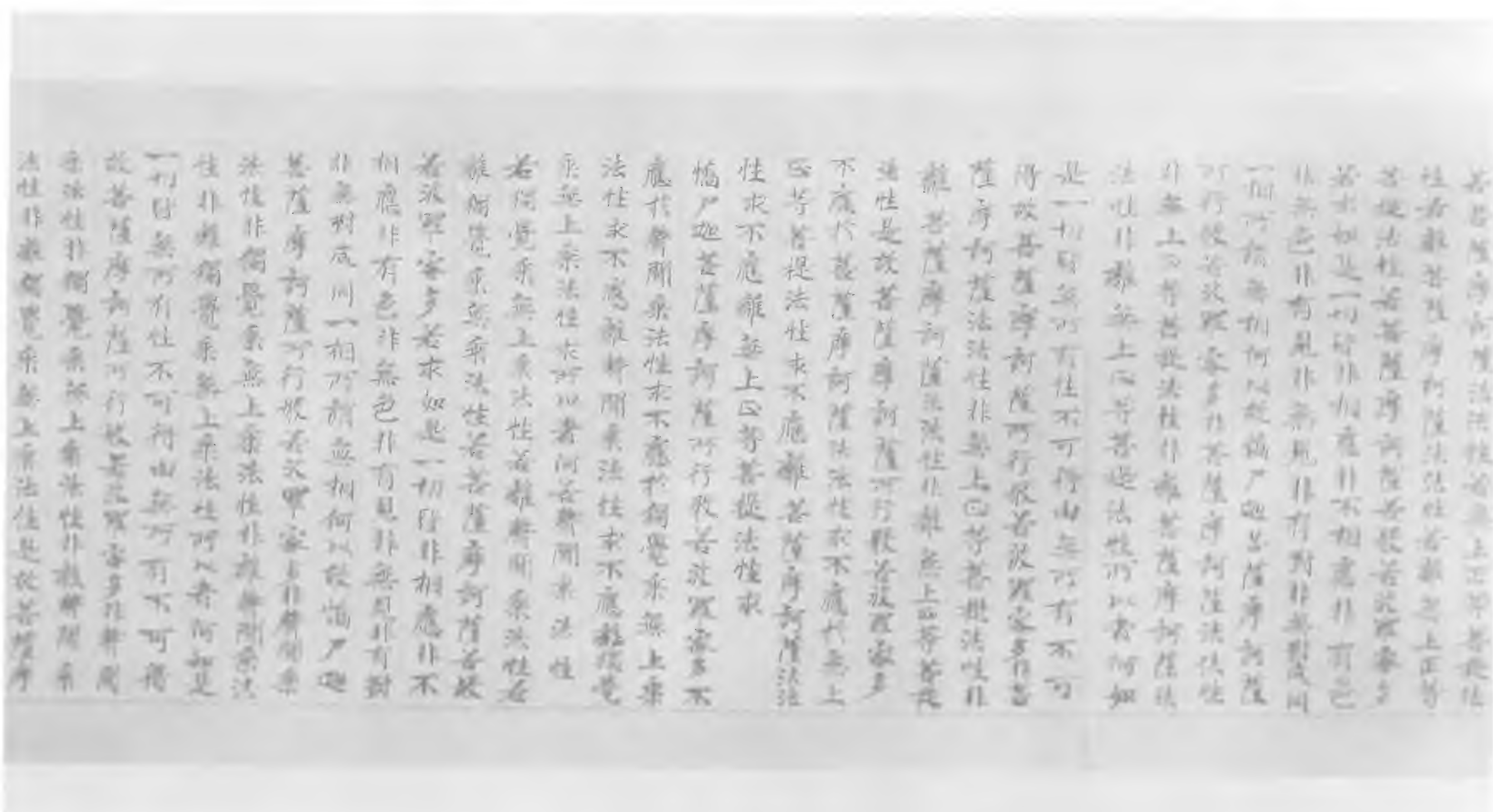

BD13930 號　大般若波羅蜜多經卷第九八　(17－2)

性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非獨覺法性非獨覺向
獨覺果法性非離獨覺法性非離獨覺向
獨覺果法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於獨覺法性求亦不應於獨覺向
獨覺果法性求亦不應離獨覺法性求亦不應離獨
覺向獨覺果法性求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於菩薩摩訶薩法性求亦不應於三藐三佛
陀法性求亦不應離菩薩摩訶薩法性求亦不應
離三藐三佛陀法性求所以者何若菩薩摩
訶薩法性若三藐三佛陀法性若離菩薩摩
訶薩法性若離三藐三佛陀法性若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非
相應非不相應非有色非無色非有見非無
見非有對非無對咸同一相所謂無相何以
故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非菩薩摩訶薩法性非三藐三佛陀法性非
離菩薩摩訶薩法性非離三藐三佛陀法性
所以者何如是一切皆無所有性不可得由無
所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非菩薩摩訶薩法性非三藐三佛陀
法性非離菩薩摩訶薩法性非離三藐三佛
陀法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多不應於菩薩摩訶薩法性求亦不應於三藐
三佛陀法性求亦不應離菩薩摩訶薩法性求
亦不應離三藐三佛陀法性求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於菩薩摩訶薩法法性求亦不應於無上正
等菩提法性求亦不應離菩薩摩訶薩法法性
求亦不應離無上正等菩提法性求所以者何
若菩薩摩訶薩法法性若無上正等菩提法
性若離菩薩摩訶薩法法性若離無上正等

BD13930 號　大般若波羅蜜多經卷第九八　（17－3）

若菩薩摩訶薩法法性若無上正等菩提法
性若離菩薩摩訶薩法法性若離無上正等
菩提法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多
若求如是一切皆非相應非不相應非有色
非無色非有見非無見非有對非無對咸同
一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩法法性
非無上正等菩提法性非離菩薩摩訶薩法
法性非離無上正等菩提法性所以者何如
是一切皆無所有性不可得由無所有不可
得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩
薩摩訶薩法法性非無上正等菩提法性非
離菩薩摩訶薩法法性非離無上正等菩提
法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於菩薩摩訶薩法法性求亦不應於無上
正等菩提法性求亦不應離菩薩摩訶薩法法
性求亦不應離無上正等菩提法性求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不
應於聲聞乘法性求不應於獨覺乘無上乘
法性求不應離聲聞乘法性求不應離獨覺
乘無上乘法性求所以者何若聲聞乘法性
若獨覺乘無上乘法性若離聲聞乘法性若
離獨覺乘無上乘法性若菩薩摩訶薩若般
若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不
相應非有色非無色非有見非無見非有對
非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非聲聞乘
法性非獨覺乘無上乘法性非離聲聞乘法
性非離獨覺乘無上乘法性所以者何如是
一切皆無所有性不可得由無所有不可得
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非聲聞
乘法性非獨覺乘無上乘法性非離聲聞乘
法性非離獨覺乘無上乘法性是故菩薩摩

BD13930 號　大般若波羅蜜多經卷第九八　（17－4）

於菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非聲聞
乘法性非獨覺乘無上乘法性非離聲聞乘
法性非離獨覺乘無上乘法性是故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多不應於聲聞乘法
性亦不應於獨覺乘無上乘法性亦不應離
聲聞乘法性亦不應離獨覺乘無上乘法性
故
初分歎衆德品第卅八
時天帝釋白善現言大德菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多是大波羅蜜多是無量波羅
蜜多是無邊波羅蜜多諸預流者於此中學
得預流果諸一來者於此中學得一來果諸
不還者於此中學得不還果諸阿羅漢於此
中學得阿羅漢果諸獨覺者於此中學得獨
覺菩提諸菩薩摩訶薩於此中學能成熟
有情嚴淨佛土證得無上正等菩提善現答言
如是如是如汝所說憍尸迦菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多是大波羅蜜多是無量波
羅蜜多是無邊波羅蜜多憍尸迦諸過去若
現在若未來諸預流者於此中學得預流果
諸一來者於此中學得一來果諸不還者於
此中學得不還果諸阿羅漢於此中學得阿
羅漢果諸獨覺者於此中學得獨覺菩提諸
菩薩摩訶薩於此中學能成熟有情嚴淨佛
土證得無上正等菩提憍尸迦色大故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大受想行識
大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大
所以者何以色等前中後際皆不可得故
說為大由此故大說菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦說為大憍尸迦眼處大故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦大耳鼻舌身意
處大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
大所以者何以眼處等前中後際皆不可得

BD13930號　大般若波羅蜜多經卷第九八　（17－5）

處大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
大所以者何以眼處等前中後際皆不可得
故說為大由此故大故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦說為大憍尸迦色處大故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大聲香味觸
法處大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦大所以者何以色處等前中後際皆不可
得故說為大由此故大故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦說為大憍尸迦眼界大故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受大故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何
以眼界等前中後際皆不可得故說為大由
此故大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
說為大憍尸迦耳界大故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多亦大聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受大故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦大所以者何以耳界等前中
後際皆不可得故說為大由此故大故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦
鼻界大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦大香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
大所以者何以鼻界等前中後際皆不可得
故說為大由此故大故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦說為大憍尸迦舌界大故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受大故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以
舌界等前中後際皆不可得故說為大由此
故大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說
為大憍尸迦身界大故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦大觸界身識界及身觸身觸

BD13930號　大般若波羅蜜多經卷第九八　（17－6）

為大憍尸迦身界大故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦大觸界身識界及身觸為
緣所生諸受大故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦大所以者何以身界等前中後
際皆不可得故說為大由彼大故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦大憍尸迦意
界大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
大法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大
所以者何以意界等前中後際皆不可得故
說為大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦說為大憍尸迦地界大故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦大水火風空識
界大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
大所以者何以地界等前中後際皆不可得
故說為大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦說為大憍尸迦苦聖諦大故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大集滅道
聖諦大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦大所以者何以苦聖諦等前中後際皆不
可得故說為大由彼大故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦無明大故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大
所以者何以無明等前中後際皆不可得故
說為大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦說為大憍尸迦內空大故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦大外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多

BD13930號　大般若波羅蜜多經卷第九八　（17－7）

一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦大所以者何以內空等前中後際皆不可
得故說為大由彼大故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦說為大憍尸迦真如大故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界大故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以真
如等前中後際皆不可得故說為大由彼大
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為
大
憍尸迦布施波羅蜜多大故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦大淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多大故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦大所以者何以布施波羅蜜多
等前中後際皆不可得故說為大由彼大故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大
憍尸迦四靜慮大故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦大四無量四無色定大故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何
以四靜慮等前中後際皆不可得故說為大
由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦說為大憍尸迦八解脫大故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦大八勝處九次第定
十遍處大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦大所以者何以八解脫等前中後際皆
不可得故說為大由彼大故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦四念住
大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
大所以者何以四念住等前中後際皆不可

BD13930號　大般若波羅蜜多經卷第九八　（17－8）

支大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
大所以者何以四念住等前中後際皆不可
得故說為大由此故大故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦說為大憍尸迦空解脫門大
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大無
相無願解脫門大故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦大所以者何以空解脫門等前
中後際皆不可得故說為大由此故大故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大憍尸
迦五眼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦大六神通大故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦大所以者何以五眼等前中後際
皆不可得故說為大由此故大故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦佛
十力大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦大四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法大故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦大所以者何以佛十力等前
中後際皆不可得故說為大由此故大故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大憍尸
迦無忘失法大故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦大恒住捨性大故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦大所以者何以無忘失
法等前中後際皆不可得故說為大由此故大
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為
大憍尸迦一切智大故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦大道相智一切相智大故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者
何以一切智等前中後際皆不可得故說為
大由此故大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦說為大憍尸迦一切陀羅尼門大故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大一切三
摩地門大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜

BD13930 號　大般若波羅蜜多經卷第九八　（17－9）

薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大一切三
摩地門大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦大所以者何以一切陀羅尼門等前中
後際皆不可得故說為大由此故大故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦
預流大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦大一來不還阿羅漢大故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦大所以者何以預流等
前中後際皆不可得故說為大由此故大故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大憍
尸迦預流向預流果大故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多亦大一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果大故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以預
流向預流果等前中後際皆不可得故說為
大由此故大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦說為大憍尸迦獨覺大故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦大獨覺向獨覺果大
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所
以者何以獨覺等前中後際皆不可得故說
為大由此故大故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦說為大憍尸迦菩薩摩訶薩大故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大三藐三
佛陀大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦大所以者何以菩薩摩訶薩等前中後際
皆不可得故說為大由此故大故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦菩薩
摩訶薩法大故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦大無上正等菩提大故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦大所以者何以菩薩
摩訶薩法等前中後際皆不可得故說為大
由此故大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦說為大憍尸迦解脫亦大故菩薩摩訶薩

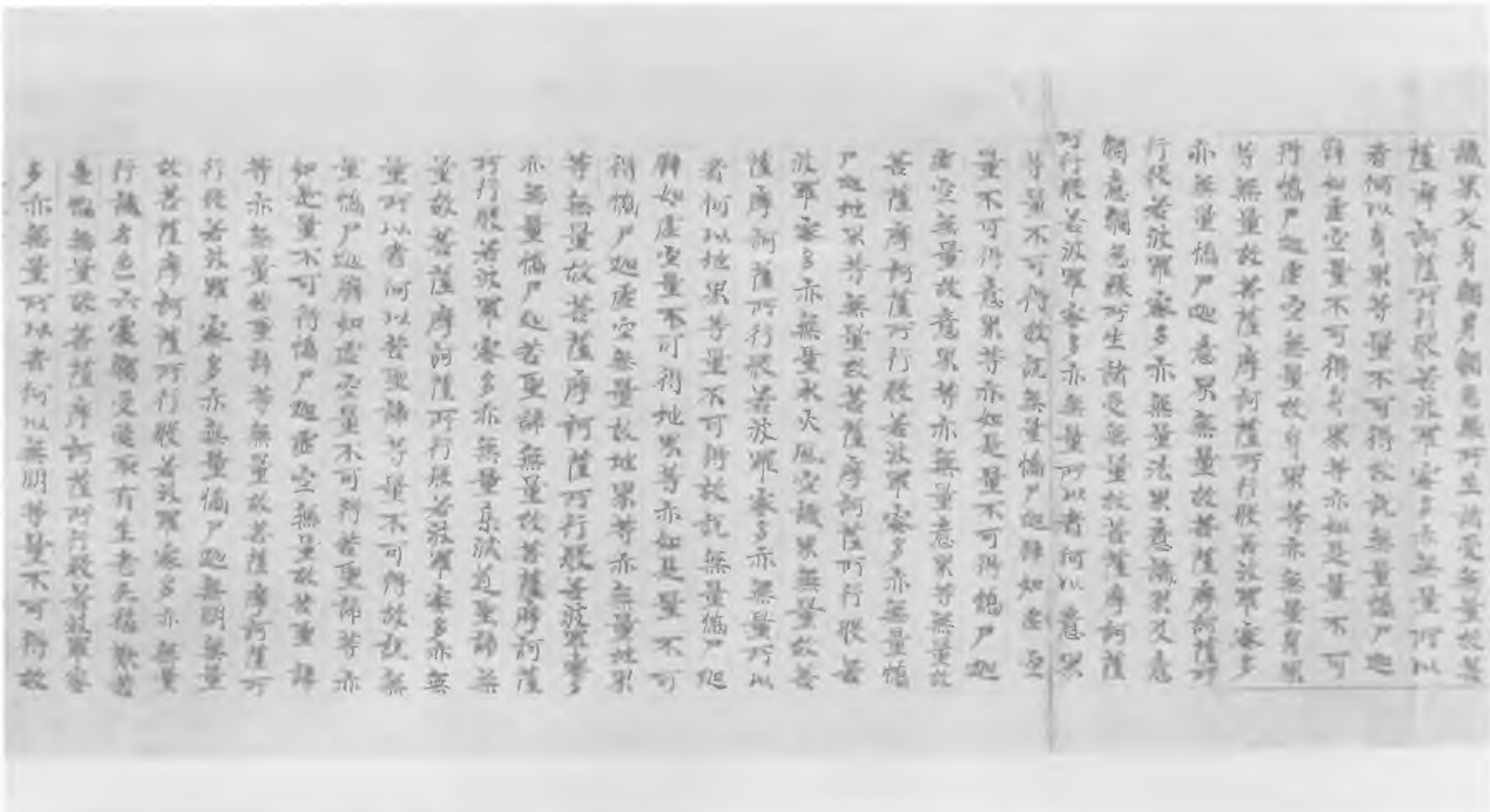
BD13930 號　大般若波羅蜜多經卷第九八　（17－10）

由緣大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦說色大憍尸迦聲聞乘大故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦大獨覺乘無上乘大
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所
以者何以聲聞乘等前中後際皆不可得故
說為大由緣大故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦說為大憍尸迦由此緣故我作是
說色等大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦大
憍尸迦色無量故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦無量受想行識無量故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以
色蘊等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛
空量不可得色蘊等亦如是量不可得憍尸
迦虛空無量故色蘊等亦無量色蘊等無量
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量
憍尸迦眼處無量故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦無量耳鼻舌身意處無量故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以
者何以眼處等量不可得故說無量憍尸迦
譬如虛空量不可得眼處等亦如是量不可
得憍尸迦虛空無量故眼處等亦無量眼處
等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦無量憍尸迦色處無量故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦無量聲香味觸法處無
量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無
量所以者何以色處等量不可得故說無量
憍尸迦譬如虛空量不可得色處等亦如是
量不可得憍尸迦虛空無量故色處等亦無
量色處等無量故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦無量憍尸迦眼界無量故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦無量色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受無量故菩薩

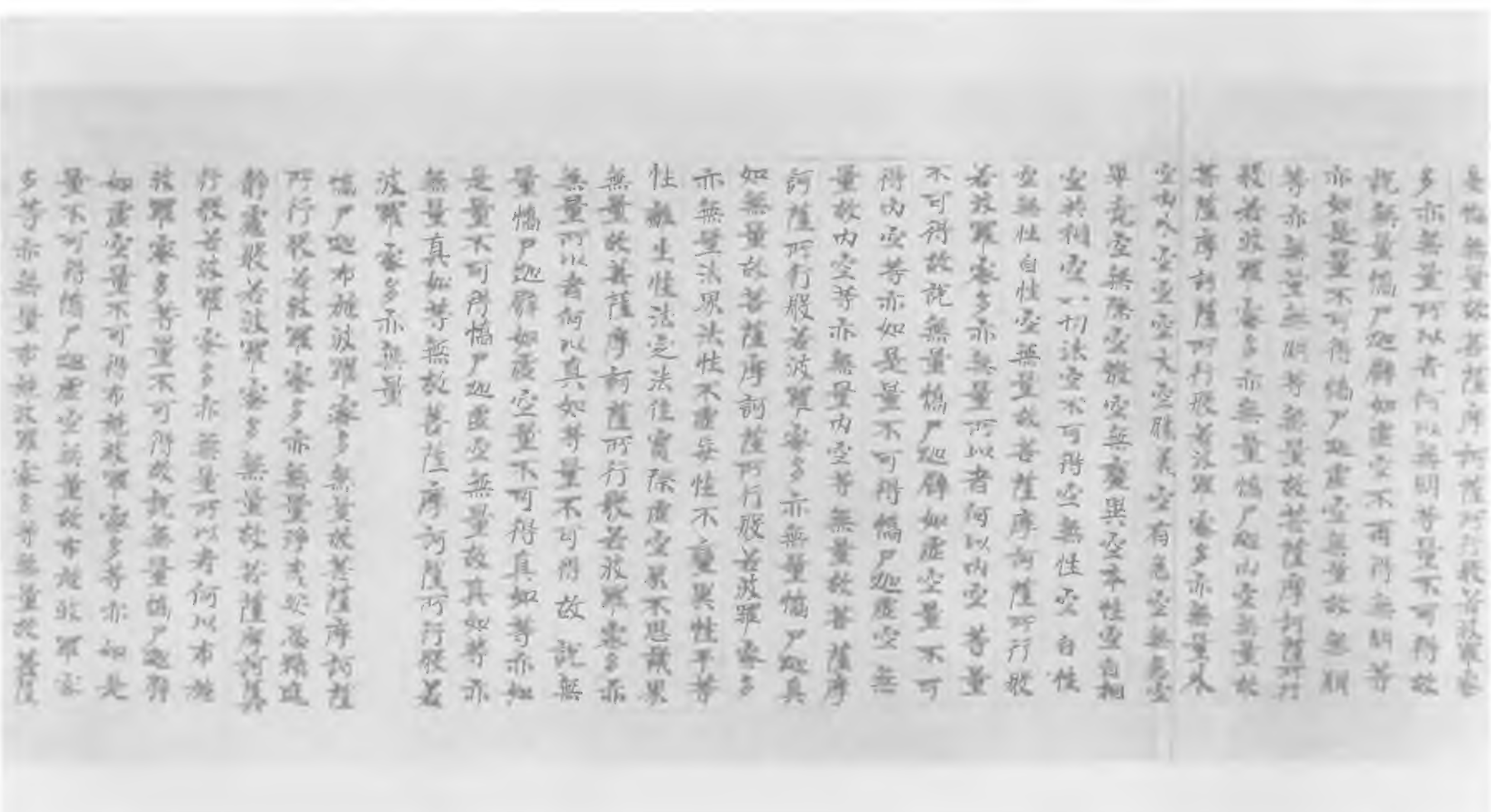
BD13930 號　大般若波羅蜜多經卷第九八　(17－11)

訶薩所行般若波羅蜜多亦無量色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受無量故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者
何以眼界等量不可得故說無量憍尸迦譬
如虛空量不可得眼界等亦如是量不可得
憍尸迦虛空無量故眼界等亦無量眼界等
無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
無量憍尸迦耳界無量故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多亦無量聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受無量故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦無量所以者何以耳界
等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量
不可得耳界等亦如是量不可得憍尸迦虛
空無量故耳界等亦無量耳界等無量故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸
迦鼻界無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦無量香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受無量故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦無量所以者何以鼻界等量不可
得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得鼻
界等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故
鼻界等亦無量鼻界等無量故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦舌界無
量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無
量味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
無量所以者何以舌界等量不可得故說無
量憍尸迦譬如虛空量不可得舌界等亦如
是量不可得憍尸迦虛空無量故舌界等亦
無量舌界等無量故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦無量憍尸迦身界無量故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受無量故菩

BD13930 號　大般若波羅蜜多經卷第九八　(17－12)

識界及身觸身觸爲緣所生諸受無量故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以
者何以身界等量不可得故說無量憍尸迦
譬如虛空量不可得身界等亦如是量不可
得憍尸迦虛空無量故身界等亦無量身界
等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦無量憍尸迦意界無量故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦無量法界意識界及意
觸意觸爲緣所生諸受無量故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以意界
等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空
量不可得意界等亦如是量不可得憍尸迦
虛空無量故意界等亦無量意界等無量故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍
尸迦地界等無量故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦無量水火風空識界無量故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以
者何以地界等量不可得故說無量憍尸迦
譬如虛空量不可得地界等亦如是量不可
得憍尸迦虛空無量故地界等亦無量地界
等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦無量憍尸迦若聖諦無量故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦無量集滅道聖諦無
量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無
量所以者何以苦聖諦等量不可得故說無
量憍尸迦譬如虛空量不可得苦聖諦等亦
如是量不可得憍尸迦虛空無量故苦聖諦
等亦無量苦聖諦等無量故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦無明無量
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦無量所以者何以無明等量不可得故

BD13930號　大般若波羅蜜多經卷第九八　（17－13）

憂惱無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦無量所以者何以無明等量不可得故
說無量憍尸迦譬如虛空量不可得無明等
亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故無明
等亦無量無明等無量故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多亦無量憍尸迦內空無量故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量外
空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空無量故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦無量所以者何以內空等量
不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可
得內空等亦如是量不可得憍尸迦虛空無
量故內空等亦無量內空等無量故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦真
如無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦無量法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
無量所以者何以真如等量不可得故說無
量憍尸迦譬如虛空量不可得真如等亦如
是量不可得憍尸迦虛空無量故真如等亦
無量真如等無量故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦無量
憍尸迦布施波羅蜜多無量故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦無量淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多無量故菩薩摩訶薩
行般若波羅蜜多亦無量所以者何以布施
波羅蜜多等量不可得故說無量憍尸迦譬
如虛空量不可得布施波羅蜜多等亦如是
量不可得憍尸迦虛空無量故布施波羅蜜
多等亦無量布施波羅蜜多等無量故菩薩

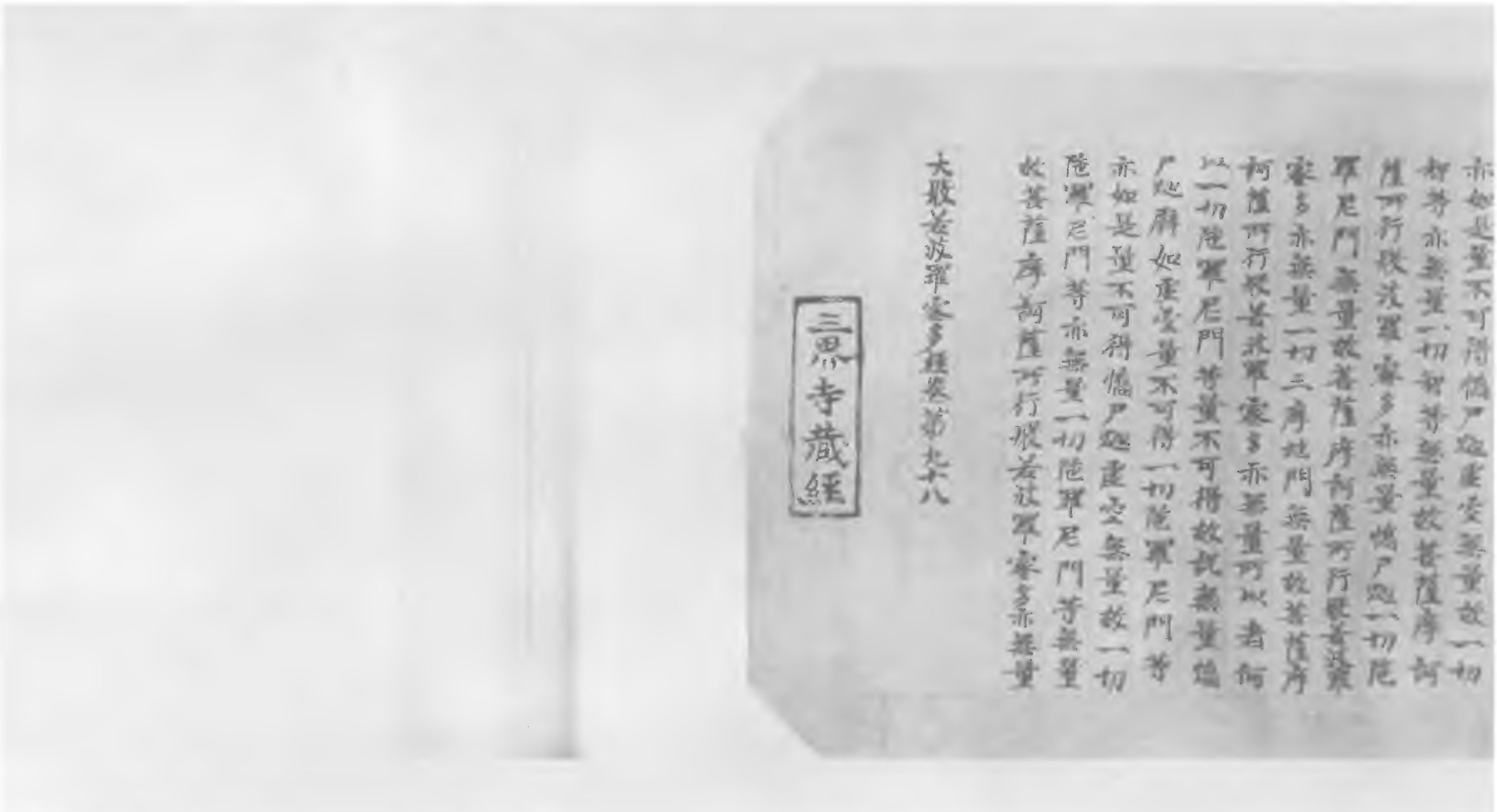
BD13930號　大般若波羅蜜多經卷第九八　（17－14）

量不可得憍尸迦虛空無量故布施波羅蜜
多等亦無量布施波羅蜜多等無量故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦
四靜慮無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦無量四無量四無色定無量故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者
何以四靜慮等量不可得故說無量憍尸迦
譬如虛空量不可得四靜慮等亦如是量不
可得憍尸迦虛空無量故四靜慮等亦無量
四靜慮等無量故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦無量憍尸迦八解脫無量故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量八勝處
九次第定十遍處無量故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多亦無量所以者何以八解脫
等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量
不可得八解脫等亦如是量不可得憍尸迦
虛空無量故八解脫等亦無量八解脫等無
量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無
量憍尸迦四念住無量故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多亦無量四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支無量故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以
四念住等量不可得故說無量憍尸迦譬如
虛空量不可得四念住等亦如是量不可得
憍尸迦虛空無量故四念住等亦無量四念
住等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦無量憍尸迦空解脫門無量故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦無量無相無願
解脫門無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦無量所以者何以空解脫門等量不
可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得
空解脫門等亦如是量不可得憍尸迦虛空
無量故空解脫門等亦無量空解脫門等無

BD13930 號　大般若波羅蜜多經卷第九八　（17－15）

空解脫門等亦如是量不可得憍尸迦虛空
無量故空解脫門等亦無量空解脫門等無
量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無
量憍尸迦五眼無量故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦無量六神通無量故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何
以五眼等量不可得故說無量憍尸迦譬如
虛空量不可得五眼等亦如是量不可得憍
尸迦虛空無量故五眼等亦無量五眼等無
量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無
量憍尸迦佛十力無量故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多亦無量四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無量故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所
以者何以佛十力等量不可得故說無量憍
尸迦譬如虛空量不可得佛十力等亦如是
量不可得憍尸迦虛空無量故佛十力等亦
無量佛十力等無量故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦無量憍尸迦無忘失法無量
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量
恒住捨性無量故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦無量所以者何以無忘失法等量
不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可
得無忘失法等亦如是量不可得憍尸迦虛
空無量故無忘失法等亦無量無忘失法等
無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
無量憍尸迦一切智無量故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦無量道相智一切相智
無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
無量所以者何以一切智等量不可得故說
無量憍尸迦譬如虛空量不可得一切智等
亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故一切
智等亦無量一切智等無量故菩薩摩訶

BD13930 號　大般若波羅蜜多經卷第九八　（17－16）

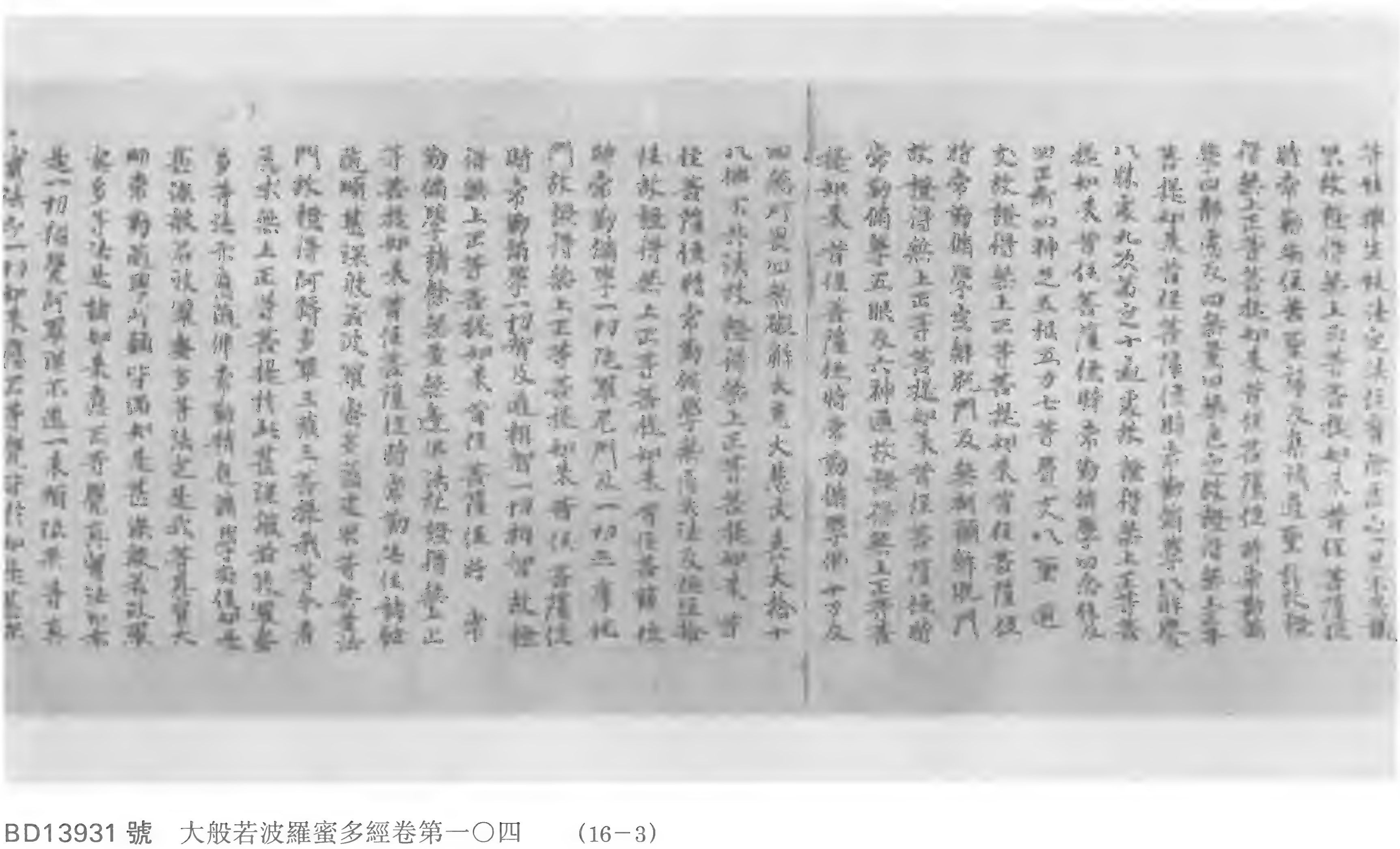
BD13930 號　大般若波羅蜜多經卷第九八　　(17－17)

BD13931 號　大般若波羅蜜多經卷第一〇四織錦護首　　(16－1)

BD13931 號　大般若波羅蜜多經卷第一〇四　（16－2）

BD13931 號　大般若波羅蜜多經卷第一〇四　（16－3）

蜜多等法是諸如來應正等覺真實法印
是一切獨覺阿羅漢不還一來預流法界等真
實法印一切如來應正等覺皆依如是甚深
般若波羅蜜多等法常勤學故已證無上正
等菩提當證無上正等菩提現證無上正等
菩提一切獨覺阿羅漢不還一來預流者等
亦依如是甚深般若波羅蜜多等法常勤學
故已到彼岸當到彼岸現到彼岸以是緣故
憍尸迦諸善男子善女人等若佛住世若涅
槃後應依般若波羅蜜多常勤脩學應依靜
慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多常勤脩學
何以故如是般若波羅蜜多等是一切聲聞獨
覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等利益
安樂所依處故憍尸迦諸善男子善女人等
若佛住世若涅槃後應依內空常勤脩學應
依外空內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空常勤脩學何以故如是
內空等是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸
天人阿素洛等利益安樂所依處故憍尸迦
諸善男子善女人等若佛住世若涅槃後應
依真如常勤脩學應依法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界常勤脩學何以故如是真如
等是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人
阿素洛等利益安樂所依處故憍尸迦諸善
男子善女人等若佛住世若涅槃後應依苦
聖諦常勤脩學應依集滅道聖諦常勤脩學
何以故如是苦聖諦等是一切聲聞獨覺菩
薩摩訶薩及諸天人阿素洛等利益安樂所
依處故憍尸迦諸善男子善女人等若佛住
世若涅槃後應依四靜慮常勤脩學應依四
無量四無色定常勤脩學何以故如是四靜

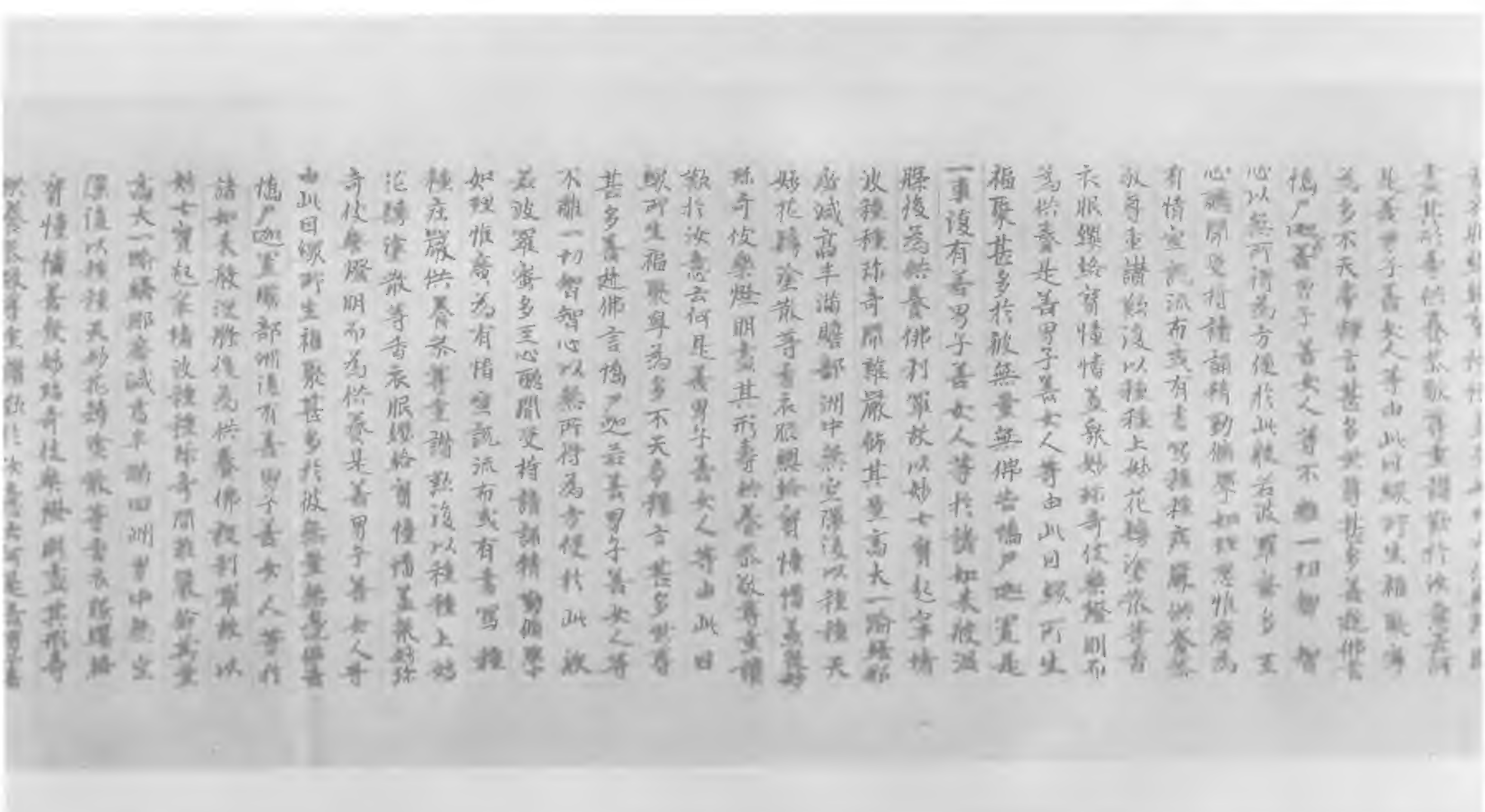
BD13931 號　大般若波羅蜜多經卷第一〇四　（16－4）

世若涅槃後應依四靜慮常勤脩學應依四
無量四無色定常勤脩學何以故如是四靜
慮等是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸
天人阿素洛等利益安樂所依處故憍尸迦諸
善男子善女人等若佛住世若涅槃後應依
八解脫常勤脩學應依八勝處九次第定十
遍處常勤脩學何以故如是八解脫等是一
切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛
等利益安樂所依處故憍尸迦諸善男子善
女人等若佛住世若涅槃後應依四念住常
勤脩學應依四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支常勤脩學何以故如是四念
住等是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天
人阿素洛等利益安樂所依處故憍尸迦諸
善男子善女人等若佛住世若涅槃後應依
空解脫門常勤脩學應依無相無願解脫門
常勤脩學何以故如是空解脫門等是一切
聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛
等利益安樂所依處故憍尸迦諸善男子善女
人等若佛住世若涅槃後應依五眼常勤脩
學應依六神通常勤脩學何以故如是五眼
等是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人
阿素洛等利益安樂所依處故憍尸迦諸善男
子善女人等若佛住世若涅槃後應依佛十
力常勤脩學應依四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法常勤脩學何
以故如是佛十力等是一切聲聞獨覺菩薩
摩訶薩及諸天人阿素洛等利益安樂所依
處故憍尸迦諸善男子善女人等若佛住世
若涅槃後應依無忘失法常勤脩學應依恒
住捨性常勤脩學何以故如是無忘失法等
是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿
素洛等利益安樂所依處故憍尸迦諸善男
子善女人等若佛住世若涅槃後應依一切

BD13931 號　大般若波羅蜜多經卷第一〇四　（16－5）

BD13931 號　大般若波羅蜜多經卷第一〇四　（16－6）

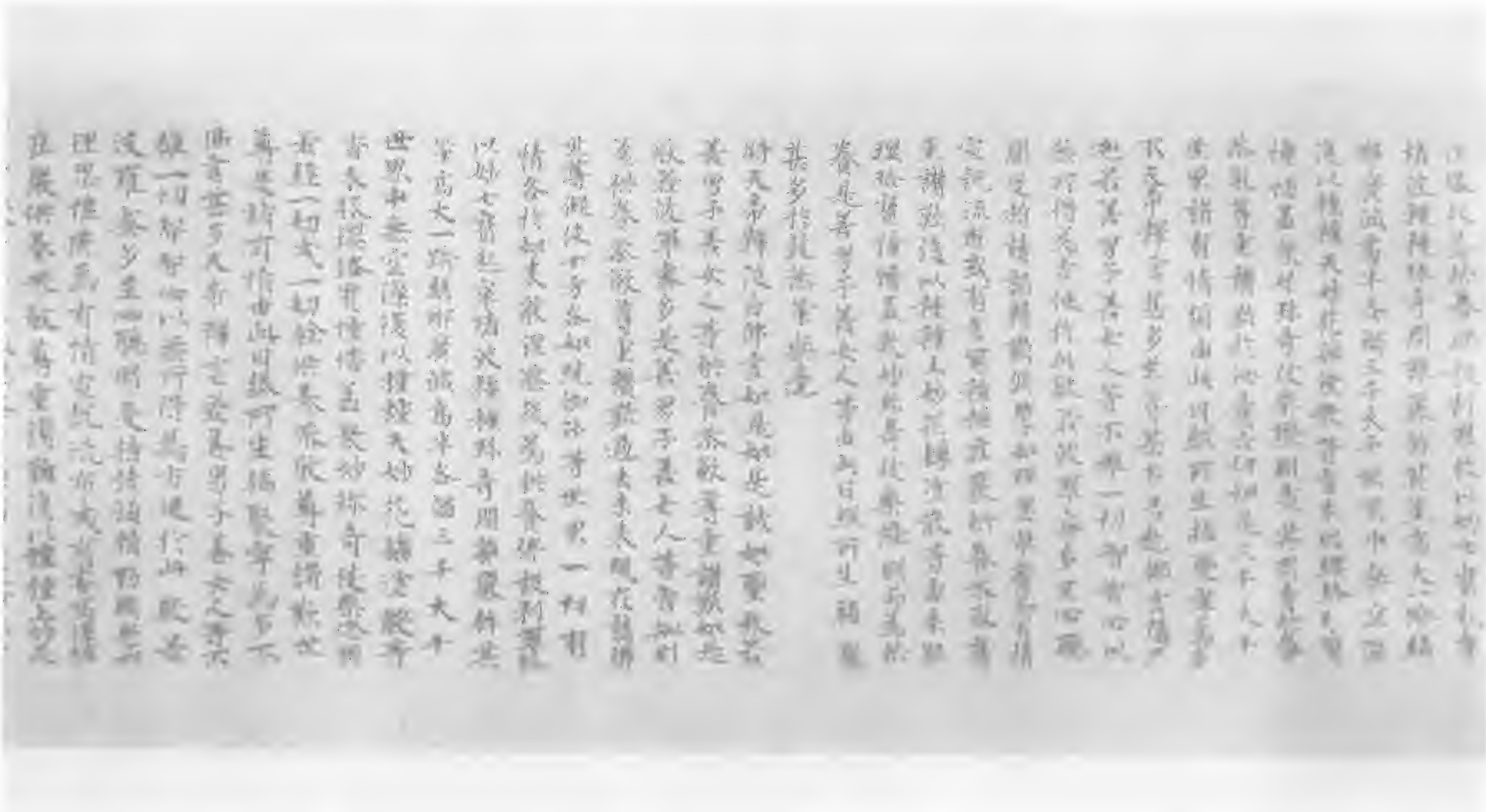
BD13931 號　大般若波羅蜜多經卷第一〇四　（16－7）

寶幢幡蓋眾妙珍奇伎樂燈明盡其形壽
供養恭敬尊重讚歎於汝意云何是善男子善
女人等由此因緣所生福聚寧為多不天帝
釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善
男子善女人等不離一切智智心以無所得
為方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受持
讀誦精勤脩學如理思惟為有情宣說流
布或有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎
復以種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶
幢幡蓋眾妙珍奇伎樂燈明而為供養是
善男子善女人等由此因緣所生福聚甚多於
彼無量無邊
佛告憍尸迦置四洲界復有善男子善女人
等於諸如來般涅槃後為供養佛設利羅
故以妙七寶起窣堵波種種珍奇間雜嚴飾其
量高大一踰繕那廣減高半滿小千界中無
空隟復以種種天妙花鬘塗散等香衣服纓
絡寶幢幡蓋眾妙珍奇伎樂燈明盡其形壽
供養恭敬尊重讚歎於汝意云何是善男子善
女人等由此因緣所生福聚寧為多不天帝
釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善
男子善女人等不離一切智智心以無所得
為方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受持
讀誦精勤脩學如理思惟為有情宣說流
布或有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎
復以種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶
幢幡蓋眾妙珍奇伎樂燈明而為供養是善
男子善女人等由此因緣所生福聚甚多於
彼無量無邊佛告憍尸迦置小千界復有善
男子善女人等於諸如來般涅槃後為供養
佛設利羅故以妙七寶起窣堵波種種珍奇
間雜嚴飾其量高大一踰繕那廣減高半滿
中千界中無空隟復以種種天妙花鬘塗散

BD13931號　大般若波羅蜜多經卷第一〇四　（16－8）

中千界中無空隟復以種種天妙花鬘塗散
等香衣服纓絡寶幢幡蓋眾妙珍奇伎樂
燈明盡其形壽供養恭敬尊重讚歎於汝意云
何是善男子善女人等由此因緣所生福聚
寧為多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛
言憍尸迦若善男子善女人等不離一切智
智心以無所得為方便於此般若波羅蜜多
至心聽聞受持讀誦精勤脩學如理思惟
為有情宣說流布或有書寫種種莊嚴供養
恭敬尊重讚歎復以種種上妙花鬘塗散等
香衣服纓絡寶幢幡蓋眾妙珍奇伎樂燈明
而為供養是善男子善女人等由此因緣所
生福聚甚多於彼無量無邊佛告憍尸迦置
中千界復有善男子善女人等於諸如來般
涅槃後為供養佛設利羅故以妙七寶起窣
堵波種種珍奇間雜嚴飾其量高大一踰繕
那廣減高半滿三千大千世界中無空隟
復以種種天妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶
幢幡蓋眾妙珍奇伎樂燈明盡其形壽供養
恭敬尊重讚歎於汝意云何是善男子善女
人等由此因緣所生福聚寧為多不天帝釋
言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男
子善女人等不離一切智智心以無所得為
方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀
誦精勤脩學如理思惟廣為有情宣說流布
或有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎復
以種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢
幡蓋眾妙珍奇伎樂燈明而為供養是善男
子善女人等由此因緣所生福聚甚多於彼
無量無邊佛告憍尸迦置一三千大千世界
假使三千大千世界諸有情類各於如來般
涅槃後為供養佛設利羅故以妙七寶起窣
堵波種種珍奇間雜嚴飾其量高大一踰繕

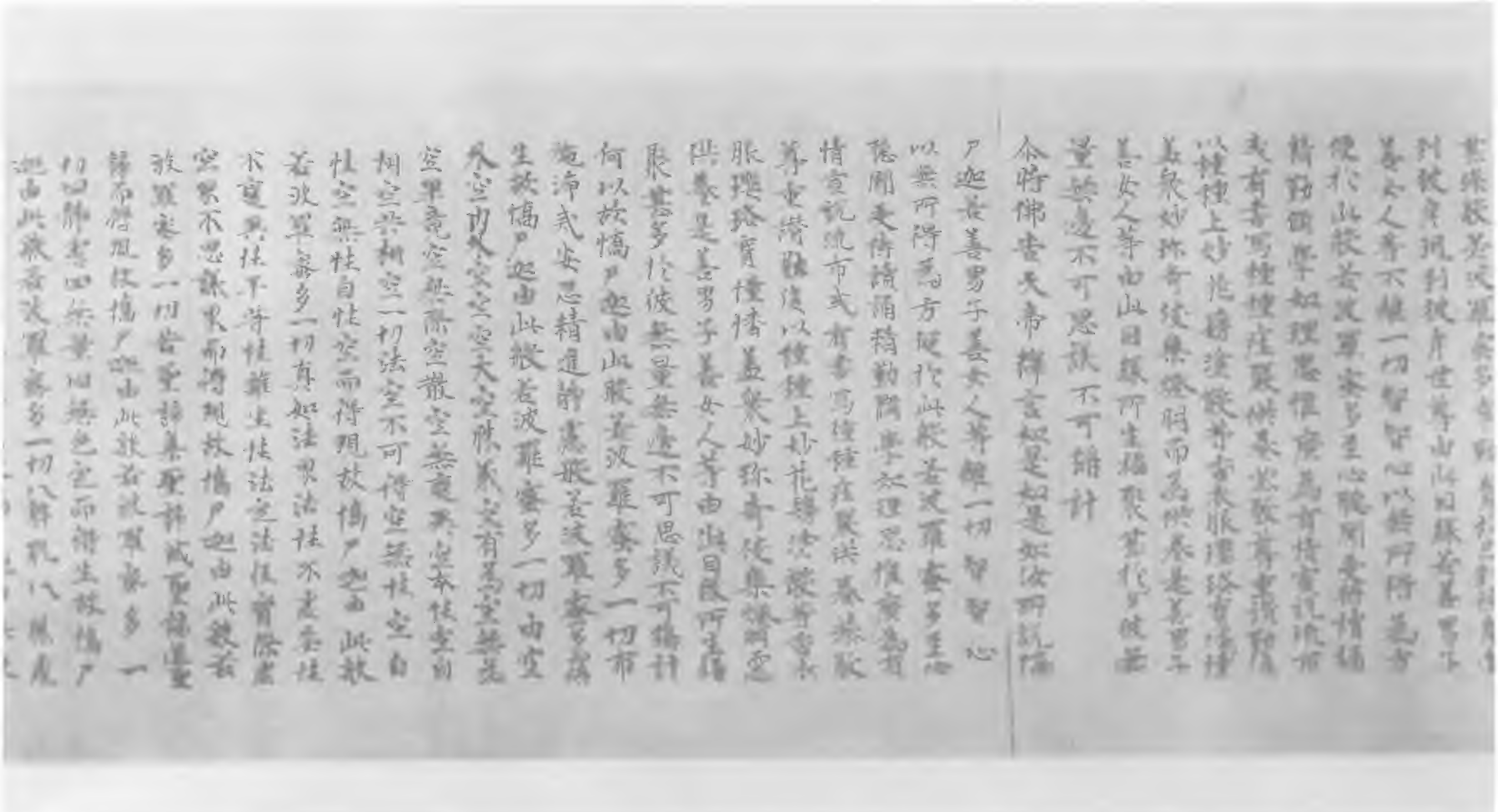
BD13931號　大般若波羅蜜多經卷第一〇四　（16－9）

BD13931號　大般若波羅蜜多經卷第一〇四　（16－10）

BD13931號　大般若波羅蜜多經卷第一〇四　（16－11）

BD13931 號　大般若波羅蜜多經卷第一〇四　（16－12）

BD13931 號　大般若波羅蜜多經卷第一〇四　（16－13）

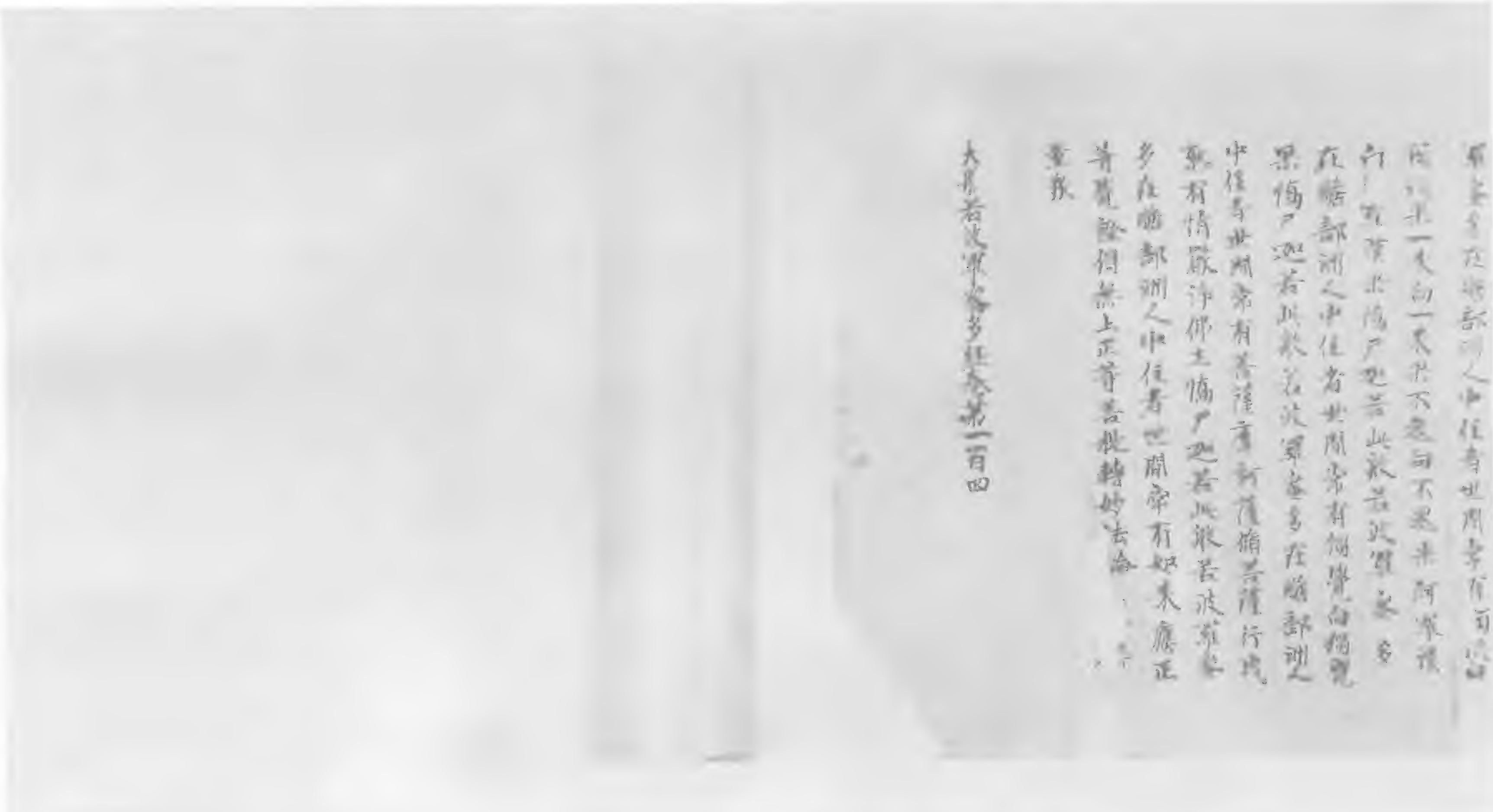
[illegible]以此福聚百分不及一千
分不及一百千分不及一俱胝分不及一百
俱胝分不及一千俱胝分不及百千俱胝
分不及一百千俱胝那庾多分亦不及其一數
分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不
及一何以故憍尸迦若此般若波羅蜜多在
贍部洲人中住者則此世間佛寶法寶苾芻
僧寶常住不滅憍尸迦若此般若波羅蜜多
在贍部洲人中住者世間常有十善業道及
施戒脩知恩報恩供養賢聖憍尸迦若此般
若波羅蜜多在贍部洲人中住者世間常有
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多憍
尸迦若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住
者世間常有內空外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空憍尸迦
若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者世
間常有真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界憍尸迦若此般若波羅蜜多在贍部洲
人中住者世間常有苦聖諦集聖諦滅聖諦
道聖諦憍尸迦若此般若波羅蜜多在贍部
洲人中住者世間常有四靜慮四無量四無
色定憍尸迦若此般若波羅蜜多在贍部洲
人中住者世間常有八解脫八勝處九次第
定十遍處憍尸迦若此般若波羅蜜多在贍
部洲人中住者世間常有四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支憍尸迦
若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者世
間常有空解脫門無相解脫門無願解脫門

BD13931 號　大般若波羅蜜多經卷第一〇四　（16－14）

若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者世
間常有空解脫門無相解脫門無願解脫門
憍尸迦若此般若波羅蜜多在贍部洲人中
住者世間常有五眼六神通憍尸迦若此般
若波羅蜜多在贍部洲人中住者世間常有
佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法憍尸迦若此般若波羅蜜
多在贍部洲人中住者世間常有無忘失法
恒住捨性憍尸迦若此般若波羅蜜多在贍
部洲人中住者世間常有一切陀羅尼門一
切三摩地門憍尸迦若此般若波羅蜜多在
贍部洲人中住者世間常有一切智道相智
一切相智憍尸迦若此般若波羅蜜多在贍
部洲人中住者世間常有剎帝利大族婆羅
門大族長者大族居士大族憍尸迦若此般
若波羅蜜多在贍部洲人中住者世間常有
四大王眾天三十三天夜摩天覩史多天樂
變化天他化自在天憍尸迦若此般若波羅
蜜多在贍部洲人中住者世間常有梵眾天
梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光
天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天
廣天少廣天無量廣天廣果天憍尸迦若此
般若波羅蜜多在贍部洲人中住者世間常
有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天
憍尸迦若此般若波羅蜜多在贍部洲人中
住者世間常有空無邊處天識無邊處天無
所有處天非想非非想處天憍尸迦若此般
若波羅蜜多在贍部洲人中住者世間常有
聲聞乘獨覺乘無上乘憍尸迦若此般若波
羅蜜多在贍部洲人中住者世間常有預流向
預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢
向阿羅漢果憍尸迦若此般若波羅蜜多

BD13931 號　大般若波羅蜜多經卷第一〇四　（16－15）

BD13931 號　大般若波羅蜜多經卷第一〇四　　（16－16）

BD13932 號　大般若波羅蜜多經卷第一一二織錦護首　　（16－1）

大般若波羅蜜多經卷第一百一十二　　三藏法師玄奘奉　詔譯
初分校量功德品第卅之十
慶喜當知以獨覺菩提無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智脩習布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜
當知以獨覺菩提無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住內空外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空慶喜當知以獨覺菩提無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界慶喜當知以獨覺菩提無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智

BD13932 號　大般若波羅蜜多經卷第一一二　（16－2）

平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界慶喜當知以獨覺菩提無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住苦集滅道聖諦慶喜當知以獨覺菩
提無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智脩習四靜慮四無量四無色定慶
喜當知以獨覺菩提無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智脩習八
解脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以
獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜
當知以獨覺菩提無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習空解脫
門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以獨
覺菩提無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智脩習五眼六神通慶喜
當知以獨覺菩提無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法慶喜當知以獨覺菩提無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智脩習無忘失法恒住捨性慶喜當知
以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習一切智道相智一
切相智慶喜當知以獨覺菩提無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智智
脩習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜
當知以獨覺菩提無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習菩薩摩訶
薩行慶喜當知以獨覺菩提無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習
無上正等菩提
慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方便無

BD13932 號　大般若波羅蜜多經卷第一一二　（16－3）

生為方便無所得為方便迴向一切智智修習
無上正等菩提
慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智修
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智安住
內空外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空慶喜當知以菩薩摩
訶薩行無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住真如法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界慶喜當知以菩薩
摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦
慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智修習
四靜慮四無量四無色定慶喜當知以菩薩
摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處
九次第定十遍處慶喜當知以菩薩摩訶
薩行無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知
以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門
無相解脫門無願解脫門慶喜當知以菩
薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習五眼六神通
慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智修
習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大

BD13932 號　大般若波羅蜜多經卷第一一二　（16－4）

生為方便無所得為方便迴向一切智智修
習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法慶喜當知以菩薩摩
訶薩行無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨
性慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智智
修習一切智道相智一切相智慶喜當知以
菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼
門一切三摩地門慶喜當知以菩薩摩訶薩
行無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當
知以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習無上正等
菩提
慶喜當知以無上正等菩提無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智修習
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
慶喜當知以無上正等菩提無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智安
住內空外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空慶喜當知以無上
正等菩提無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住真如法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界慶喜當知以無上
正等菩提無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦
慶喜當知以無上正等菩提無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智修
習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以無

BD13932 號　大般若波羅蜜多經卷第一一二　（16－5）

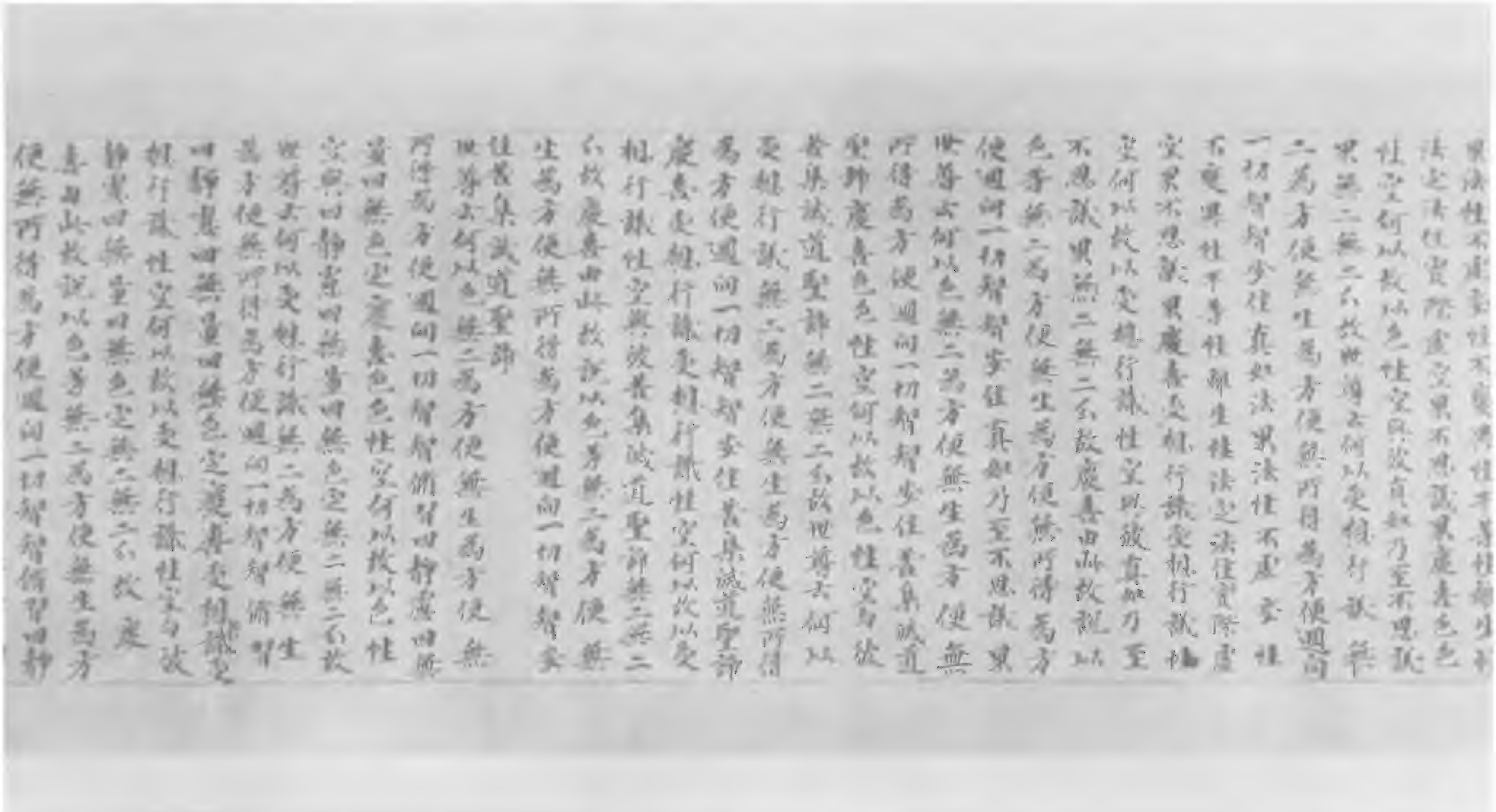
生爲方便無所得爲方便迴向一切智智脩
習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以無
上正等菩提無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便迴向一切智智脩習八解脫八勝
處九次第定十遍處慶喜當知以無上正等
菩提無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便迴向一切智智脩習四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知
以無上正等菩提無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智脩習空解脫
門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以無
上正等菩提無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便迴向一切智智脩習五眼六神通慶
喜當知以無上正等菩提無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便迴向一切智智脩習
佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法慶喜當知以無上正等
菩提無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便迴向一切智智脩習無忘失法恒住捨
性慶喜當知以無上正等菩提無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
脩習一切智道相智一切相智慶喜當知以
無上正等菩提無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智脩習一切陀羅尼
門一切三摩地門慶喜當知以無上正等菩
提無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
迴向一切智智脩習菩薩摩訶薩行慶喜當
知以無上正等菩提無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便迴向一切智智脩習無上
正等菩提
爾時慶喜復白佛言世尊云何以色無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切
智智脩習布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多佛言慶喜色色性空何以故以色性

BD13932號　大般若波羅蜜多經卷第一一二　（16－6）

智智脩習布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多佛言慶喜色色性空何以故以色性
空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無二無二分故世尊云何以受想行識無
二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向
一切智智脩習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多慶喜受想行識受想行識性空
何以故以受想行識性空與布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶
喜由此故說以色等無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智脩習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云
何以色無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便迴向一切智智安住內空外空內外空空
空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空慶喜色色性空何以故以色性空與
內空乃至無性自性空無二無二分故世尊
云何以受想行識無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智安住內空外空
內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空慶喜受想行識受想行識性
空何以故以受想行識性空與內空乃至無性自
性自性空無二無二分故慶喜由此故說以
色等無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便迴向一切智智安住內空乃至無性自性
空世尊云何以色無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智安住真如法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界慶喜色色
性空何以故以色性空與真如乃至不思議

BD13932號　大般若波羅蜜多經卷第一一二　（16－7）

界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界慶喜色色
性空何以故以色性空與彼真如乃至不思議
界無二無二分故世尊云何以受想行識無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修住真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界慶喜受想行識受想行識性
空何以故以受想行識性空與彼真如乃至
不思議界無二無二分故慶喜由此故說以
色等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修住真如乃至不思議界
世尊云何以色無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修住苦集滅道
聖諦慶喜色色性空何以故以色性空與彼
苦集滅道聖諦無二無二分故世尊云何以
受想行識無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修住苦集滅道聖諦
慶喜受想行識受想行識性空何以故以受
想行識性空與彼苦集滅道聖諦無二無二
分故慶喜由此故說以色等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智修
住苦集滅道聖諦
世尊云何以色無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無
量四無色定慶喜色色性空何以故以色性
空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故
世尊云何以受想行識無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智修習
四靜慮四無量四無色定慶喜受想行識
想行識性空何以故以受想行識性空與彼
靜慮四無量四無色定無二無二分故慶
喜由此故說以色等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修習四靜

BD13932 號　大般若波羅蜜多經卷第一一二　（16－8）

喜由此故說以色等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修習四靜
慮四無量四無色定世尊云何以色無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶
喜色色性空何以故以色性空與八解脫八勝
處九次第定十遍處無二無二分故世尊云
何以受想行識無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習八解脫
八勝處九次第定十遍處慶喜受想行識受
想行識性空何以故以受想行識性空與八
解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分
故慶喜由此故說以色等無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智修習八
解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以
色無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支慶喜色色性
空何以故以色性空與四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支無二無
二分故世尊云何以受想行識無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
修習四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支慶喜受想行識受想行識
性空何以故以受想行識性空與四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無
二無二分故慶喜由此故說以色等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支世尊云何以色無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習空解脫門無相解脫門無願解
脫門慶喜色色性空何以故以色性空與空解
脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分

BD13932 號　大般若波羅蜜多經卷第一一二　（16－9）

智智脩習空解脫門無相解脫門無願解
脫門慶喜色色性空何以故以色性空與空解
脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分
故世尊云何以受想行識無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便迴向一切智智脩習
空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜
受想行識受想行識性空何以故以受想行
識性空與空解脫門無相解脫門無願解
脫門無二無二分故慶喜由此故說以色等無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一
切智智脩習空解脫門無相解脫門無願解
脫門世尊云何以色無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便迴向一切智智脩習五眼六
神通慶喜色色性空何以故以色性空與
五眼六神通無二無二分故世尊云何以受
想行識無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便迴向一切智智脩習五眼六神通慶喜
受想行識受想行識性空何以故以受想行
識性空與五眼六神通無二無二分故慶喜
由此故說以色等無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智脩習五眼六
神通世尊云何以色無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便迴向一切智智脩習佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法慶喜色色性空何以故以
色性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故世
尊云何以受想行識無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便迴向一切智智脩習佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法慶喜受想行識受想行
識性空何以故以受想行識性空與佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以

BD13932 號　大般若波羅蜜多經卷第一一二　（16－10）

无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法无二无二分故慶喜由此故說以
色等无二爲方便无生爲方便无所得爲
方便迴向一切智智脩習佛十力四无所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法世尊云何以色無二爲方便无生爲方便无
所得爲方便迴向一切智智脩習无忘失法
恒住捨性慶喜色色性空何以故以色性空
與无忘失法恒住捨性无二无二分故世尊云
何以受想行識无二爲方便无生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智脩習无忘失
法恒住捨性慶喜受想行識受想行識性
空何以故受想行識性空與無忘失法恒住
捨性无二无二分故慶喜由此故說以色等无
二爲方便无生爲方便無所得爲方便迴向
一切智智脩習无忘失法恒住捨性世尊
云何以色无二爲方便无生爲方便无所得
爲方便迴向一切智智脩習一切智道相智一切
相智慶喜色色性空何以故以色性空與一
切智道相智一切相智无二无二分故世尊
云何以受想行識无二爲方便无生爲方便无
所得爲方便迴向一切智智脩習一切智
道相智一切相智慶喜受想行識受想行
識性空何以故以受想行識性空與一切智
道相智一切相智无二无二分故慶喜由此
故說以色等无二爲方便无生爲方便无所
得爲方便迴向一切智智脩習一切智道相
智一切相智世尊云何以色无二爲方便无
生爲方便无所得爲方便迴向一切智智脩
習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜色色
性空何以故以色性空與一切陁羅尼門一
切三摩地門无二无二分故世尊云何以受
想行識无二爲方便无生爲方便无所得爲
方便迴向一切智智脩習一切陁羅尼門一

BD13932 號　大般若波羅蜜多經卷第一一二　（16－11）

BD13932 號　大般若波羅蜜多經卷第一一二　（16－12）

BD13932 號　大般若波羅蜜多經卷第一一二　（16－13）

BD13932 號　大般若波羅蜜多經卷第一一二　（16－14）

BD13932 號　大般若波羅蜜多經卷第一一二　（16－15）

云何以耳鼻舌身意處無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智安住苦
集滅道聖諦慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌
身意處性空何以故以耳鼻舌身意處性空
與彼苦集滅道聖諦無二無二分故慶喜由
此故說以眼處等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅
道聖諦世尊云何以色處無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智安住
苦集滅道聖諦慶喜色處色處性空何以故
以色處性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分
故世尊云何以聲香味觸法處無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住苦集滅道聖諦慶喜聲香味觸法處
聲香味觸法處性空何以故以聲香味觸法
處性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故
慶喜由此故說以色處等無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智安住
苦集滅道聖諦

大般若波羅蜜多經卷第一百一十二

BD13932 號　大般若波羅蜜多經卷第一一二　（16－16）

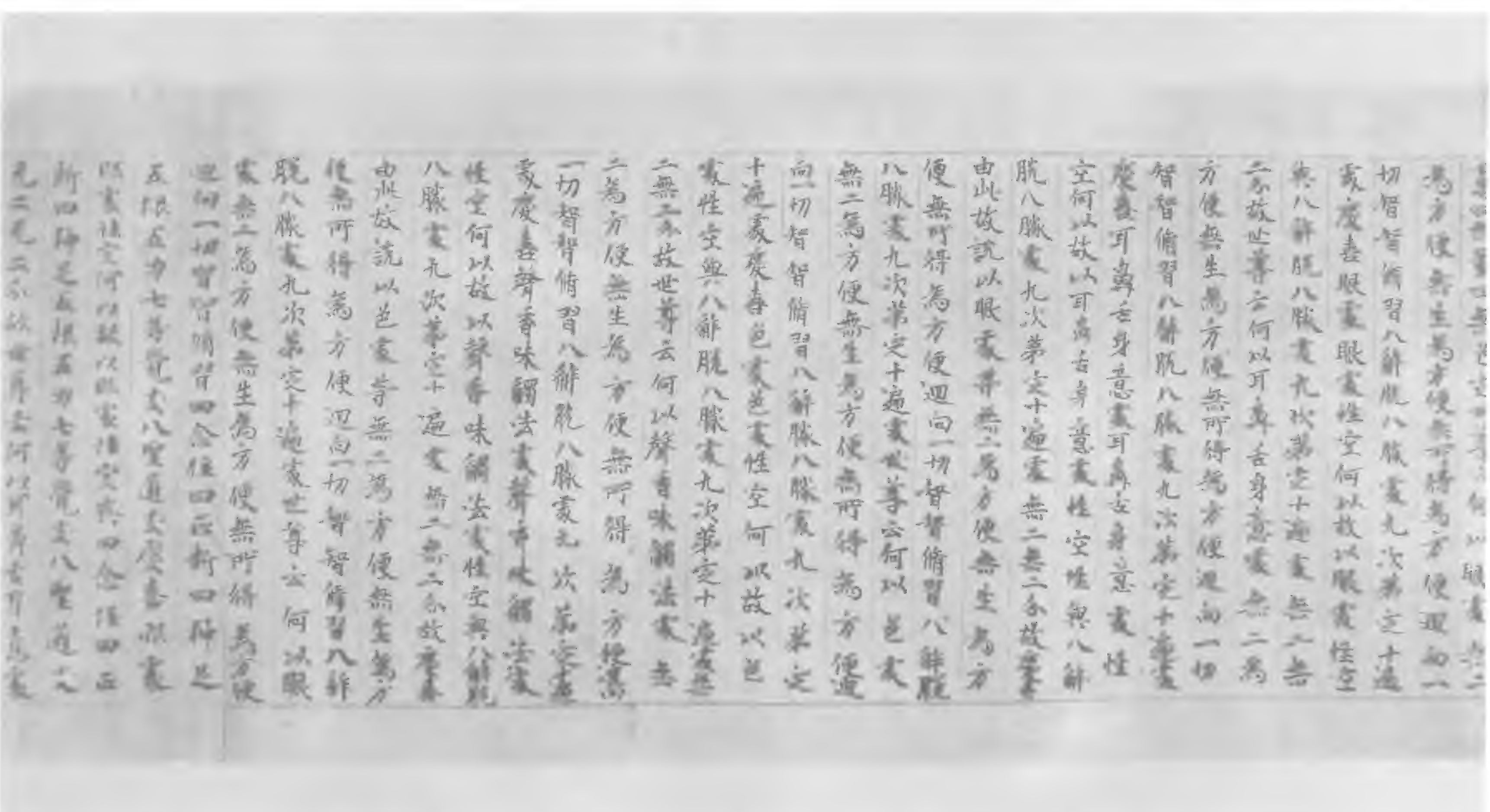

BD13933 號　大般若波羅蜜多經卷第一一三織錦護首　（17－1）

大般若波羅蜜多經卷第一百一十三
初分校量功德品第三十之十一　　三藏法師玄奘奉　詔譯
世尊云何以眼處無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習四靜慮
四無量四無色定憍尸迦眼處眼處性空何以
故以眼處性空與四靜慮四無量四無色定
無二無二分故世尊云何以耳鼻舌身意處
無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智脩習四靜慮四無量四無色定
憍尸迦耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性
空何以故以耳鼻舌身意處性空與四靜慮
四無量四無色定無二無二分故憍尸迦由此故
說以眼處等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習四靜慮四無量
四無色定世尊云何以色處無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智脩
習四靜慮四無量四無色定憍尸迦色處色處
性空何以故以色處性空與四靜慮四無量
四無色定無二無二分故世尊云何以聲香
味觸法處無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習四靜慮四無量
四無色定憍尸迦聲香味觸法處聲香味觸法
處性空何以故以聲香味觸法處性空與四
靜慮四無量四無色定無二無二分故憍尸迦
由此故說以色處等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智脩習四靜
慮四無量四無色定世尊云何以眼界無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一

BD13933 號　大般若波羅蜜多經卷第一一三　(17－2)

慮四無量四無色定世尊云何以眼處無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習八解脫八勝處九次第定十遍
處憍尸迦眼處眼處性空何以故以眼處性空
與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無
二分故世尊云何以耳鼻舌身意處無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智脩習八解脫八勝處九次第定十遍處
憍尸迦耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性
空何以故以耳鼻舌身意處性空與八解
脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故憍尸迦
由此故說以眼處等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智脩習八解脫
八勝處九次第定十遍處世尊云何以色處
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智脩習八解脫八勝處九次第定
十遍處憍尸迦色處色處性空何以故以色
處性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無
二無二分故世尊云何以聲香味觸法處無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智脩習八解脫八勝處九次第定十遍
處憍尸迦聲香味觸法處聲香味觸法處
性空何以故以聲香味觸法處性空與八解脫
八勝處九次第定十遍處無二無二分故憍尸迦
由此故說以色處等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智脩習八解
脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以眼
處無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支憍尸迦眼處
眼處性空何以故以眼處性空與四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無
二無二分故世尊云何以耳鼻舌身意處

BD13933 號　大般若波羅蜜多經卷第一一三　(17－3)

BD13933 號　大般若波羅蜜多經卷第一一三　（17－4）

BD13933 號　大般若波羅蜜多經卷第一一三　（17－5）

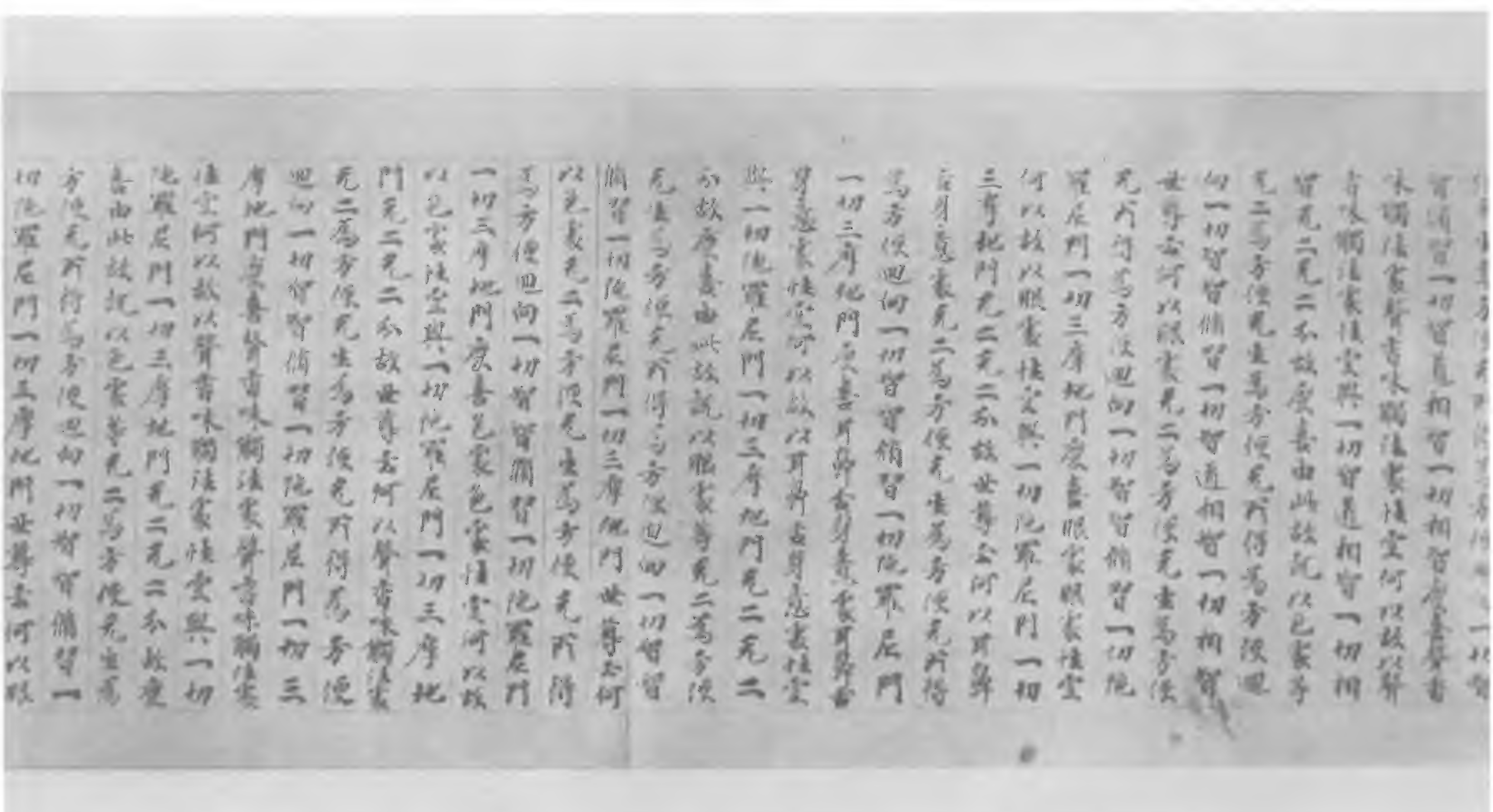
BD13933號　大般若波羅蜜多經卷第一一三　（17－6）

BD13933號　大般若波羅蜜多經卷第一一三　（17－7）

BD13933號　大般若波羅蜜多經卷第一一三　（17－8）

BD13933號　大般若波羅蜜多經卷第一一三　（17－9）

BD13933 號　大般若波羅蜜多經卷第一一三　（17－10）

BD13933 號　大般若波羅蜜多經卷第一一三　（17－11）

BD13933 號　大般若波羅蜜多經卷第一一三　（17－12）

BD13933 號　大般若波羅蜜多經卷第一一三　（17－13）

BD13933 號　大般若波羅蜜多經卷第一一三　（17－14）

BD13933 號　大般若波羅蜜多經卷第一一三　（17－15）

諸受性空與彼因空乃至無性自性空無二
無二分故慶喜由此故説以耳界等無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一
切智智安住内空乃至無性自性空世尊云
何以鼻界無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便迴向一切智智安住内空外空内外
空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空慶喜鼻界鼻界性空何以故以鼻界
性空與彼内空乃至無性自性空無二無二
分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸
爲縁所生諸受無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智安住内空外空
内外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸
爲縁所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲
縁所生諸受性空何以故以香界鼻識界及
鼻觸鼻觸爲縁所生諸受性空與彼内空乃
至無性自性空無二無二分故慶喜由此故
説以鼻界等無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便迴向一切智智安住内空乃至無
性自性空世尊云何以舌界無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安
住内空外空内外空空空大空勝義空有爲
空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空慶喜舌界舌界性
空何以故以舌界性空與彼内空乃至無性
自性空無二無二分故世尊云何以味界舌
識界及舌觸舌觸爲縁所生諸受無二爲方

BD13933號　大般若波羅蜜多經卷第一一三　（17－16）

空何以故以舌界性空與彼内空乃至無性
自性空無二無二分故世尊云何以味界舌
識界及舌觸舌觸爲縁所生諸受無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智
智安住内空外空内外空空空大空勝義空
有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空慶喜味界舌
識界及舌觸舌觸爲縁所生諸受味界舌識
界及舌觸舌觸爲縁所生諸受性空何以故
以味界舌識界及舌觸舌觸爲縁所生諸受
性空與彼内空乃至無性自性空無二無二
分故慶喜由此故説以舌界等無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
安住内空乃至無性自性空

大般若波羅蜜多經卷第一百一十三

BD13933號　大般若波羅蜜多經卷第一一三　（17－17）

BD13934 號　大般若波羅蜜多經卷第一一五織錦護首　　（17－1）

BD13934 號　大般若波羅蜜多經卷第一一五　　（17－2）

力七等覺支八聖道支慶喜色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受性空何以故以色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空與
四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支無二無二分故慶喜由此故說以眼
界等無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智脩習四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云
何以耳界無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜
耳界耳界性空何以故以耳界性空與四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支無二無二分故世尊云何以聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
脩習四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支慶喜聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受性空何以故以聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空與四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支無二無二分故慶喜由此故說以耳界等
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智脩習四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支世尊云何以鼻界
無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支慶喜鼻界
鼻界性空何以故以鼻界性空與四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
無二無二分故世尊云何以香界鼻識界

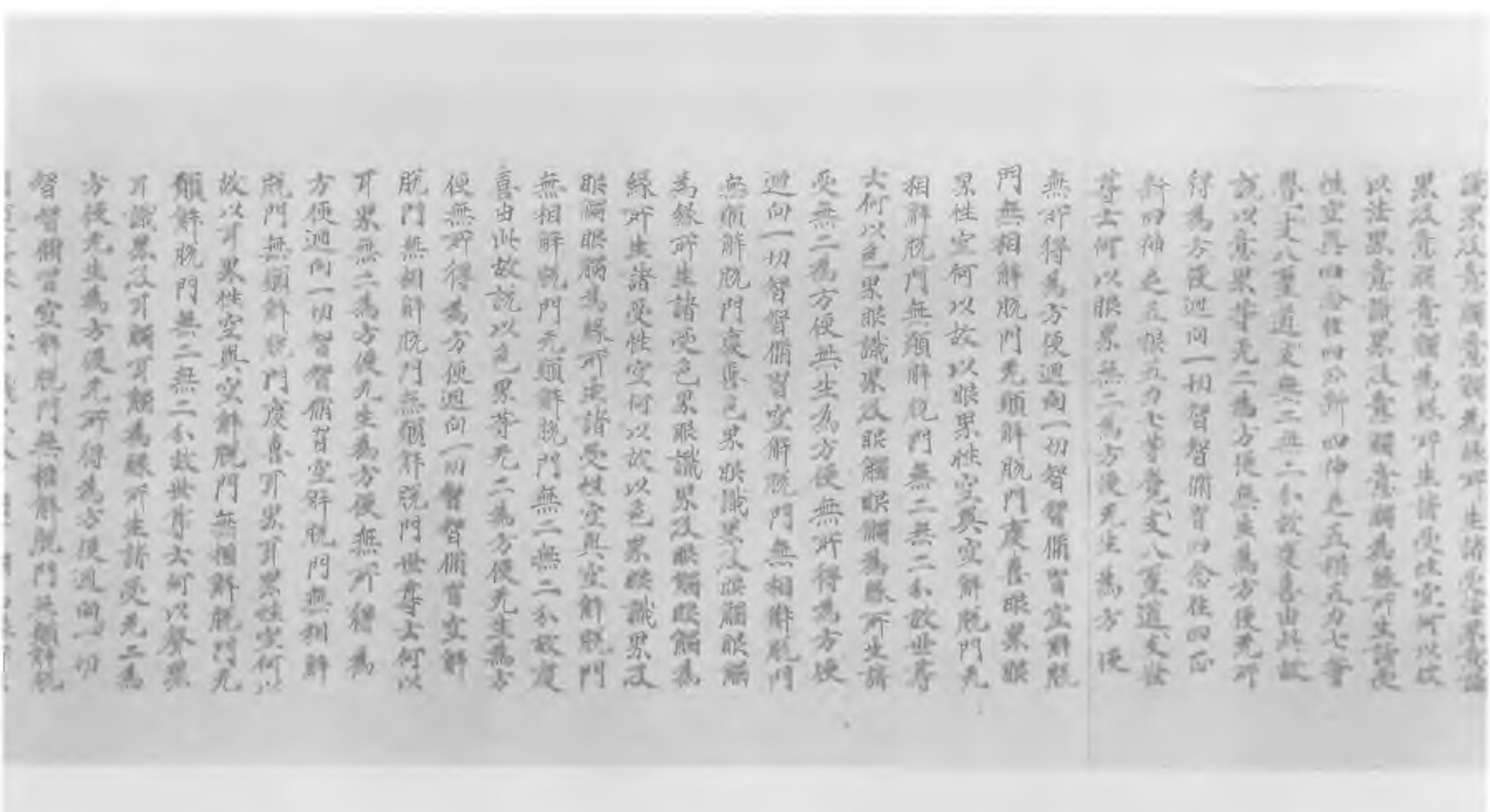
BD13934 號　大般若波羅蜜多經卷第一一五　（17－3）

鼻界性空何以故以鼻界性空與四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
無二無二分故世尊云何以香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智脩習四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受性空何以故以香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受性空與四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無
二分故慶喜由此故說以鼻界等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智脩習四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支世尊云何以舌界無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支慶喜舌界舌界性
空何以故以舌界性空與四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支無二無二
分故世尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智脩習四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
性空何以故味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受性空與四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支無二無二分
故慶喜由此故說以舌界等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智脩
習四念住四正斷四神足五根五力七等覺

BD13934 號　大般若波羅蜜多經卷第一一五　（17－4）

生為方便無所得為方便迴向一切智智脩
習四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支世尊云何以身界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
脩習四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支慶喜身界身界性空何以
故以身界性空與四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊
云何以觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智脩習四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支慶喜觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受性空何
以故以觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受性空與四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜
由此故說以身界等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智脩習四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支世尊云何以意界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智脩習四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支慶喜意界意界性空何以故以意
界性空與四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支無二無二分故世尊云何
以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支慶喜法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受性空何以故
以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受

BD13934 號　大般若波羅蜜多經卷第一一五　（17－5）

識界及意觸意觸為緣所生諸受法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受性空何以故
以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
性空與四念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故
說以意界等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智脩習四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世
尊云何以眼界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習空解脫
門無相解脫門無願解脫門慶喜眼界眼
界性空何以故以眼界性空與空解脫門無
相解脫門無願解脫門無二無二分故世尊
云何以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智脩習空解脫門無相解脫門
無願解脫門慶喜色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受性空何以故以色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受性空與空解脫門
無相解脫門無願解脫門無二無二分故慶
喜由此故說以色界等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智脩習空解
脫門無相解脫門無願解脫門世尊云何以
耳界無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智脩習空解脫門無相解
脫門無願解脫門慶喜耳界耳界性空何以
故以耳界性空與空解脫門無相解脫門無
願解脫門無二無二分故世尊云何以聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智脩習空解脫門無相解脫門無願解脫

BD13934 號　大般若波羅蜜多經卷第一一五　（17－6）

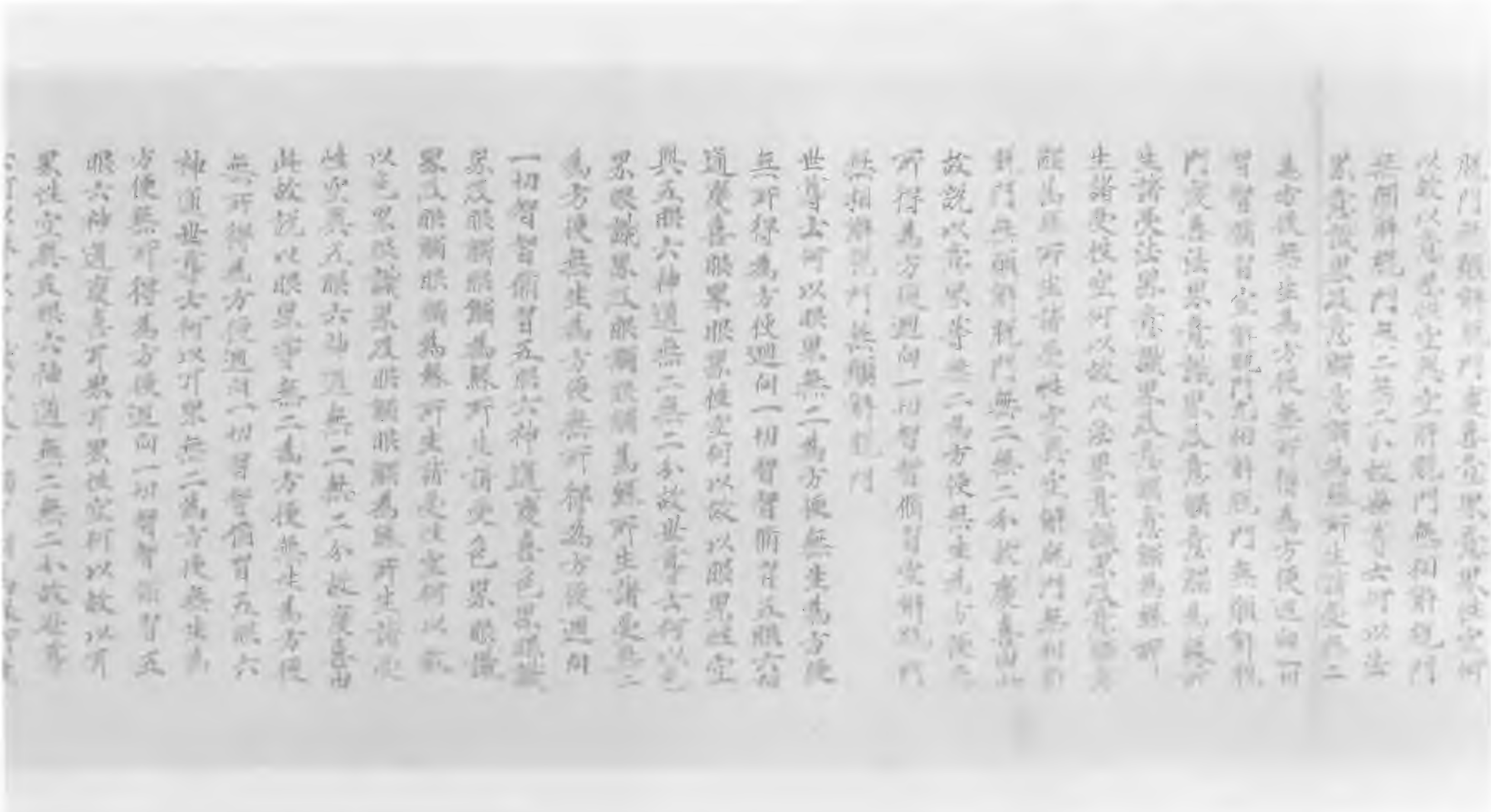

方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫
門慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受性空何以故以聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受性空與空解脫門無相解脫
門無願解脫門無二無二分故慶喜由此故
說以耳界等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習空解脫門無
相解脫門無願解脫門世尊云何以鼻界無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習空解脫門無相解脫門無願
解脫門慶喜鼻界鼻界性空何以故以鼻
界性空與空解脫門無相解脫門無願解脫
門無二無二分故世尊云何以香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智修習
空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空
何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受性空與空解脫門無相解脫門無願
解脫門無二無二分故慶喜由此故說以鼻界
等無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門
無願解脫門世尊云何以舌界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
修習空解脫門無相解脫門無願解脫門
慶喜舌界舌界性空何以故以舌界性空與空
解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二
分故世尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸為

BD13934號　大般若波羅蜜多經卷第一一五　（17－7）

BD13934號　大般若波羅蜜多經卷第一一五　（17－8）

BD13934號　大般若波羅蜜多經卷第一一五　（17－9）

BD13934號　大般若波羅蜜多經卷第一一五　（17－10）

慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
性空何以故以味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受性空與五眼六神通無二無二
分故慶喜由此故說以舌界等無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
修習五眼六神通世尊云何以身界無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習五眼六神通慶喜以身界身界性
空何以故以身界性空與五眼六神通無二
無二分故世尊云何以觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神
通慶喜觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受性空何以故以觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受性空與五眼六神通無
二無二分故慶喜由此故說以身界等無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習五眼六神通世尊云何以意界
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習五眼六神通慶喜以意界意
界性空何以故以意界性空與五眼六神通
無二無二分故世尊云何以法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智修習
五眼六神通慶喜法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受性空何以故以法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受性空與五眼六神
通無二無二分故慶喜由此故說以意界等

BD13934 號　大般若波羅蜜多經卷第一一五　　（17－11）

意觸意觸為緣所生諸受性空與五眼六神
通無二無二分故慶喜由此故說以意界等
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習五眼六神通
世尊云何以眼界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法慶喜眼界眼界性空何以故以眼
界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分
故世尊云何以色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法慶喜色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受性空何以故以色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受性空與佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法無二無二分故慶喜由此故說以眼界
等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
世尊云何以耳界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法慶喜耳界耳界性空何以故以
耳界性空與佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二
分故世尊云何以聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受無二為方便無生為方便無

BD13934 號　大般若波羅蜜多經卷第一一五　　（17－12）

無緣所生諸受無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受性空何以故以聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受性空與佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法無二無二分故慶喜由此故說以聲界
等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智脩習佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊
云何以鼻界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智脩習佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法慶喜鼻界鼻界性空何以故以
鼻界性空與佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二
分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法無二無二分故慶喜由此故說以香
界等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智脩習佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法

BD13934 號　大般若波羅蜜多經卷第一一五　（17－13）

解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
世尊云何以舌界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法慶喜舌界舌界性空何以故以
舌界性空與佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二
分故世尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智脩習佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受性空何以故以味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受性空與佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法無二無二分故慶喜由此故說以舌
界等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智脩習佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
世尊云何以身界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法慶喜身界身界性空何以故以
身界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分
故世尊云何以觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智脩習佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法慶喜觸界身識界及身觸身觸為

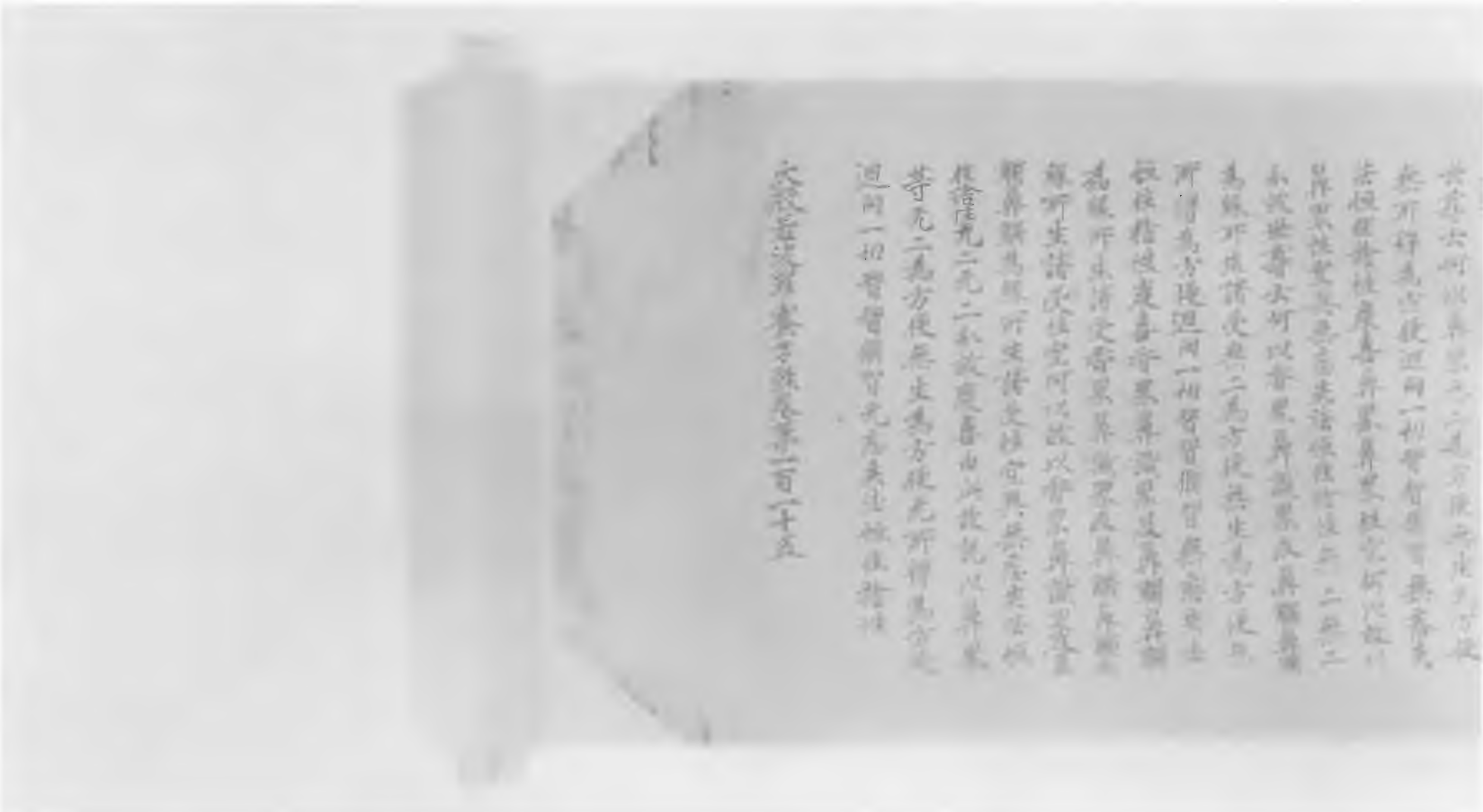
BD13934 號　大般若波羅蜜多經卷第一一五　（17－14）

佛不共法慶喜觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受性空何以故以觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受與佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法無二無二分故慶喜由此故說以觸
界等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊
云何以意界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法慶喜意界意界性空何以故以
意界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分
故世尊云何以法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法慶喜法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受性空何以故以法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受性空與佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以法
界等無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊
云何以眼界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒
住捨性慶喜眼界眼界性空何以故以眼界
性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故

BD13934 號　大般若波羅蜜多經卷第一一五　（17－15）

住捨性慶喜眼界眼界性空何以故以眼界
性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故
世尊云何以色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒
住捨性慶喜色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受性空何以故以色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受性空與無忘失法恒
住捨性無二無二分故慶喜由此故說以色
界等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性
世尊云何以耳界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習無忘失
法恒住捨性慶喜耳界耳界性空何以故以
耳界性空與無忘失法恒住捨性無二無二
分故世尊云何以聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習無忘失法
恒住捨性慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受性空何以故以聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受性空與無忘失法恒
住捨性無二無二分故慶喜由此故說以聲
界等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性
世尊云何以鼻界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習無忘失
法恒住捨性慶喜鼻界鼻界性空何以故以
鼻界性空與無忘失法恒住捨性無二無二
分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸

BD13934 號　大般若波羅蜜多經卷第一一五　（17－16）

BD13934 號　大般若波羅蜜多經卷第一一五　（17－17）

BD13935 號　大般若波羅蜜多經卷第一二五織錦護首　（16－1）

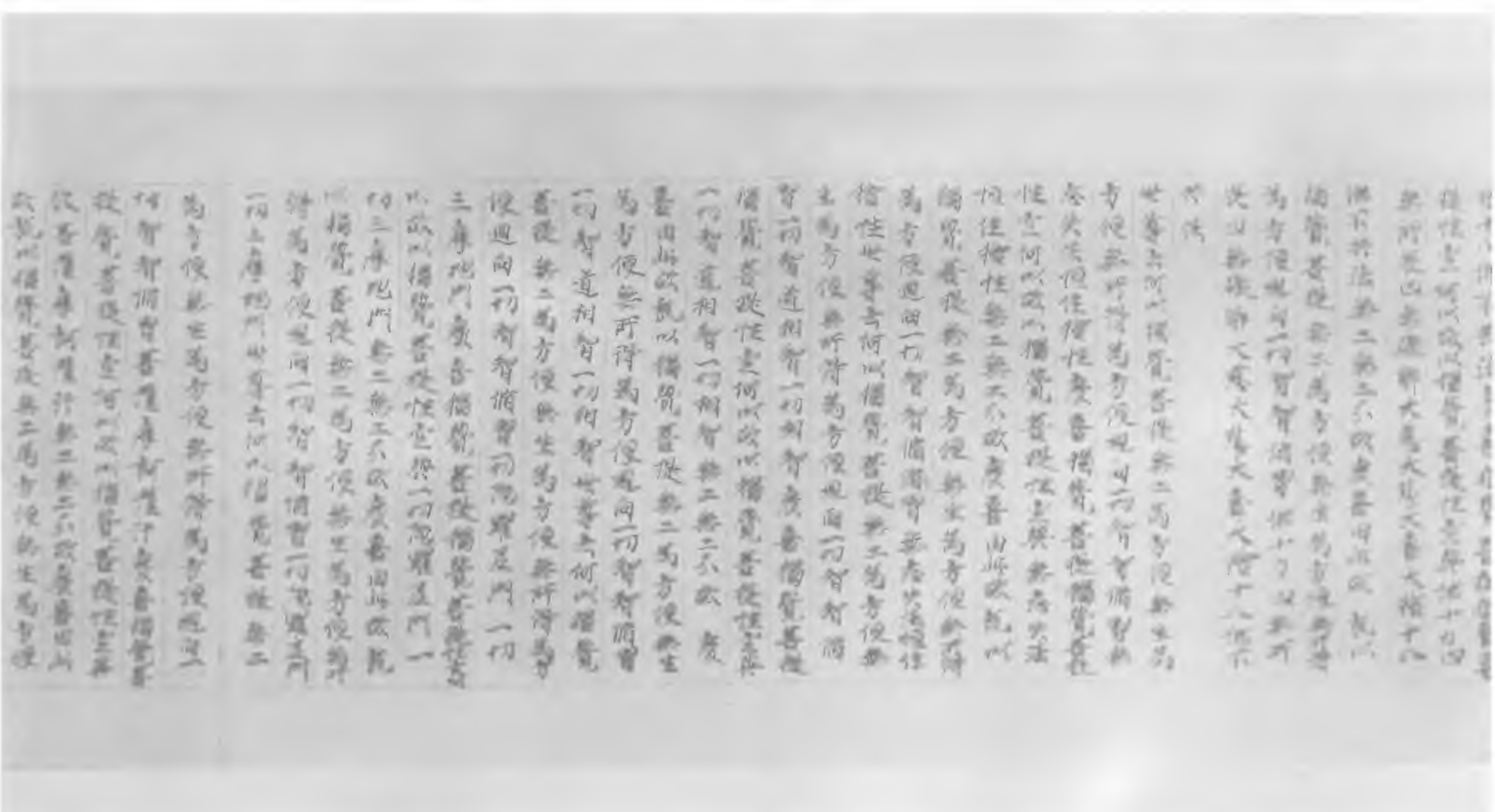
BD13935 號　大般若波羅蜜多經卷第一二五　（16－2）

BD13935 號　大般若波羅蜜多經卷第一二五　（16－3）

BD13935 號　大般若波羅蜜多經卷第一二五　（16－4）

BD13935 號　大般若波羅蜜多經卷第一二五　（16－5）

BD13935號　大般若波羅蜜多經卷第一二五　（16－6）

BD13935號　大般若波羅蜜多經卷第一二五　（16－7）

BD13935 號　大般若波羅蜜多經卷第一二五　（16－8）

BD13935 號　大般若波羅蜜多經卷第一二五　（16－9）

BD13935 號　大般若波羅蜜多經卷第一二五　（16－10）

BD13935 號　大般若波羅蜜多經卷第一二五　（16－11）

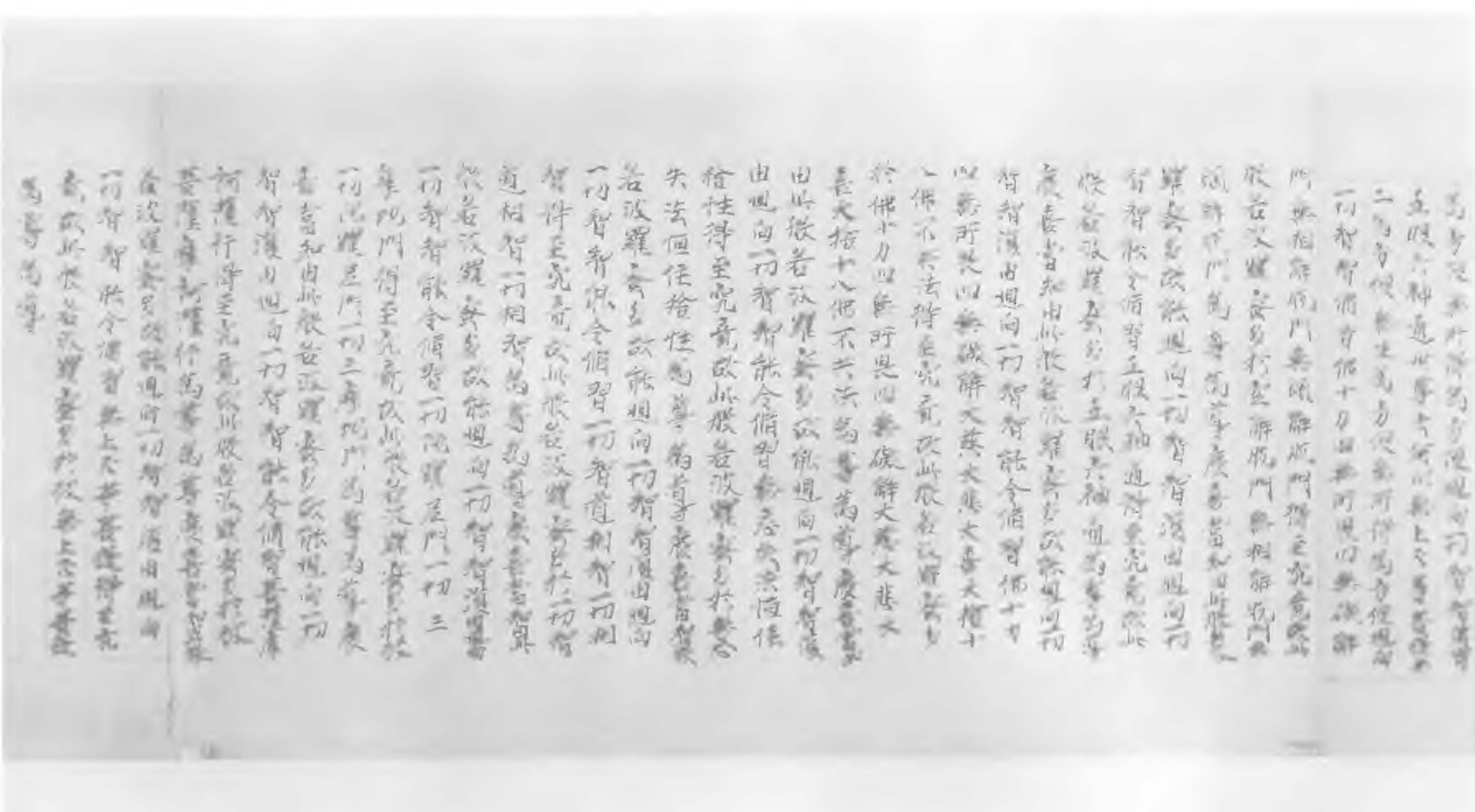
BD13935號　大般若波羅蜜多經卷第一二五　（16－12）

BD13935號　大般若波羅蜜多經卷第一二五　（16－13）

BD13935 號　大般若波羅蜜多經卷第一二五　（16－14）

BD13935 號　大般若波羅蜜多經卷第一二五　（16－15）

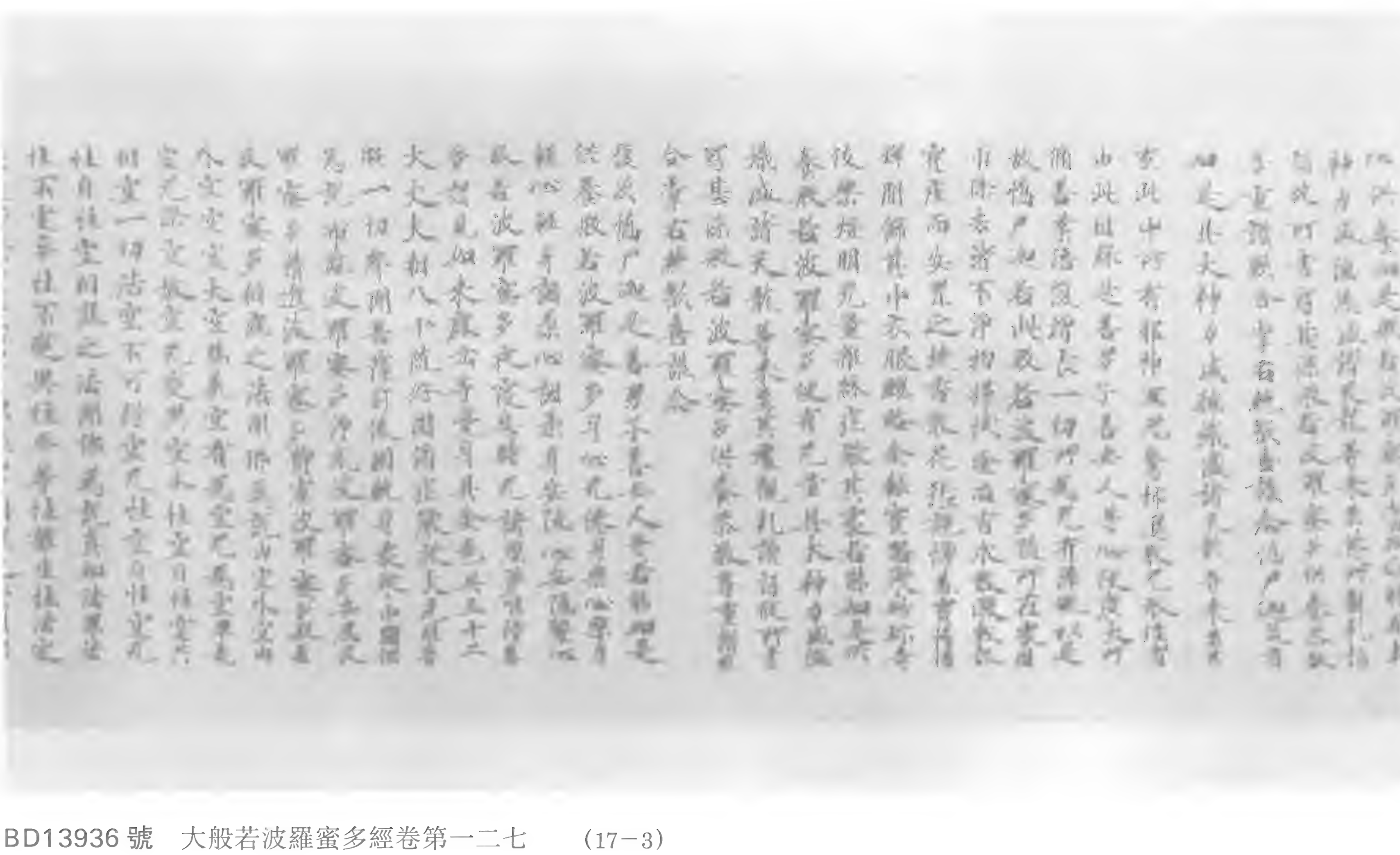
BD13935 號　大般若波羅蜜多經卷第一二五　（16－16）

BD13936 號　大般若波羅蜜多經卷第一二七織錦護首　（17－1）

BD13936 號　大般若波羅蜜多經卷第一二七　（17－2）

BD13936 號　大般若波羅蜜多經卷第一二七　（17－3）

性自性空相應之法聞佛為說真如法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界相應之法聞佛
為說苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦相應之
法聞佛為說四靜慮四无量四无色定相應
之法聞佛為說八解脫八勝處九次第定十
遍處相應之法聞佛為說四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支相應之
法聞佛為說空解脫門无相解脫門无願解
脫門相應之法聞佛為說五眼六神通相應
之法聞佛為說佛十力四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法相應之
法聞佛為說无忘失法恒住捨性相應之法
聞佛為說一切智道相智一切相智相應之
法聞佛為說一切陁羅尼門一切三摩地門
相應之法聞佛為說一切菩薩摩訶薩行相
應之法聞佛為說諸佛无上正等菩提相應
之法復聞分別布施波羅蜜多淨戒波羅蜜
多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅
蜜多般若波羅蜜多相應法義復聞分別內
空外空內外空空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空无變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空相應法義復聞分別真
如法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界相應
法義復聞分別苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖
諦相應法義復聞分別四靜慮四无量四无
色定相應法義復聞分別八解脫八勝處九
次第定十遍處相應法義復聞分別四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支相應法義復聞分別空解脫門无相解脫

BD13936號　大般若波羅蜜多經卷第一二七　（17－4）

四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支相應法義復聞分別空解脫門无相解脫
門无願解脫門相應法義復聞分別五眼六
神通相應法義復聞分別佛十力四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法相應法義復聞分別无忘失法恒住捨性
相應法義復聞分別一切智道相智一切相
智相應法義復聞分別一切陁羅尼門一切
三摩地門相應法義復聞分別一切菩薩摩
訶薩行相應法義復聞分別諸佛无上正等
菩提相應法義或於夢中見菩提樹其樹高
廣眾寶莊嚴見大菩薩趣菩提樹結跏趺坐
降伏魔軍證得无上正等菩提轉妙法輪度
无量眾復見无量百千俱胝那庾多菩薩摩
訶薩共集論議種種法義所謂應如是成熟
有情應如是嚴淨佛土應如是降伏魔軍應
如是修菩薩行應如是攝取一切智智或復
夢見東方无量百千俱胝那庾多佛亦聞其
聲謂某世界某名如來應正等覺若干百千
俱胝那庾多菩薩摩訶薩若干百千俱胝那
庾多聲聞弟子恭敬圍繞而為說法南西北
方四維上下亦復如是或夢見東方无量百
千俱胝那庾多佛入般涅槃見一一佛般
涅槃已各有施主為供養佛設利羅故以妙
七寶各起无量百千俱胝那庾多諸窣堵
波復於一一窣堵波所各以无量上妙花鬘
塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎
樂燈明經无量劫供養恭敬尊重讚歎南西
北方四維上下亦復如是憍尸迦是善男子
善女人等見如是類諸善夢相若睡若覺身
心安樂諸天神等益其精氣令彼自覺身體
便由是因緣不多貪著飲食醫藥衣服卧具
於四供養其心輕微如瑜伽師入勝妙定由

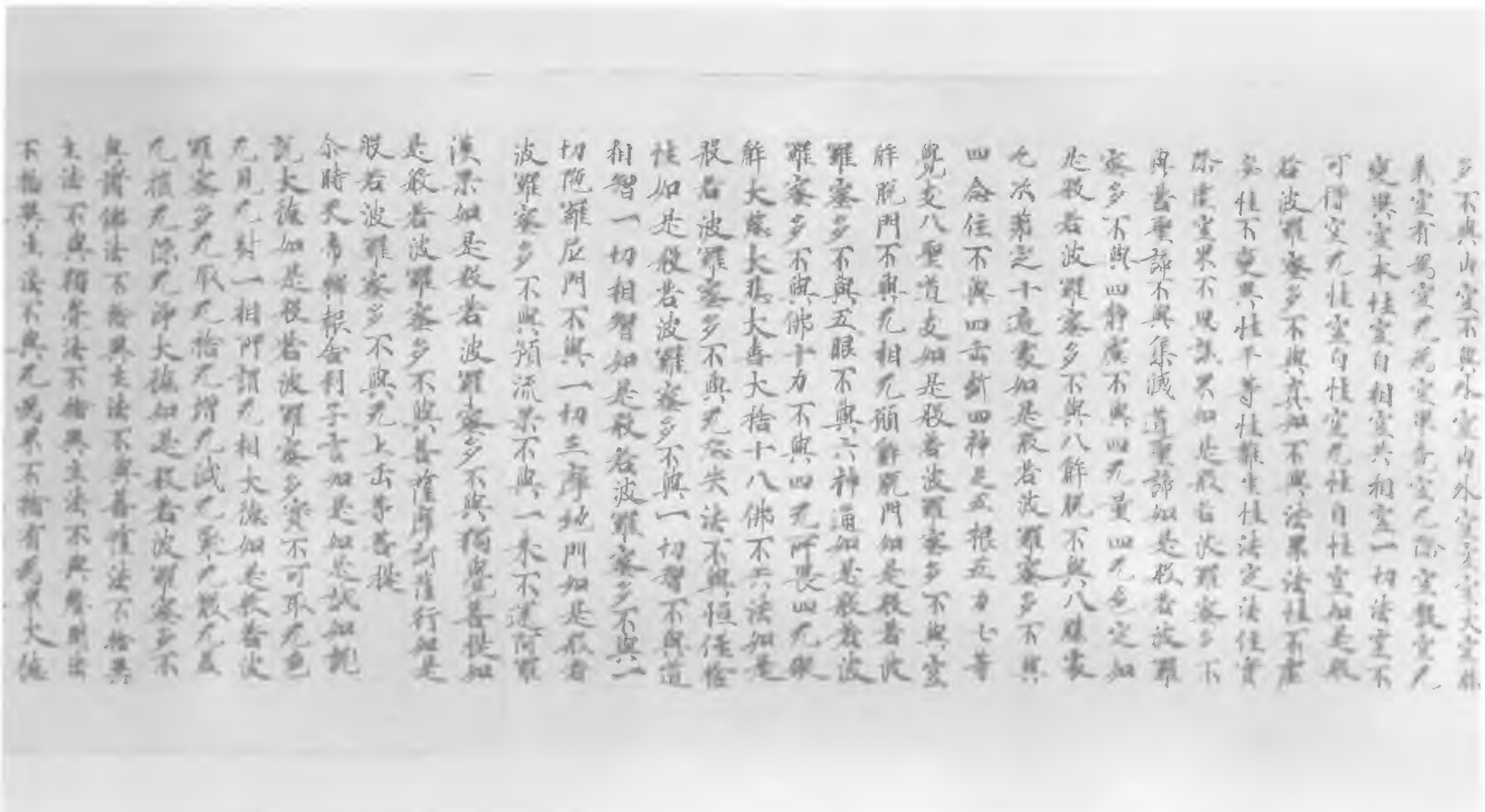
BD13936號　大般若波羅蜜多經卷第一二七　（17－5）

心安樂。諸天神等益其精氣，令彼自覺身體輕
便，由是因緣不多貪著飲食、醫藥、衣服、卧具，
於四供養其心輕微，如瑜伽師入勝妙定，由
彼定力滋潤身心，從定出已，於諸美膳，其
心輕微。此亦如是。何以故？憍尸迦！是善男子
善女人等由此三千大千世界并餘十方無
邊世界一切如來應正等覺并諸菩薩天龍
藥叉、健達縛、阿素洛、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛
伽、人非人等具大神力威德者悉皆護念，
以神精氣冥注身心，令其志勇體充盛故。憍
尸迦！若善男子、善女人等欲得如是現世功
德，於一切智智心以無所得為方便，於此
般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修
學、如理思惟，解說書寫廣令流布。憍尸迦！若
善男子、善女人等於般若波羅蜜多不能
聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有
情宣說流布，而但書寫眾寶嚴飾，復以種種
上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾
妙珍奇、伎樂、燈明盡諸所有供養恭敬、尊重
讚歎，亦得如前所說功德。何以故？憍尸迦！是
善男子、善女人等能廣利益無量有情
生故。
復次，憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切
智智心用無所得為方便，於此般若波羅蜜
多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，
廣為有情宣說流布，或復書寫眾寶嚴飾，復
以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、
幡蓋、眾妙珍奇、伎樂、燈明盡諸所有供養恭
敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等由此因緣
獲無量福，隨盡形壽以無量種上妙飲食、衣
服、卧具、醫藥、資緣供養恭敬、尊重讚歎十方
世界一切如來應正等覺及弟子眾現在十
方諸佛及弟子眾般涅槃後為供養設利羅故

BD13936 號　大般若波羅蜜多經卷第一二七　(17－6)

世界一切如來應正等覺及弟子眾現在十
方諸佛及弟子眾般涅槃後為供養設利羅故
以妙七寶起窣堵波，高廣嚴麗，以無量天
妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙
珍奇、伎樂、燈明盡其形壽供養恭敬、尊重讚
歎。何以故？憍尸迦！十方諸佛及弟子眾皆由
如是甚深般若波羅蜜多而出生故。
爾時，佛告天帝釋言：憍尸迦！假使充滿此贍
部洲佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般
若波羅蜜多復為一分，此二分中汝取何者？
時天帝釋即白佛言：世尊！假使充滿此贍部
洲佛設利羅以為一分，書寫如是甚深般若
波羅蜜多復為一分，於二分中我意寧取如
是般若波羅蜜多。何以故？我於諸佛設利羅
所非不信受，非不欣樂供養恭敬、尊重讚歎，
然設利羅皆由般若波羅蜜多而出生故，皆
是般若波羅蜜多功德勢力所熏修故，乃為
一切世間天、人、阿素洛等以無量種種上妙花
鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙珍奇、
伎樂、燈明盡諸所有供養恭敬、尊重讚歎。
爾時，舍利子謂天帝釋言：憍尸迦！如是般若
波羅蜜多既不可取，無色無見無對一相，所
謂無相，汝云何取？所以者何？如是般若波羅
蜜多無取無捨、無增無減、無聚無散、無益無
損、無染無淨。如是般若波羅蜜多不與諸佛
法，不捨異生法；不與菩薩法，不捨異生法；不
與獨覺法，不捨異生法；不與聲聞法，不捨異
生法；不與無為果，不捨有為果。如是般若波
羅蜜多不與布施波羅蜜多，不與淨戒、安忍、
精進、靜慮、般若波羅蜜多；如是般若波羅蜜
多不與內空，不與外空、內外空、空空、大空、勝
義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、無
變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不

BD13936 號　大般若波羅蜜多經卷第一二七　(17－7)

多不與内空不與外空内外空空空大空勝
義空有爲空无爲空畢竟空无際空散空无
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空无性空自性空无性自性空如是般
若波羅蜜多不與真如不與法界法性不虚
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虚空界不思議界如是般若波羅蜜多不
與苦聖諦不與集滅道聖諦如是般若波羅
蜜多不與四靜慮不與四无量四无色定如
是般若波羅蜜多不與八解脫不與八勝處
九次第定十遍處如是般若波羅蜜多不與
四念住不與四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支如是般若波羅蜜多不與空
解脫門不與无相无願解脫門如是般若波
羅蜜多不與五眼不與六神通如是般若波
羅蜜多不與佛十力不與四无所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法如是
般若波羅蜜多不與无忘失法不與恒住捨
性如是般若波羅蜜多不與一切智不與道
相智一切相智如是般若波羅蜜多不與一
切陁羅尼門不與一切三摩地門如是般若
波羅蜜多不與預流果不與一來不還阿羅
漢果如是般若波羅蜜多不與獨覺菩提如
是般若波羅蜜多不與菩薩摩訶薩行如是
般若波羅蜜多不與无上正等菩提
尒時具壽舍利子言如是如是誠如所
說大德如是般若波羅蜜多實不可取无色
无見无對一相所謂无相大德如是般若波
羅蜜多无取无捨无增无減无聚无散无益
无損无染无淨大德如是般若波羅蜜多不
與諸佛法不捨異生法不與菩薩法不捨異
生法不與獨覺法不捨異生法不與聲聞法
不捨異生法不與无爲界不捨有爲界大德

BD13936 號　大般若波羅蜜多經卷第一二七　（17－8）

生法不與獨覺法不捨異生法不與聲聞法
不捨異生法不與无爲界不捨有爲界大德
如是般若波羅蜜多不與布施波羅蜜多不
與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多大德
如是般若波羅蜜多不與内空不與外空内
外空空空大空勝義空有爲空无爲空畢竟
空无際空散空无變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空无性空自性空无
性自性空大德如是般若波羅蜜多不與真
如不與法界法性不虚妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虚空界不思議界
大德如是般若波羅蜜多不與苦聖諦不與
集滅道聖諦大德如是般若波羅蜜多不與
四靜慮不與四无量四无色定大德如是般
若波羅蜜多不與八解脫不與八勝處九次
第定十遍處大德如是般若波羅蜜多不與
四念住不與四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支大德如是般若波羅蜜多不
與空解脫門不與无相无願解脫門大德如
是般若波羅蜜多不與五眼不與六神通大
德如是般若波羅蜜多不與佛十力不與四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法大德如是般若波羅蜜多不與无
忘失法不與恒住捨性大德如是般若波羅
蜜多不與一切智不與道相智一切相智大
德如是般若波羅蜜多不與一切陁羅尼門
不與一切三摩地門大德如是般若波羅蜜
多不與預流果不與一來不還阿羅漢果大
德如是般若波羅蜜多不與獨覺菩提大德
如是般若波羅蜜多不與菩薩摩訶薩行大
德如是般若波羅蜜多不與无上正等菩提
大德若於般若波羅蜜多能如是知是爲真
[illegible]般若波羅蜜多亦[illegible]

BD13936 號　大般若波羅蜜多經卷第一二七　（17－9）

復如是般若波羅蜜多不與无上正等菩
提大菩若於般若波羅蜜多能如是如是真
行甚深般若波羅蜜多亦真實行甚深般若
波羅蜜多何以故甚深般若波羅蜜多不墮
二行無二相故如是靜慮精進安忍淨戒布
施波羅蜜多亦不墮二行无二相故
介時佛告天帝釋言善哉善哉如汝所言
深般若波羅蜜多不墮二行何以故甚深般
若波羅蜜多无二相故如是靜慮精進安忍
淨戒布施波羅蜜多亦不墮二行何以故如
是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多亦无
二相故憍尸迦諸有欲令甚深般若波羅蜜
多有二相者則為欲令真如亦有二相何以
故憍尸迦甚深般若波羅蜜多與真如无二
无二分故憍尸迦諸有欲令靜慮精進安忍
淨戒布施波羅蜜多有二相者則為欲令真
如亦有二相何以故憍尸迦靜慮精進安忍
淨戒布施波羅蜜多與真如无二无二分故
憍尸迦諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二
相者則為欲令法界布有二相何以故憍尸
迦甚深般若波羅蜜多與法界无二无二分
故憍尸迦諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布
施波羅蜜多有二相者則為欲令法界亦有
二相何以故憍尸迦靜慮精進安忍淨戒布
施波羅蜜多與法界无二无二分故憍尸迦
諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者則
為欲令法住亦有二相何以故憍尸迦甚深
般若波羅蜜多與法住无二无二分故憍尸
諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜
多有二相者則為欲令法住亦有二相何以故
憍尸迦靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
與法住无二无二分故憍尸迦諸有欲令甚
深般若波羅蜜多有二相者則為欲令不虛

BD13936號　大般若波羅蜜多經卷第一二七　（17－10）

憍尸迦靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
與法住无二无二分故憍尸迦諸有欲令甚
深般若波羅蜜多有二相者則為欲令不虛
妄性亦有二相何以故憍尸迦甚深般若波
羅蜜多與不虛妄性无二无二分故憍尸迦
諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
有二相者則為欲令不虛妄性亦有二相何
以故憍尸迦靜慮精進安忍淨戒布施波羅
蜜多與不虛妄性无二无二分故憍尸迦諸
有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者則為
欲令不變異性亦有二相何以故憍尸迦甚
深般若波羅蜜多與不變異性无二无二分
故憍尸迦諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布
施波羅蜜多有二相者則為欲令不變異性
亦有二相何以故憍尸迦靜慮精進安忍淨
戒布施波羅蜜多與不變異性无二无二分
故憍尸迦諸有欲令甚深般若波羅蜜多有
二相者則為欲令平等性亦有二相何以故
憍尸迦甚深般若波羅蜜多與平等性无二
无二分故憍尸迦諸有欲令靜慮精進安忍
淨戒布施波羅蜜多有二相者則為欲令平
等性亦有二相何以故憍尸迦靜慮精進安
忍淨戒布施波羅蜜多與平等性无二无二
分故憍尸迦諸有欲令甚深般若波羅蜜多
有二相者則為欲令離生性亦有二相何以
故憍尸迦甚深般若波羅蜜多與離生性无
二无二分故憍尸迦諸有欲令靜慮精進安
忍淨戒布施波羅蜜多有二相者則為欲令
離生性亦有二相何以故憍尸迦靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多與離生性无二无
二分故憍尸迦諸有欲令甚深般若波羅蜜
多有二相者則為欲令法定亦有二相何以故

BD13936號　大般若波羅蜜多經卷第一二七　（17－11）

二分故憍尸迦諸有欲令法定般若波羅蜜
多有二相者則爲欲令法定亦有二相何以故
憍尸迦甚深般若波羅蜜多與法定无二无
二分故憍尸迦諸有欲令静慮精進安忍淨
戒布施波羅蜜多有二相者則爲欲令法
定亦有二相何以故憍尸迦静慮精進安忍
淨戒布施波羅蜜多與法定无二无二分故
憍尸迦諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二
相者則爲欲令法住亦有二相何以故憍尸
迦甚深般若波羅蜜多與法住无二无二分
故憍尸迦諸有欲令静慮精進安忍淨戒布
施波羅蜜多有二相者則爲欲令法住亦有
二相何以故憍尸迦静慮精進安忍淨戒布
施波羅蜜多與法住无二无二分故
憍尸迦諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二
相者則爲欲令實際亦有二相何以故憍尸
迦甚深般若波羅蜜多與實際无二无二分
故憍尸迦諸有欲令静慮精進安忍淨戒布
施波羅蜜多有二相者則爲欲令實際亦有
二相何以故憍尸迦静慮精進安忍淨戒布
施波羅蜜多與實際无二无二分故憍尸迦
諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者則
爲欲令虚空界亦有二相何以故憍尸迦甚
深般若波羅蜜多與虚空界无二无二分故
憍尸迦諸有欲令静慮精進安忍淨戒布施
波羅蜜多有二相者則爲欲令虚空界亦有
二相何以故憍尸迦静慮精進安忍淨戒布
施波羅蜜多與虚空界无二无二分故憍尸
迦諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者
則爲欲令不思議界亦有二相何以故憍尸
迦甚深般若波羅蜜多與不思議界无二无
二分故憍尸迦諸有欲令静慮精進安忍淨
戒布施波羅蜜多有二相者則爲欲令不思

BD13936 號　大般若波羅蜜多經卷第一二七　(17－12)

迦甚深般若波羅蜜多與不思議界无二无
二分故憍尸迦諸有欲令静慮精進安忍淨
戒布施波羅蜜多有二相者則爲欲令不思
議界亦有二相何以故憍尸迦静慮精進安
忍淨戒布施波羅蜜多與不思議界无二无
二分故
爾時天帝釋白佛言世尊如是般若波羅蜜
多世間天人阿素洛等皆應敬礼右繞
供養恭敬尊重讚歎所以者何一切菩薩摩
訶薩皆依如是甚深般若波羅蜜多精勤
脩學已得當得現得无上正等菩提世尊如
我坐在三十三天善法殿中天帝座上爲諸
天衆宣說正法時有无量諸天子等來至我
所聽我所說供養恭敬尊重讚歎右繞礼拜
合掌而去我不在時諸天子等亦來至此雖
不見我如我在時恭敬供養咸言此處是天
帝釋爲諸天等說法之座我等皆應如天主
在供養右繞礼拜而去世尊如是般若波羅
蜜多若有書寫受持讀誦廣爲有情宣說流
布當知是處恒有此土及餘十方无邊世界
无量无數天龍藥叉揵達縛阿素洛揭路荼
緊捺洛莫呼洛伽人非人等皆來集會觀礼
說者敬法故亦於是處供養恭敬尊重讚
歎礼拜而去何以故一切如來應正等覺
由如是甚深般若波羅蜜多而得生故一切
菩薩摩訶薩衆獨覺及諸有情上妙樂
具皆依如是甚深般若波羅蜜多而得起故
佛設利羅亦由如是甚深般若波羅蜜多功
德薰脩得供養故世尊如是般若波羅蜜多
與諸菩薩摩訶薩行及所證得一切智智爲
因爲緣爲所依止爲能引發世尊由此緣故
我作是說假使充滿此贍部洲佛設利羅以
爲一分書寫如是甚深般若波羅蜜多復爲

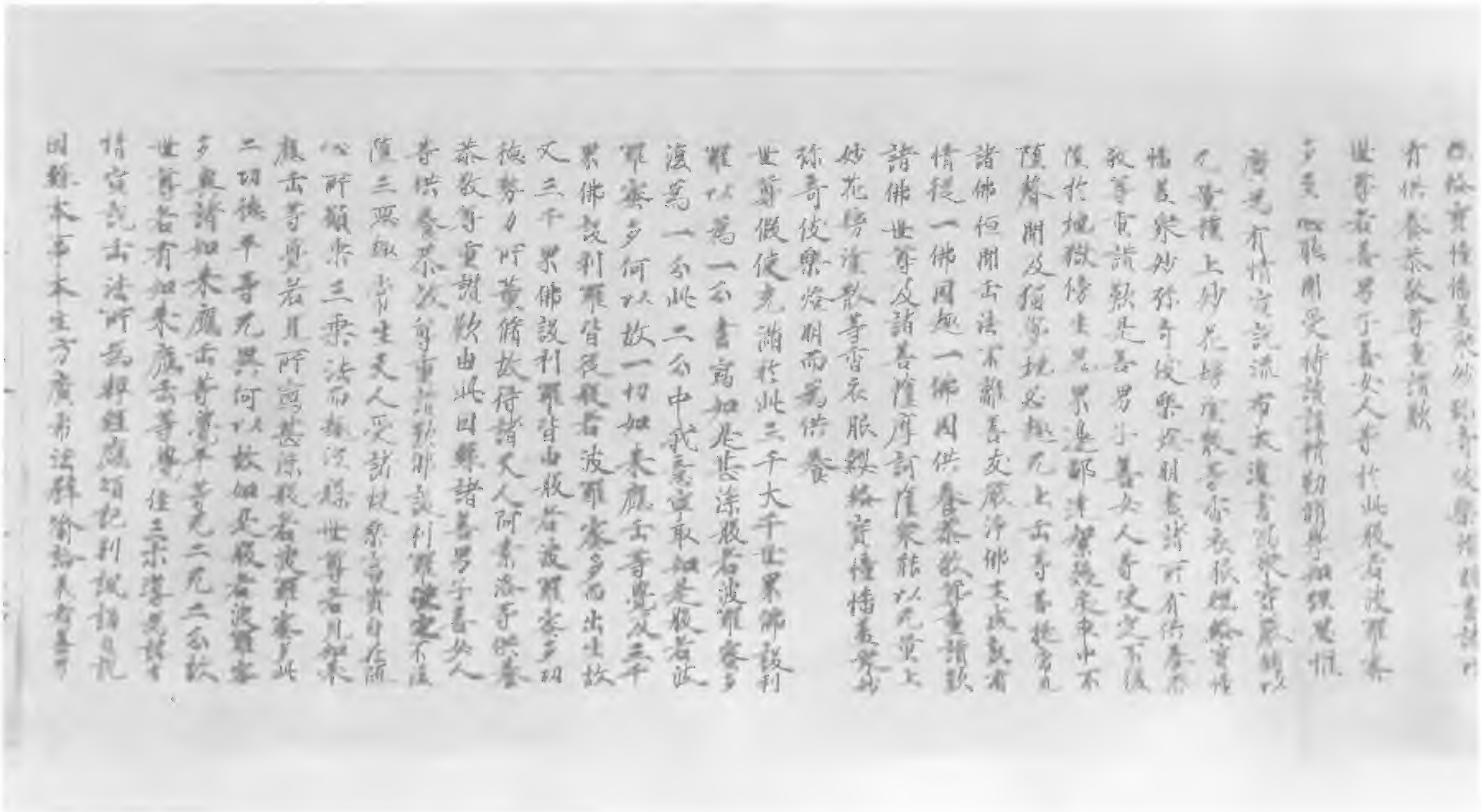
BD13936 號　大般若波羅蜜多經卷第一二七　(17－13)

我作是說汝以滿此贍部洲佛設利羅以
為一分書寫如是甚深般若波羅蜜多以為
一分此二分中我意寧取如是般若波羅蜜
多
世尊我若於此甚深般若波羅蜜多受持讀
誦出憶念精勤修習法說都不見有諸怖畏相
所以者何世尊甚深般若波羅蜜多无相无
狀无言无說世尊由此般若波羅蜜多无相
无狀无言无說是故静慮精進安忍淨戒布
施波羅蜜多亦无相无狀无言无說世尊由此
般若波羅蜜多无相无狀无言无說是故内
空外空内外空空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空无變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空亦无相无狀无言无說
世尊由此般若波羅蜜多无相无狀无言无
說是故真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界亦无相无狀无言无說世尊由此般若
波羅蜜多无相无狀无言无說是故苦聖諦
集聖諦滅聖諦道聖諦亦无相无狀无言无
說世尊由此般若波羅蜜多无相无狀无言
无說是故四靜慮四无量四无色定亦无相
无狀无言无說世尊由此般若波羅蜜多无
相无狀无言无說是故八解脫八勝處九次
第定十遍處亦无相无狀无言无說世尊由
此般若波羅蜜多无相无狀无言无說是故
四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支亦无相无狀无言无說世尊由此
般若波羅蜜多无相无狀无言无說是故空
解脫門无相解脫門无願解脫門亦无相无
狀无言无說世尊由此般若波羅蜜多无相
无狀无言无說是故五眼六神通亦无相无

BD13936號　大般若波羅蜜多經卷第一二七　（17－14）

空解脫門无相解脫門无願解脫門亦无相无
狀无言无說世尊由此般若波羅蜜多无相
无狀无言无說是故五眼六神通亦无相无
狀无言无說世尊由此般若波羅蜜多无相
无狀无言无說是故佛十力四无所畏四无
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦
无相无狀无言无說世尊由此般若波羅蜜
多无相无狀无言无說是故无忘失法恒住
捨性亦无相无狀无言无說世尊由此般若
波羅蜜多无相无狀无言无說是故一切智
道相智一切相智亦无相无狀无言无說世
尊由此般若波羅蜜多无相无狀无言无說
是故一切陀羅尼門一切三摩地門亦无相
无狀无言无說世尊由此般若波羅蜜多无
相无狀无言无說是故菩薩摩訶薩行亦无
相无狀无言无說世尊由此般若波羅蜜多
无相无狀无言无說是故諸佛无上正等菩
提亦无相无狀无言无說世尊由此般若波
羅蜜多无相无狀无言无說是故一切法亦
无相无狀无言无說世尊若此般若波羅蜜
多有相有狀有言有說非無相无狀无言无
說者不應如來應正等覺知一切法无相无
狀无言无說證得无上正等菩提為諸有情
宣說一切法无相无狀无言无說世尊由此般
若波羅蜜多无相无狀无言无說非有相有
狀有言有說故如來應正等覺知一切法
无相无狀无言无說證得无上正等菩提為
諸有情說一切法无相无狀无言无說世尊
是故般若波羅蜜多應受一切世間天人阿
素洛等以无量種上妙花鬘塗散等香衣服
瓔珞寶幢幡蓋眾妙珍奇伎樂燈明盡諸所
有供養恭敬尊重讚歎
世尊若善男子善女人等於此般若波羅蜜

BD13936號　大般若波羅蜜多經卷第一二七　（17－15）

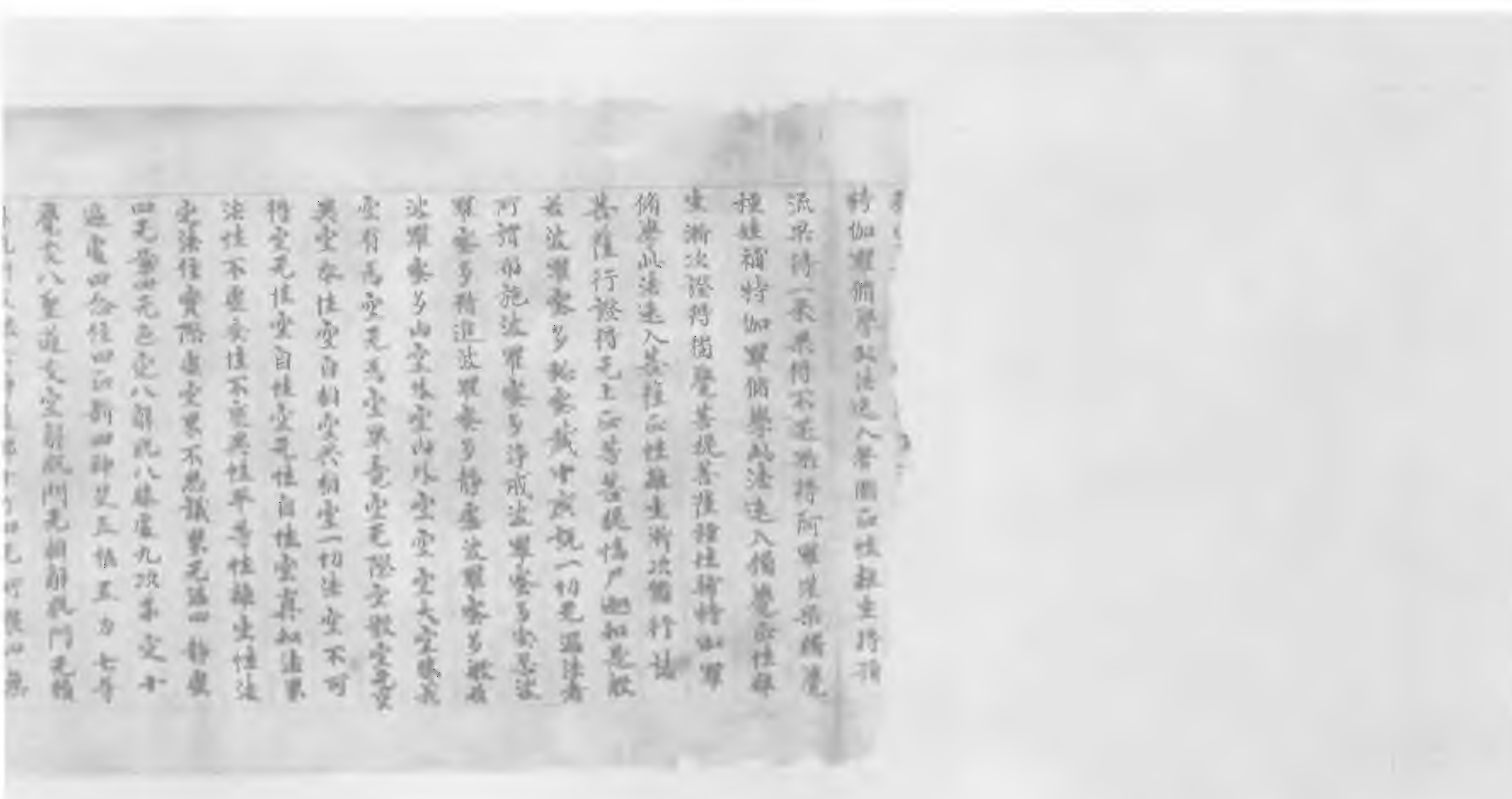
BD13936 號　大般若波羅蜜多經卷第一二七　（17－16）

BD13936 號　大般若波羅蜜多經卷第一二七　（17－17）

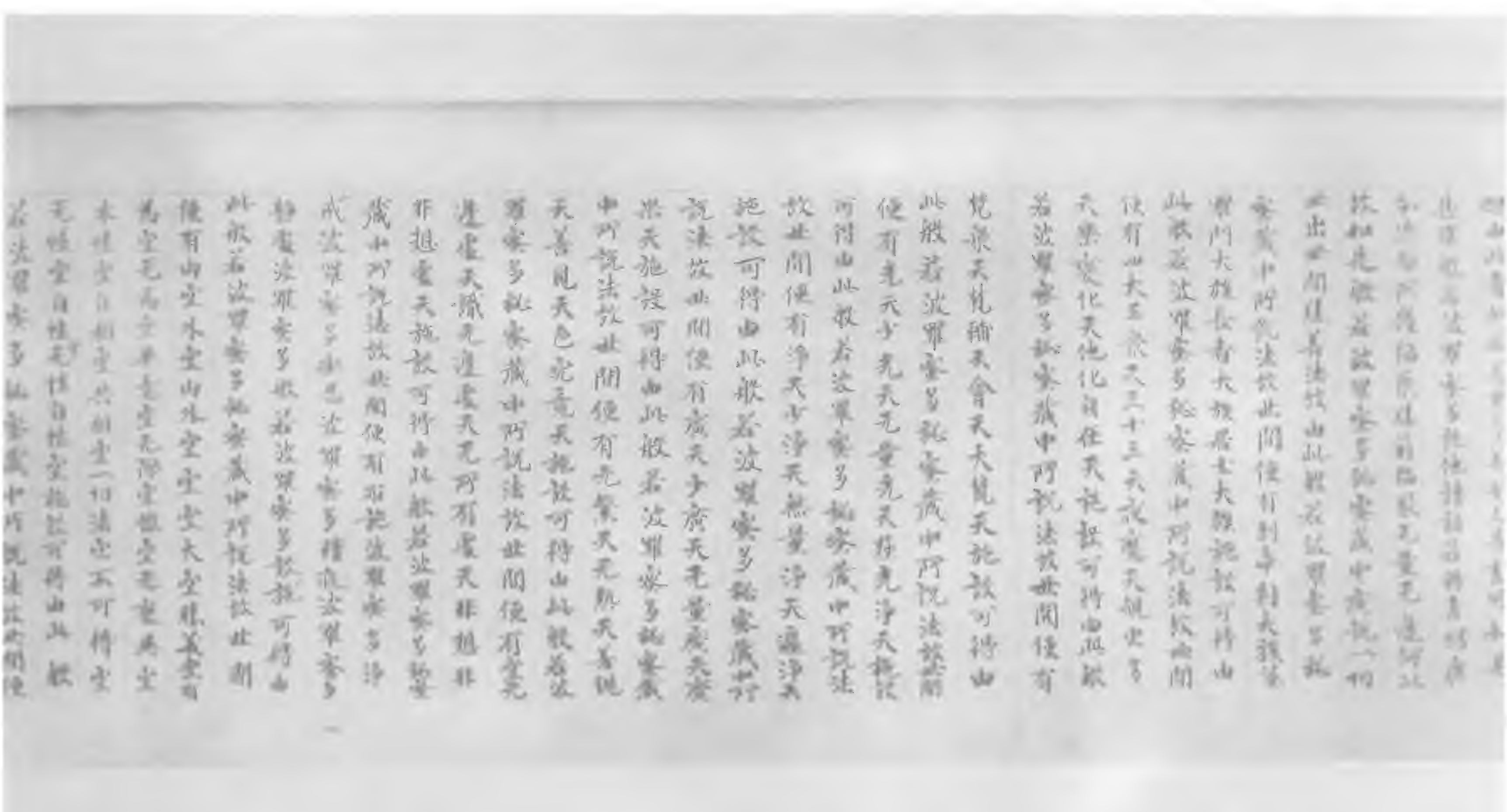
BD13937 號　大般若波羅蜜多經卷第一三一織錦護首　（11－1）

BD13937 號　大般若波羅蜜多經卷第一三一　（11－2）

BD13937 號　大般若波羅蜜多經卷第一三一　（11－3）

BD13937 號　大般若波羅蜜多經卷第一三一　（11－4）

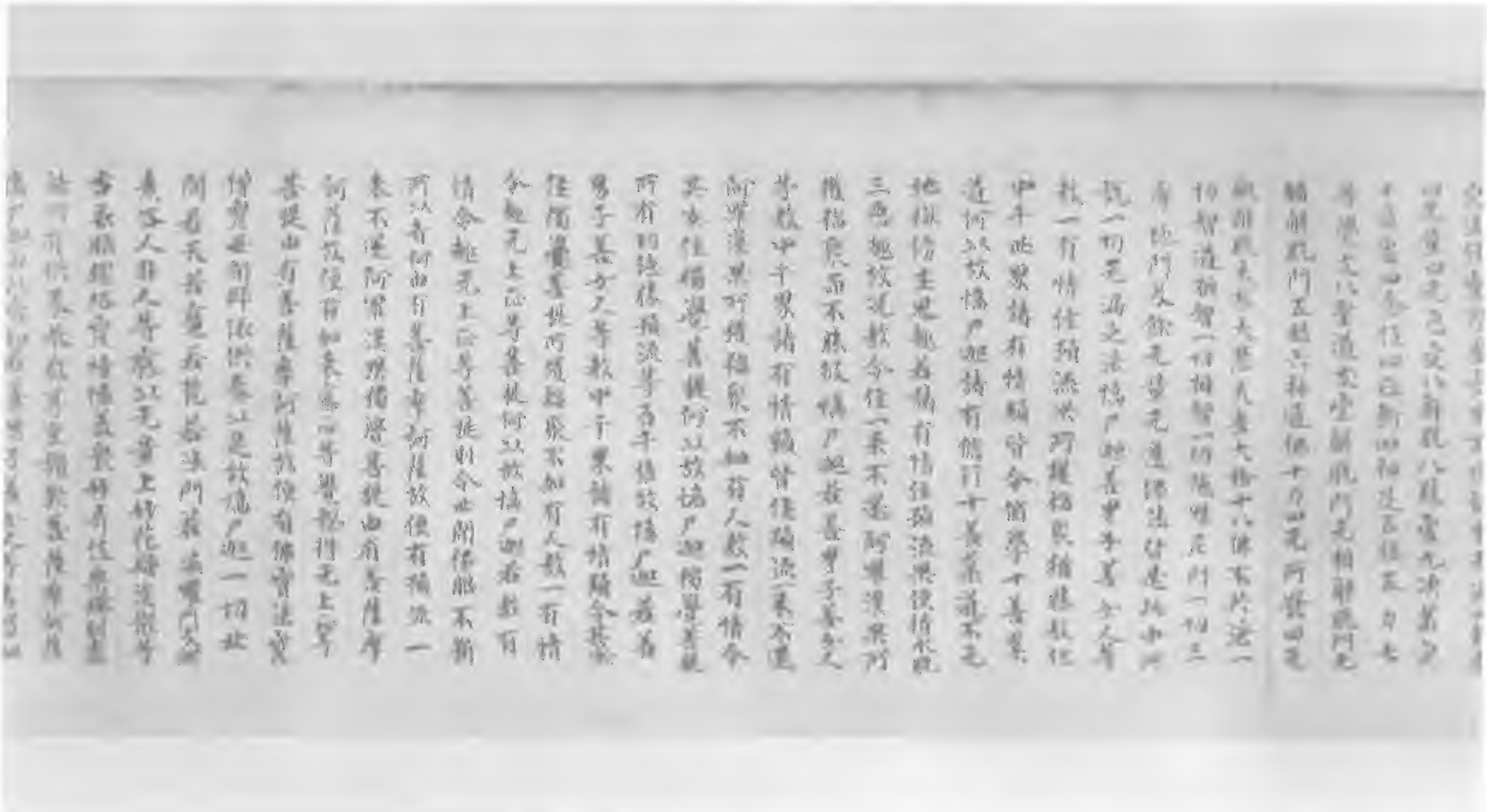
本性空自相空共相空一切法空不可得空
无性空自性空无性自性空施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有真如法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道
聖諦施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有四靜慮四无量四无
色定施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有八解脫八勝處九次
第定十遍處施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有空解脫門无相解脫門无願
解脫門施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有五眼六神通施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有佛十力四无所畏四无礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有无忘失法恒住捨性施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有一切智道相智一切相智施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預
流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢
向阿羅漢果施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有獨覺及獨
覺菩提施設可得由此般若波羅蜜多秘密

BD13937號　大般若波羅蜜多經卷第一三一　（11－5）

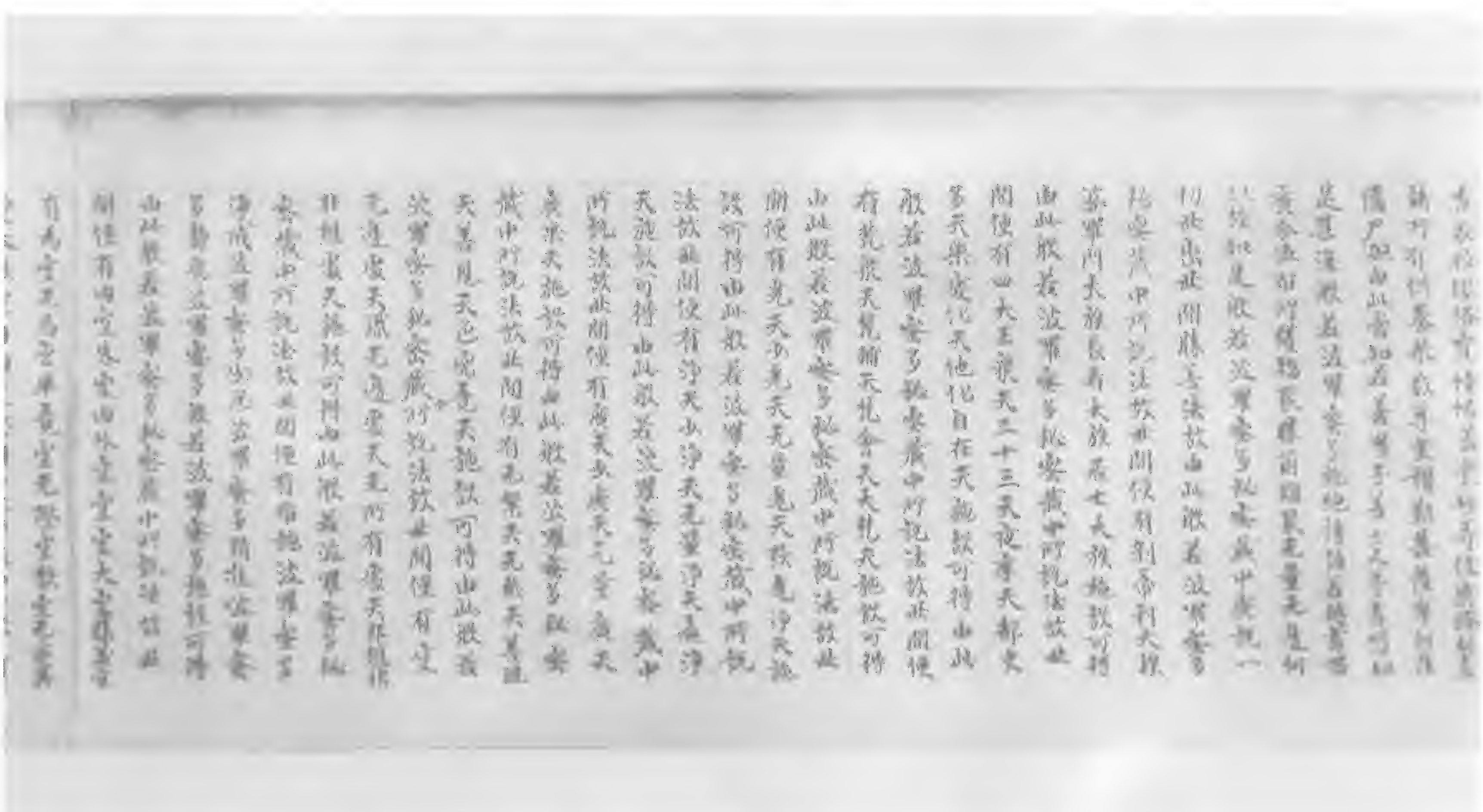

向阿羅漢果施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有獨覺及獨
覺菩提施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有一切菩薩摩訶薩
及諸菩薩摩訶薩行施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有諸佛
无上正等覺及證无上正等菩提施設可得
復次憍尸迦置小千界諸有情類若善男
善女人等教中千界諸有情類皆令修學十
善業道於意云何是善男子善女人等由此
因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善
逝佛言憍尸迦若善男子善女人等書寫如
是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫
廣令流布是善男子善女人等所獲福聚
多於前福何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多
秘密藏中廣說一切无漏之法聲聞種姓補
特伽羅修學此法速入聲聞正性離生得預
流果得一來果得不還果得阿羅漢果獨覺
種姓補特伽羅修學此法速入獨覺正性離
生漸次證得獨覺菩提菩薩種姓補特伽羅
修學此法速入菩薩正性離生漸次修行諸
菩薩行證得无上正等菩提憍尸迦如是般
若波羅蜜多秘密藏中廣說一切无漏法法者
所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍
波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般
若波羅蜜多內空外空內外空空空大空勝義
空有為空无為空畢竟空无際空散空无變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空无性空自性空无性自性空真如法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界无漏四靜慮
四无量四无色定八解脫八勝處九次第定

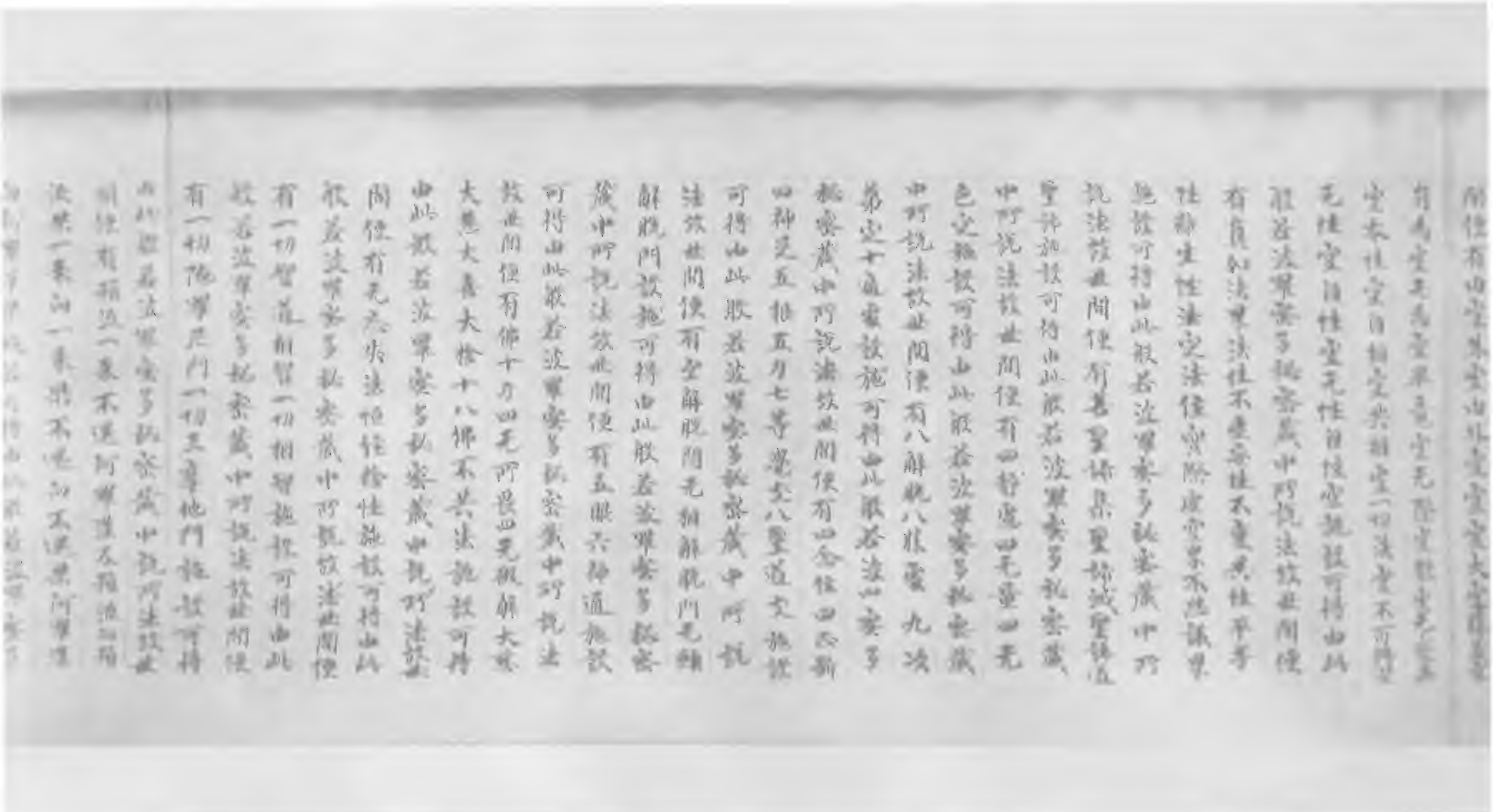
BD13937號　大般若波羅蜜多經卷第一三一　（11－6）

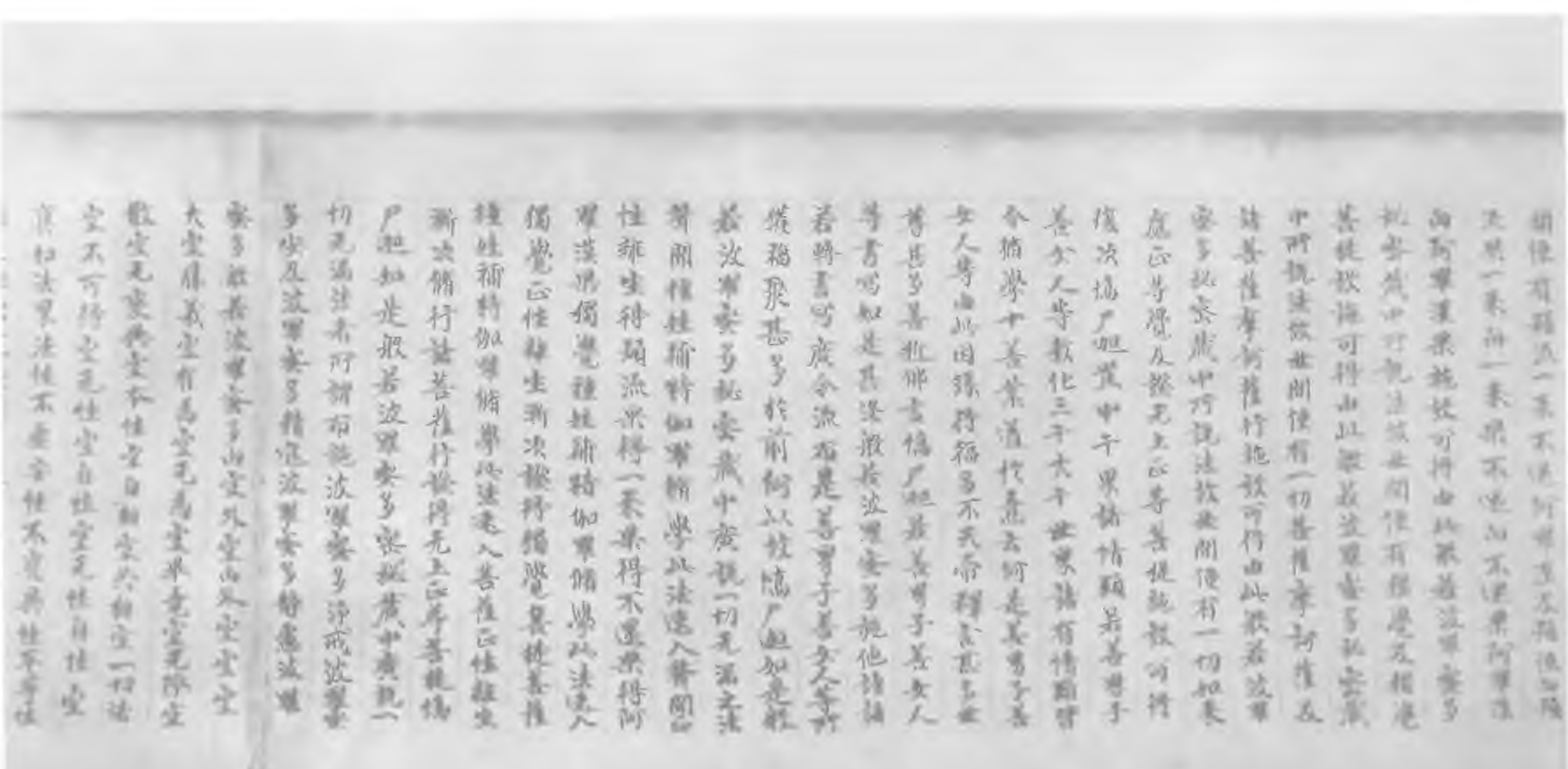
BD13937 號　大般若波羅蜜多經卷第一三一　（11－7）

BD13937 號　大般若波羅蜜多經卷第一三一　（11－8）

BD13937 號　大般若波羅蜜多經卷第一三一　（11－9）

BD13937 號　大般若波羅蜜多經卷第一三一　（11－10）

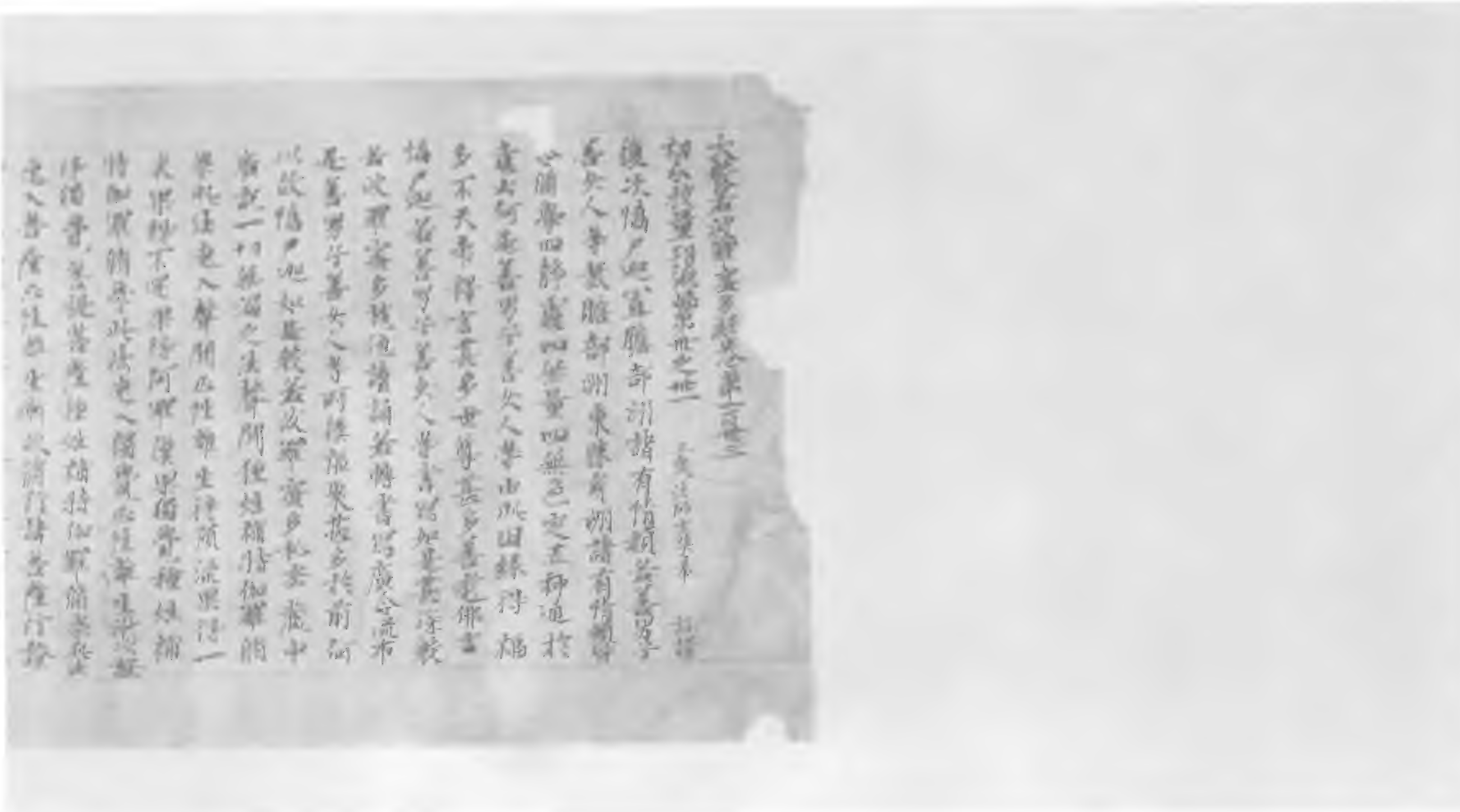
散空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界無
漏四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處
九次第定十遍處四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支空解脫門無相
解脫門無願解脫門五眼六神通佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法一切智道相智一切相智一切陀羅
尼門一切三摩地門及餘無量無邊佛法皆
是此中所說一切無漏之法憍尸迦若善男
子善女人等教一有情住預流果所獲福聚
猶勝教化如是三千大千世界諸有情類
皆令脩學十善業道何以故憍尸迦諸有脩
行十善業道不免地獄傍生鬼趣若諸有情
住預流果便得永脫三惡趣故況教令住一
來不還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼

大般若波羅蜜多經卷第一百卅一

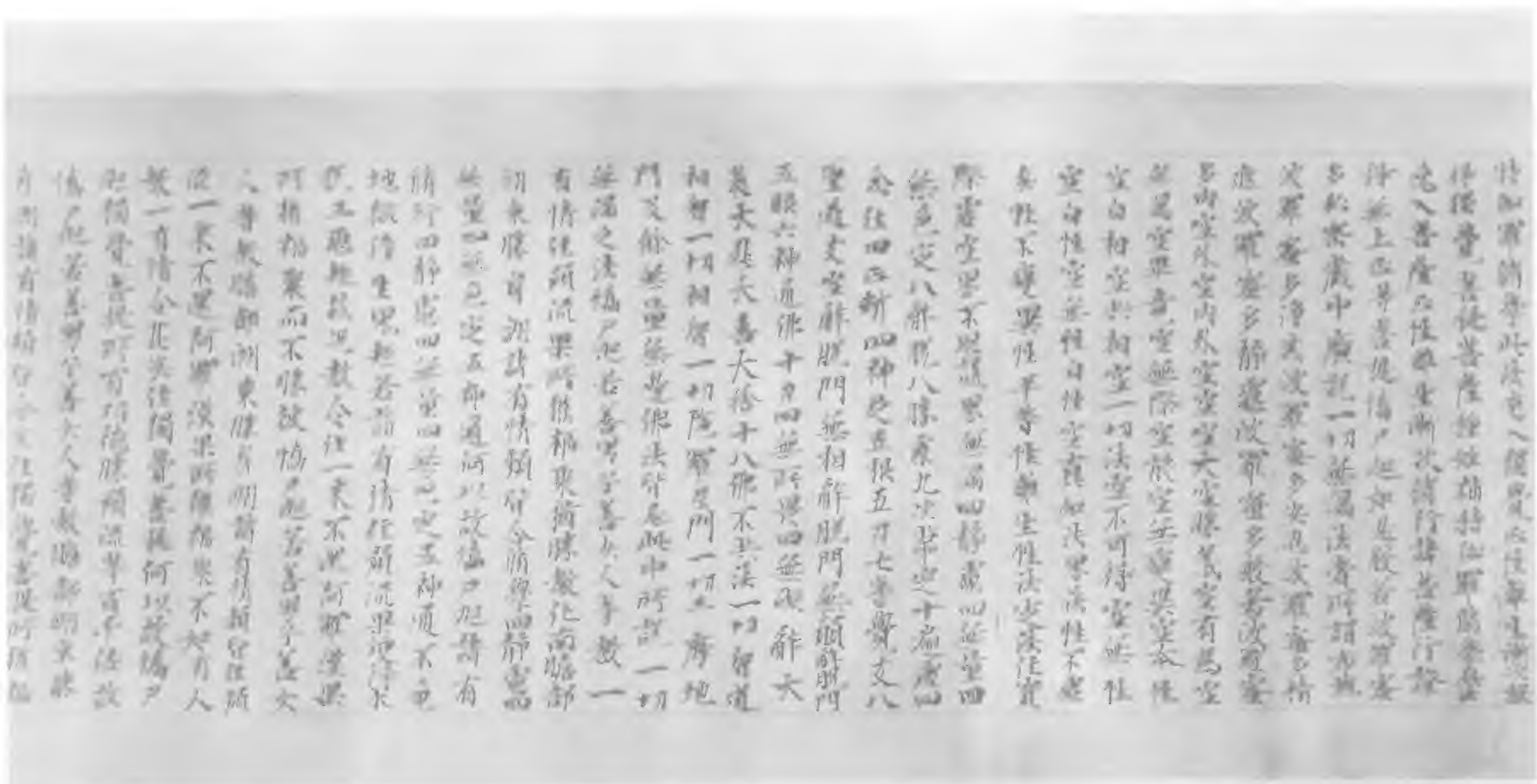
BD13937 號　大般若波羅蜜多經卷第一三一　（11－11）

BD13938 號　大般若波羅蜜多經卷第一三三織錦護首　（14－1）

BD13938 號　大般若波羅蜜多經卷第一三三　（14－2）

BD13938 號　大般若波羅蜜多經卷第一三三　（14－3）

已證當證諸所有能勝預流等有情故說
流已若善男子善女人等教贍部洲求勝
有情諸有情類發心趣求獨覺菩提所獲福
聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提
何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩
提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩
摩訶薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨
覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應
正等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶
薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養
以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若
沙門若婆羅門及阿素洛人非人等應以無
量上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋
衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊
重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善
男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜
多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚
勝前福聚無量無邊何以故如是般若波羅
蜜多祕密藏中廣說一切世出世間勝善法
故由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
世間便有剎帝利大族婆羅門大族長者大
族居士大族故可得由此般若波羅蜜多
祕密藏中所說法故世間便有四大王衆天
三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化
自在天現故可得由此般若波羅蜜多祕密
藏中所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵
會天大梵天現故可得由此般若波羅蜜多
祕密藏中所說法故世間便有光天少光天
無量光天極光淨天現故可得由此般若波
羅蜜多祕密藏中所說法故世間便有淨天
少淨天無量淨天遍淨天現故可得由此般
若波羅蜜多祕密藏中所說法故世間便有
廣天少廣天無量廣天廣果天現故可得由
此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故世間

BD13938號　大般若波羅蜜多經卷第一三三　(14－4)

廣天少廣天無量廣天廣果天現故可得由
此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故世間
便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟
天現故可得由此般若波羅蜜多祕密藏中
所說法故世間便有空無邊處天識無邊處
天無所有處天非想非非想處天現故可得
由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故世
間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍
波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多
般若波羅蜜多現故可得由此般若波羅蜜多
祕密藏中所說法故世間便有內空外空內
外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空現故可得由此般若波羅蜜多祕
密藏中所說法故世間便有真如法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界現故可得由此般
若波羅蜜多祕密藏中所說法故世間便有
苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦現故可得由
此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故世間
便有四靜慮四無量四無色定現故可得由
此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故世間
便有八解脫八勝處九次第定十遍處現故
可得由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法
故世間便有四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支現故可得由此般若
波羅蜜多祕密藏中所說法故世間便有空
解脫門無相解脫門無願解脫門現故可得
由此般若波羅蜜多祕密藏中所說法故世
間便有五眼六神通現故可得由此般若波
羅蜜多祕密藏中所說法故世間便有佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法現故可得由此般若波羅蜜

BD13938號　大般若波羅蜜多經卷第一三三　(14－5)

BD13938號　大般若波羅蜜多經卷第一三三　（14－6）

BD13938號　大般若波羅蜜多經卷第一三三　（14－7）

一有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦
獨覺菩提所有功德勝預流果百千倍故憍
尸迦若善男子善女人等教贍部洲東勝身
洲西牛貨洲諸有情類皆令安住獨覺菩提
所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正
等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣無上
正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由
有菩薩摩訶薩故便有預流一來不還阿羅
漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如
來應正等覺證得無上正等菩提由有菩薩
摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間
法供養以是故憍尸迦一切世間若天若魔
若梵若沙門婆羅門及阿素洛人非人等
應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞
寶幢幡蓋眾妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養
恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當
知若善男子善女人等書寫如是甚深般若
波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布所
獲福聚勝前福聚無量無邊何以故如是般
若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏世間
殊勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有剎帝利大族婆羅門大族
長者大族居士大族施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四大
王眾天三十三天夜摩天覩史多天樂變化
天他化自在天施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有梵眾天梵
輔天梵會天大梵天施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光天
少光天無量光天極光淨天施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設

BD13938 號　大般若波羅蜜多經卷第一三三　（14－8）

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有無繁天無熱天善現天善見天
色究竟天施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有空無邊處天識
無邊處天無所有處天非想非非想處天施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜
多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅
蜜多般若波羅蜜多施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有內空
外空內外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有真如法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有四靜慮四無量四無色定施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有八解脫八勝處九次第定十遍
處施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有五眼六神通施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大

BD13938 號　大般若波羅蜜多經卷第一三三　（14－9）

BD13938 號　大般若波羅蜜多經卷第一三三　（14－10）

BD13938 號　大般若波羅蜜多經卷第一三三　（14－11）

BD13938 號　大般若波羅蜜多經卷第一三三　（14－12）

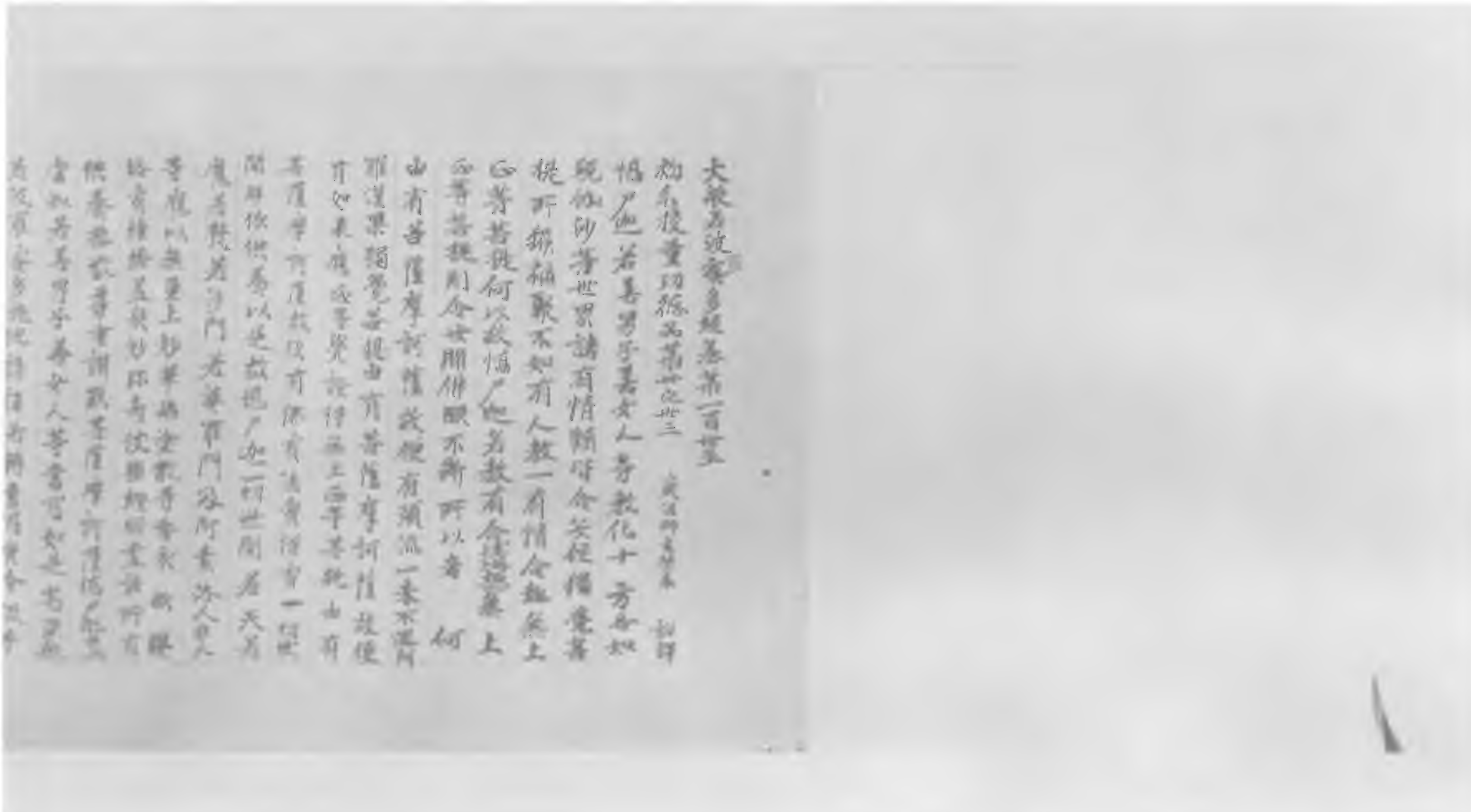
BD13938 號　大般若波羅蜜多經卷第一三三　（14－13）

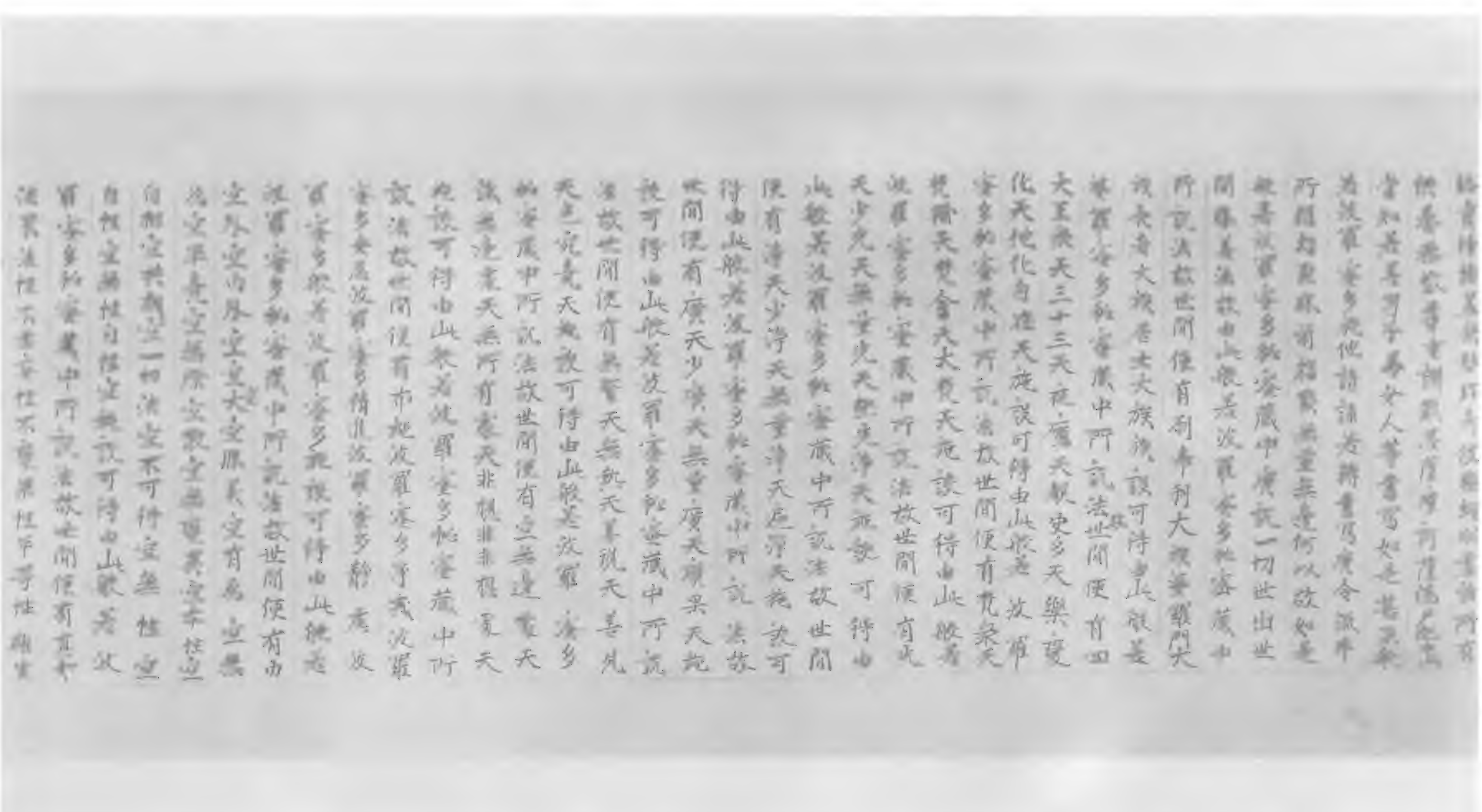
BD13938 號　大般若波羅蜜多經卷第一三三　（14－14）

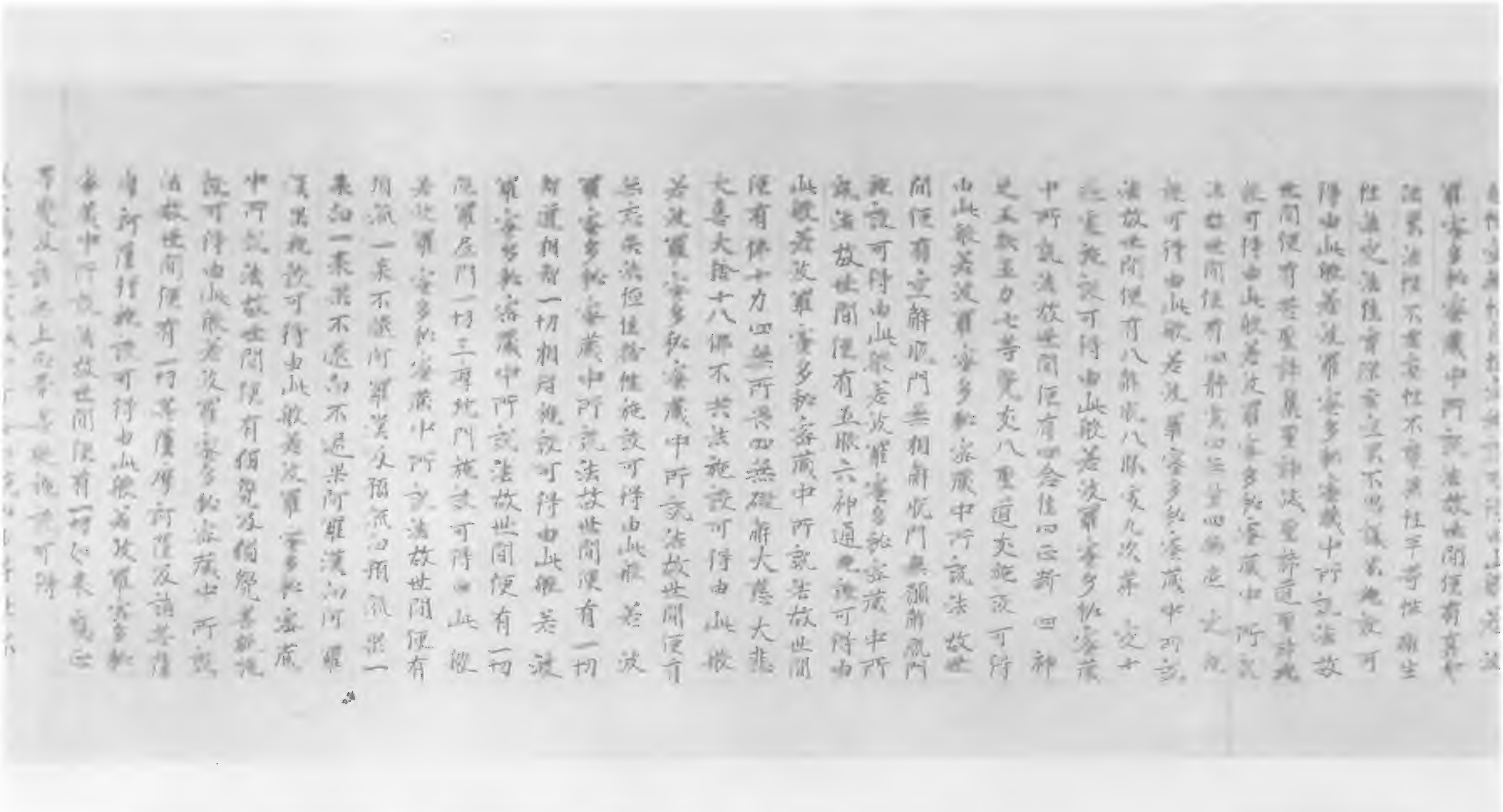
BD13939 號　大般若波羅蜜多經卷第一三五織錦護首　（16－1）

大般若波羅蜜多經卷第一百卅五
初分校量功德品第卅之卅三

BD13939號　大般若波羅蜜多經卷第一三五　　（16－2）

BD13939號　大般若波羅蜜多經卷第一三五　　（16－3）

BD13939 號　大般若波羅蜜多經卷第一三五　（16－4）

BD13939 號　大般若波羅蜜多經卷第一三五　（16－5）

羅尼門一切三摩地門以餘無量無邊佛法
皆是此中所說一切無漏之法憍尸迦若善
男子善女人等教一有情住預流果所獲福
聚猶勝教化如是十方一切世界諸有情類
皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通
何以故憍尸迦諸有修行四靜慮四無量四
無色定五神通不免地獄傍生鬼趣若諸有
情住預流果便得永脫三惡趣故况教令住
一來不還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍
尸迦若善男子善女人等教化十方一切世
界諸有情類皆住預流一來不還阿羅漢果
所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨
覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功德
勝預流等百千倍故憍尸迦若善男子善女
人等教化十方一切世界諸有情類皆令安
住獨覺菩提所獲福聚不如有人教一有情
令趣無上正等菩提何以故憍尸迦若教有
情令趣無上正等菩提則令世間佛眼不斷
所以者何由有菩薩摩訶薩故便有預流一
來不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩
故便有如來應正等覺證得無上正等菩
提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶
一切世間歸依供養以是故憍尸迦一切世
間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素
洛人非人等應以無量上妙華鬘塗散等香
衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡
諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩
憍尸迦由此當知若善男子善女人等書寫如是
甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫
廣令流布所獲福聚無量無邊何
以故如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一
切世出世間勝善法故由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有刹帝利大族
婆羅門大族長者大族居士大族施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史

BD13939號　大般若波羅蜜多經卷第一三五　（16－6）

秘密藏中所說法故世間便有刹帝利大族
婆羅門大族長者大族居士大族施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史
多天樂變化天他化自在天施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有光天少光天無量光天極光淨天施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨
天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有廣天少廣天無量廣天
廣果天施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有無繁天無熱天善
現天善見天色究竟天施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空
無邊處天識無邊處天無所有處天非想非
非想處天施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有布施波羅蜜多
淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜
多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有內空外空內外空空空大空勝義空
有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有真如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦
道聖諦施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有四靜慮四無量四
無色定施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有八解脫八勝處九

BD13939號　大般若波羅蜜多經卷第一三五　（16－7）

BD13939 號　大般若波羅蜜多經卷第一三五　（16－8）

BD13939 號　大般若波羅蜜多經卷第一三五　（16－9）

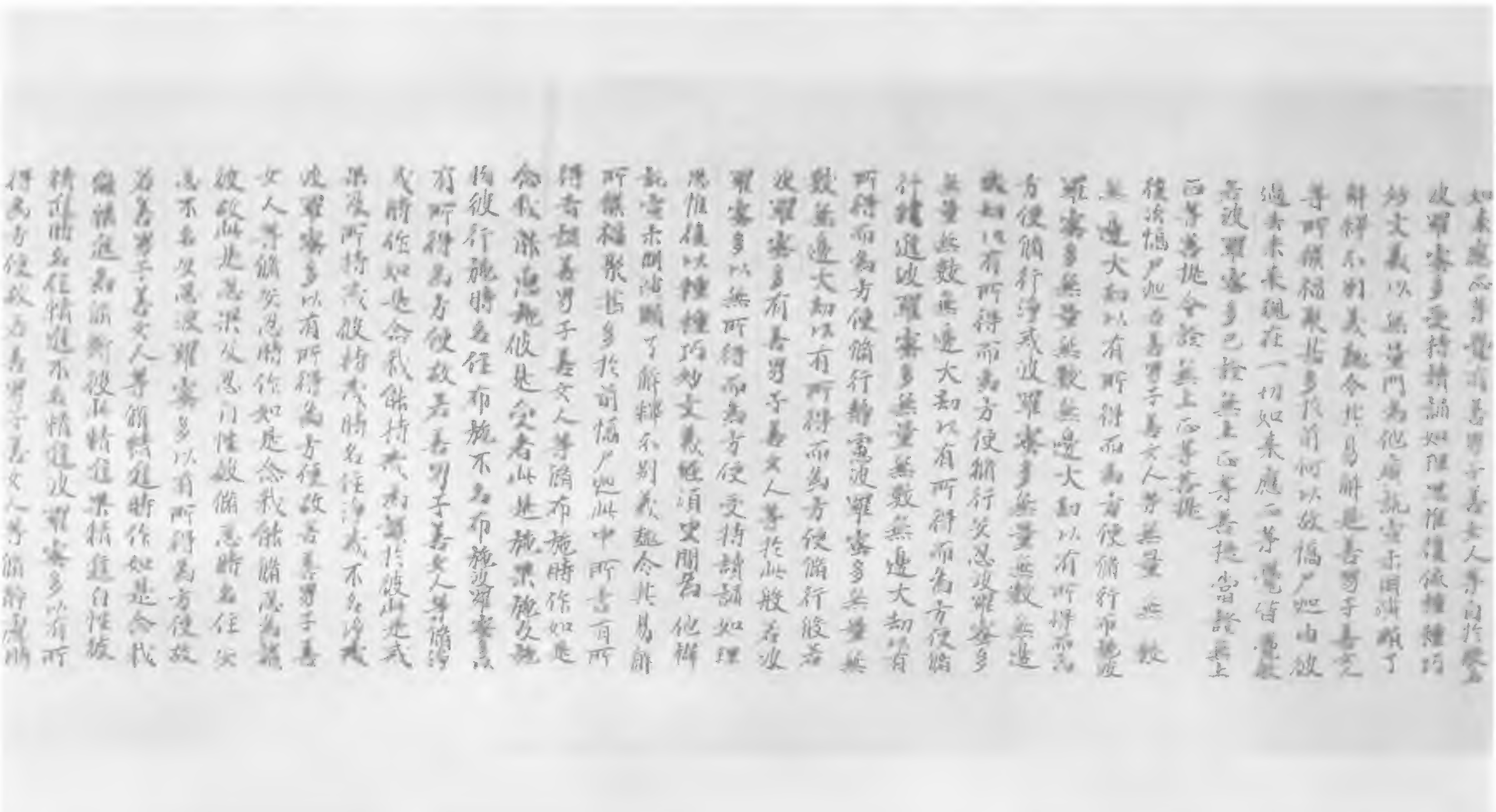
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空如理思惟憍尸迦復以非二非不
二行覺於真如法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於
苦聖諦如理思惟復以非二非不二行覺於
集滅道聖諦如理思惟憍尸迦復以非二非
不二行覺於四靜慮如理思惟復以非二非
不二行覺於四無量四無色定如理思惟憍
尸迦復以非二非不二行覺於八解脫如理
思惟復以非二非不二行覺於八勝處九次
第定十遍處如理思惟憍尸迦復以非二非
不二行覺於四念住如理思惟復以非二非
不二行覺於四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支如理思惟憍尸迦復以非二
非不二行覺於空解脫門如理思惟復以非
二非不二行覺於無相無願解脫門如理思
惟憍尸迦復以非二非不二行覺於五眼如
理思惟復以非二非不二行覺於六神通如
理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於佛
十力如理思惟復以非二非不二行覺於四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法如理思惟憍尸迦復以非二非不
二行覺於無忘失法如理思惟復以非二非
不二行覺於恒住捨性如理思惟憍尸迦復
以非二非不二行覺於一切智如理思惟復
以非二非不二行覺於道相智一切相智如
理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於一
切陀羅尼門如理思惟復以非二非不二行
覺於一切三摩地門如理思惟憍尸迦復以
非二非不二行覺於菩薩摩訶薩行如理思
惟憍尸迦復以非二非不二行覺於無上正
等菩提如理思惟
復次憍尸迦若善男子善女人等於此般若
波羅蜜多以無量門廣為他說宣示開演顯

BD13939 號　大般若波羅蜜多經卷第一三五　（16－10）

等菩提如理思惟
復次憍尸迦若善男子善女人等於此般若
波羅蜜多以無量門廣為他說宣示開演顯
了解釋分別義趣令其易解所獲福聚甚多
受持若讀若誦如理思惟如是般若波羅蜜
多所獲功德憍尸迦所言般若波羅蜜多義
者謂此般若波羅蜜多非二非不二非有
相非無相非入非出非增非減非染非淨非
生非滅非取非捨非執非不執非住非不住
非實非不實非相應非不相應非和合非不
和合非因緣非非因緣非法非非法非真如
非非真如非實際非非實際如是義趣有無
量門憍尸迦若善男子善女人等能廣為他
如是般若波羅蜜多甚深義趣令易解者所
獲福聚甚多於前若讀若誦如理思惟如是
般若波羅蜜多所獲功德無量倍數復次憍
尸迦若善男子善女人等自於般若波羅蜜
多受持讀誦如理思惟以無量門為他廣說
宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解是
善男子善女人等所獲福聚遍前福聚無量
無邊
爾時天帝釋白佛言世尊諸善男子善女人
等應以種種巧妙文義宣說開示如是般若
波羅蜜多佛言憍尸迦如是如是如汝所說
諸善男子善女人等應以種種巧妙文義宣
說開示如是般若波羅蜜多憍尸迦若善男
子善女人等能以種種巧妙文義宣說開示
如是般若波羅蜜多是善男子善女人等成
就無量無數無邊不可思議大功德聚憍尸
迦若善男子善女人等盡其形壽以無量種
上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋
眾妙珍奇伎樂燈明盡諸所有清淨樂具供
養恭敬尊重讚歎十方無量無數世界一切
如來應正等覺若善男子善女人等自於般若
波羅蜜多受持讀誦如理思惟復依種種巧
妙文義以無量門為他廣說宣示開演顯了

BD13939 號　大般若波羅蜜多經卷第一三五　（16－11）

BD13939 號　大般若波羅蜜多經卷第一三五　（16－12）

BD13939 號　大般若波羅蜜多經卷第一三五　（16－13）

BD13939 號　大般若波羅蜜多經卷第一三五　（16－14）

BD13939 號　大般若波羅蜜多經卷第一三五　（16－15）

BD13939 號背　本卷所屬帙數　(16－16)

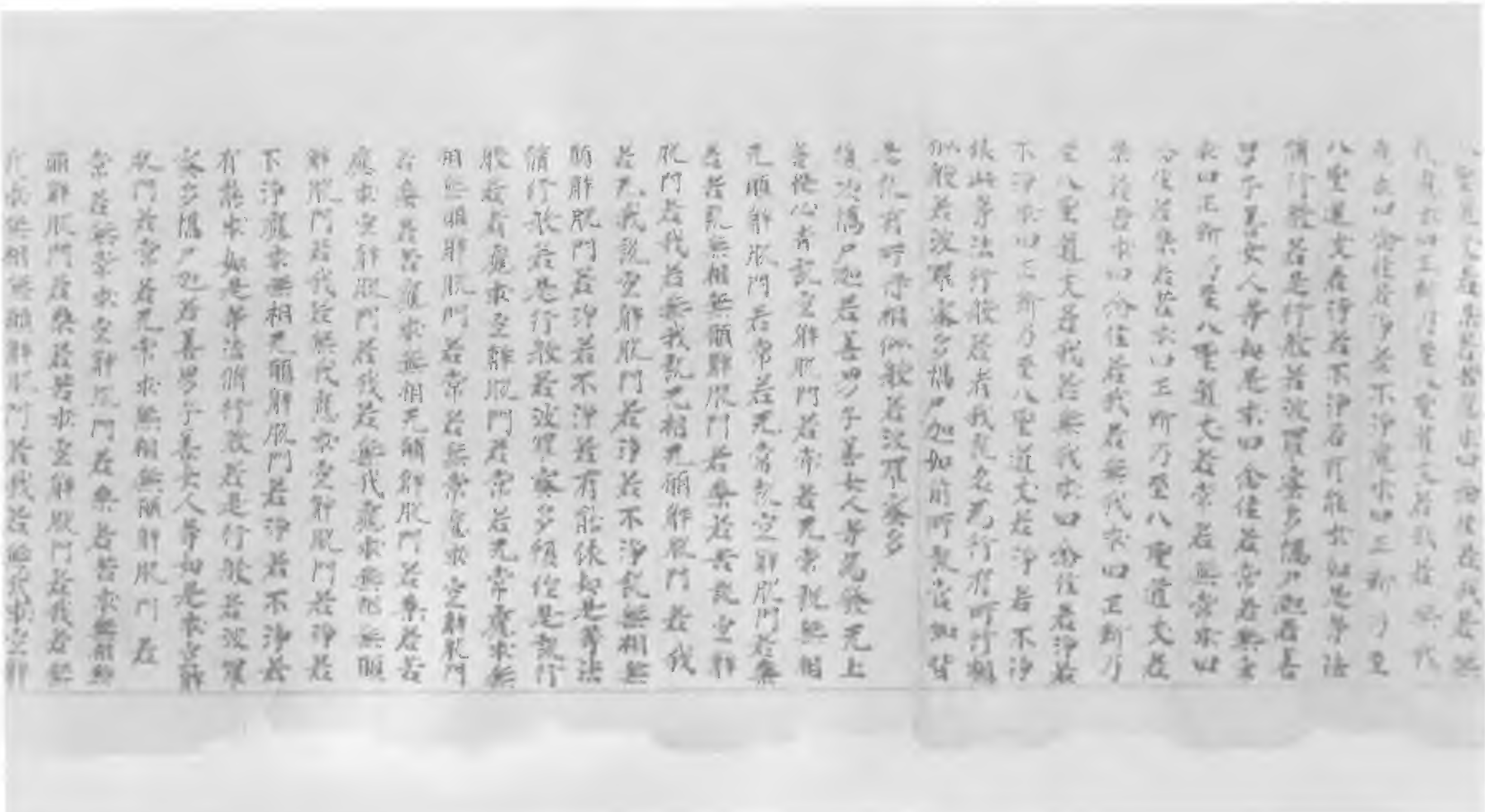
BD13940 號　大般若波羅蜜多經卷第一三七織錦護首　(16－1)

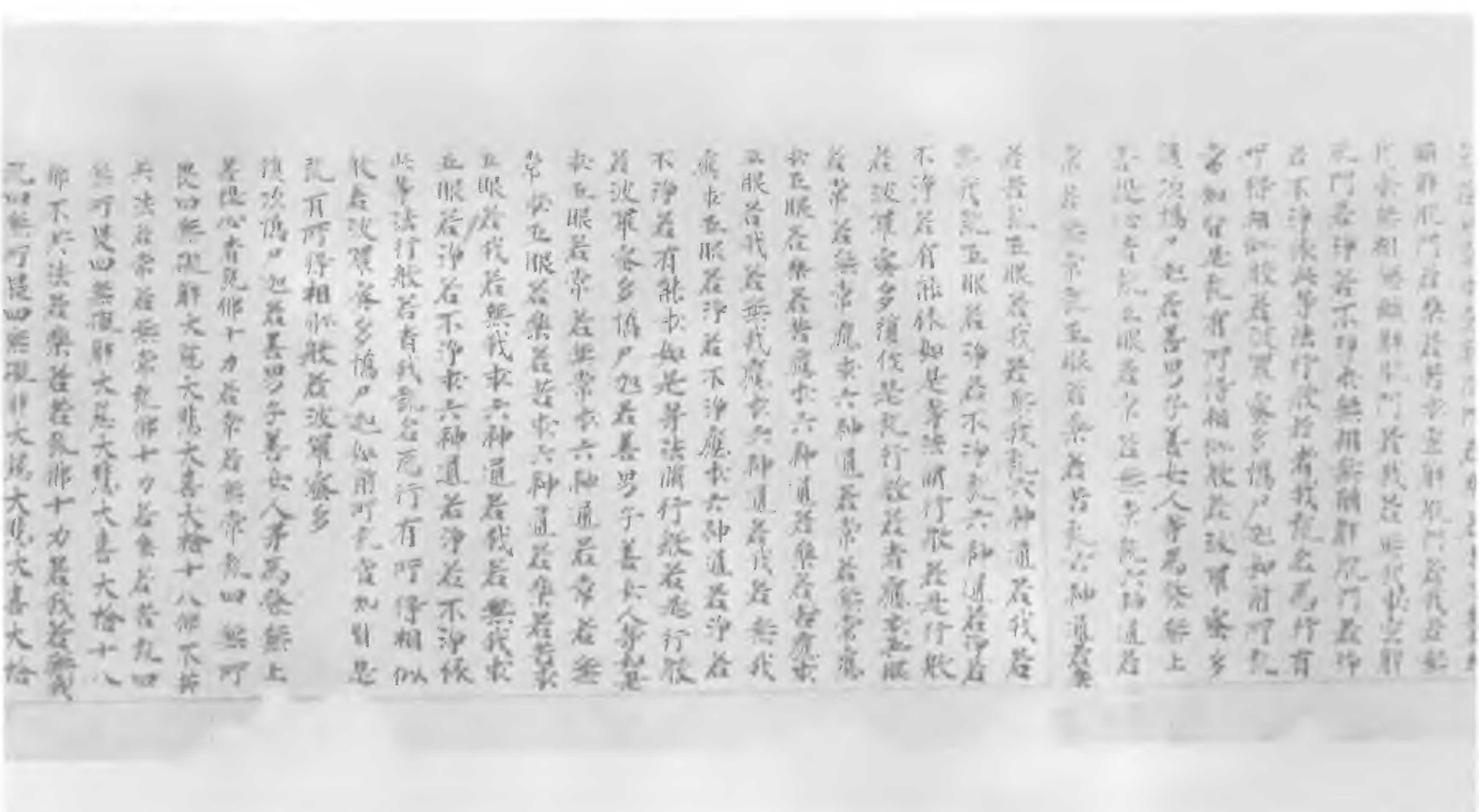
BD13940 號　大般若波羅蜜多經卷第一三七　（16－2）

BD13940 號　大般若波羅蜜多經卷第一三七　（16－3）

BD13940 號　大般若波羅蜜多經卷第一三七　（16－4）

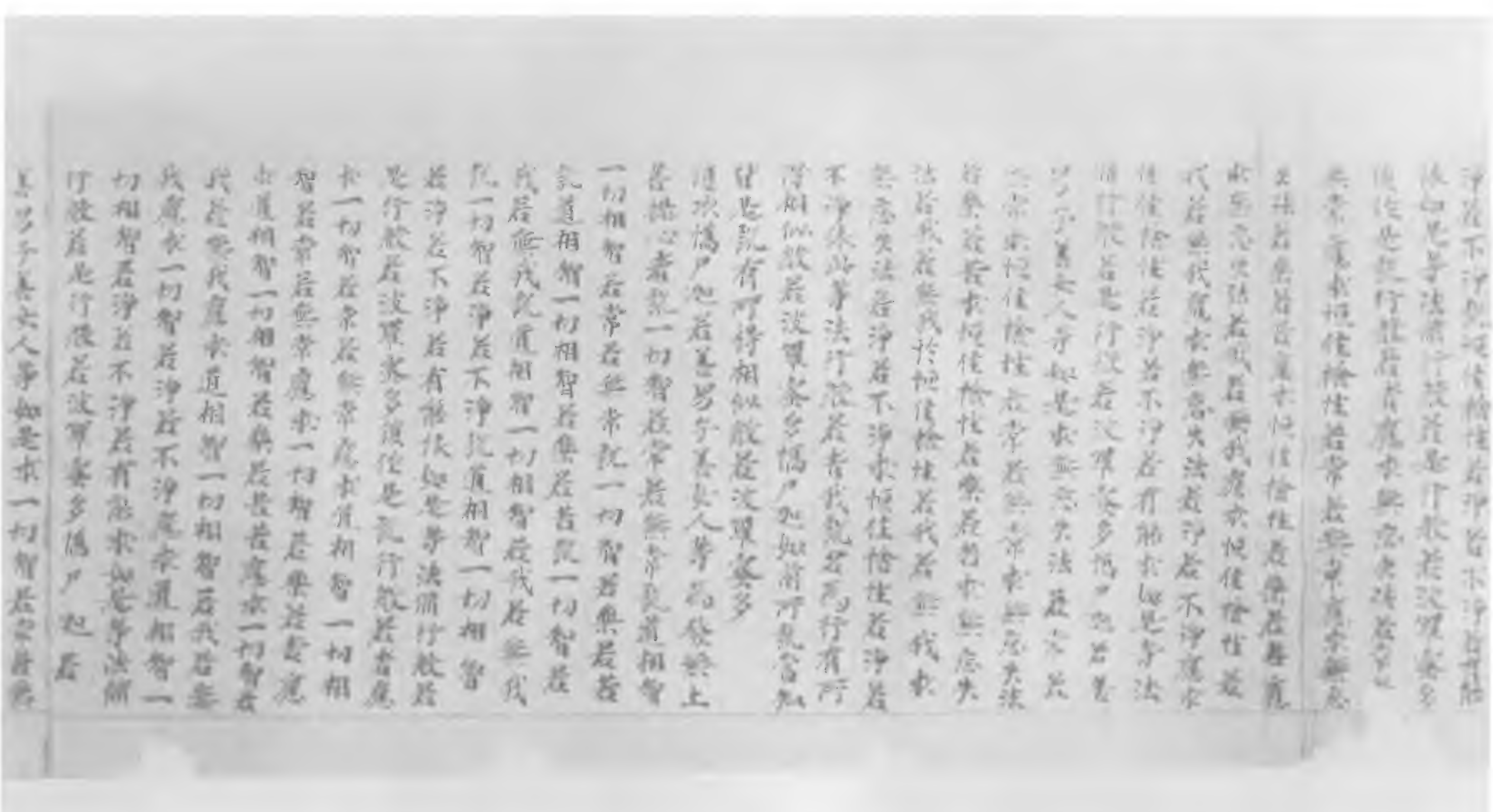

BD13940 號　大般若波羅蜜多經卷第一三七　（16－5）

共法若常若無常說佛十力若樂若苦說四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法若樂若苦說佛十力若我若無我
說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法若我若無我說佛十力若淨
若不淨說四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法若淨若不淨若有能
依如是等法脩行般若波羅蜜多
復作是說行般若者應求佛十力若常若無
常應求四無所畏乃至十八佛不共法若常
若無常應求佛十力若樂若苦應求四無所
畏乃至十八佛不共法若樂若苦應求佛十
力若我若無我應求四無所畏乃至十八佛
不共法若我若無我應求佛十力若淨若不
淨應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨
若不淨若有能依如是等法脩行般若是行
般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等
如是求佛十力若常若無常求四無所畏乃
至十八佛不共法若常若無常求佛十力若
樂若苦求四無所畏乃至十八佛不共法若
樂若苦求佛十力若我若無我求四無所畏
乃至十八佛不共法若我若無我求佛十力
若淨若不淨求四無所畏乃至十八佛不共
法若淨若不淨依此等法行般若者我說名
為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如
有所說當知皆是說有所得相似般若波羅
蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說無忘失法若常若無常說恒住
捨性若常若無常說無忘失法若樂若苦說
恒住捨性若樂若苦說無忘失法若我若無
我說恒住捨性若我若無我說無忘失法若
淨若不淨說恒住捨性若淨若不淨若有能
依如是等法脩行般若波羅蜜多

BD13940號　大般若波羅蜜多經卷第一三七　（16－6）

淨若不淨說恒住捨性若淨若不淨若有能
依如是等法脩行般若波羅蜜多
復作是說行般若者應求無忘失法若常若
無常應求恒住捨性若常若無常應求無忘
失法若樂若苦應求恒住捨性若樂若苦應
求無忘失法若我若無我應求恒住捨性若
我若無我應求無忘失法若淨若不淨應求
恒住捨性若淨若不淨若有能依如是等法
脩行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求無忘失法若常若無
常求恒住捨性若常若無常求無忘失法
若樂若苦求恒住捨性若樂若苦求無忘失
法若我若無我求恒住捨性若我若無我求
無忘失法若淨若不淨求恒住捨性若淨若
不淨依此等法行般若者我說名為行有所
得相似般若波羅蜜多憍尸迦如有所說當知
皆是說有所得相似般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說一切智若常若無常說道相智
一切相智若常若無常說一切智若樂若苦
說道相智一切相智若樂若苦說一切智若
我若無我說道相智一切相智若我若無我
說一切智若淨若不淨說道相智一切相智
若淨若不淨若有能依如是等法脩行般若
是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應
求一切智若常若無常應求道相智一切相
智若常若無常應求一切智若樂若苦應
求道相智一切相智若樂若苦應求一切智若
我若無我應求道相智一切相智若我若無
我應求一切智若淨若不淨應求道相智一
切相智若淨若不淨若有能依如是等法脩
行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若
善男子善女人等如是求一切智若常若無

BD13940號　大般若波羅蜜多經卷第一三七　（16－7）

切相智若淨若不淨若有能求如是等法循
行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若
善男子善女人等如是求一切智若常若無
常求道相智一切相智若常若無常求一切
智若樂若苦求道相智一切相智若樂若苦
求一切智若我若無我求道相智一切相智若
我若無我求一切智若淨若不淨求道相智
一切相智若淨若不淨依此等法行般若者我
說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸
迦如前所說當知皆是有所得相似般若
波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說一切陀羅尼門若常若無常說
一切三摩地門若常若無常說一切陀羅尼
門若樂若苦說一切三摩地門若樂若苦說
一切陀羅尼門若我若無我說一切三摩地
門若我若無我說一切陀羅尼門若淨若不
淨說一切三摩地門若淨若不淨若有能依
如是等法循行般若是行般若波羅蜜多復
作是說行般若者應求一切陀羅尼門若常
若無常求一切三摩地門若常若無常應
求一切陀羅尼門若樂若苦應求一切三摩
地門若樂若苦應求一切陀羅尼門若我若
無我應求一切三摩地門若我若無我應求
一切陀羅尼門若淨若不淨應求一切三摩
地門若淨若不淨若有能求如是等法循行
般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子
善女人等如是求一切陀羅尼門若常若無
常求一切三摩地門若常若無常求一切陀
尼門若樂若苦求一切三摩地門若樂若
苦求一切陀羅尼門若我若無我求一切三
摩地門若我若無我求一切陀羅尼門若淨
若不淨求一切三摩地門若淨若不淨依此

BD13940 號　大般若波羅蜜多經卷第一三七　（16－8）

摩地門若我若無我求一切陀羅尼門若淨
若不淨求一切三摩地門若淨若不淨依此
等法行般若者我說名為行有所得相似般
若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是
有所得相似般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說預流向預流果若常若無常說一
來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果若常若無常說預流向預流果若樂
若苦說一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果若樂若苦說預流向預流果
若我若無我說一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我說預流
向預流果若淨若不淨說一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不
淨若有能依如是等法循行般若是行般若
波羅蜜多復作是說行般若者應求預流向
預流果若常若無常應求一來向乃至阿羅
漢果若常若無常應求預流向預流果若樂
若苦應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦
應求預流向預流果若我若無我應求一來
向乃至阿羅漢果若我若無我應求預流向
預流果若淨若不淨應求一來向乃至阿羅
漢果若淨若不淨若有能求如是等法循行
般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子
善女人等如是求預流向預流果若常若無
常求一來向乃至阿羅漢果若常若無常求
預流向預流果若樂若苦求一來向乃至阿
羅漢果若樂若苦求預流向預流果若我若
無我求一來向乃至阿羅漢果若我若無我
求預流向預流果若淨若不淨求一來向乃
至阿羅漢果若淨若不淨依此等法行般若
者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多
憍尸迦如前所說當知皆是有所得相似

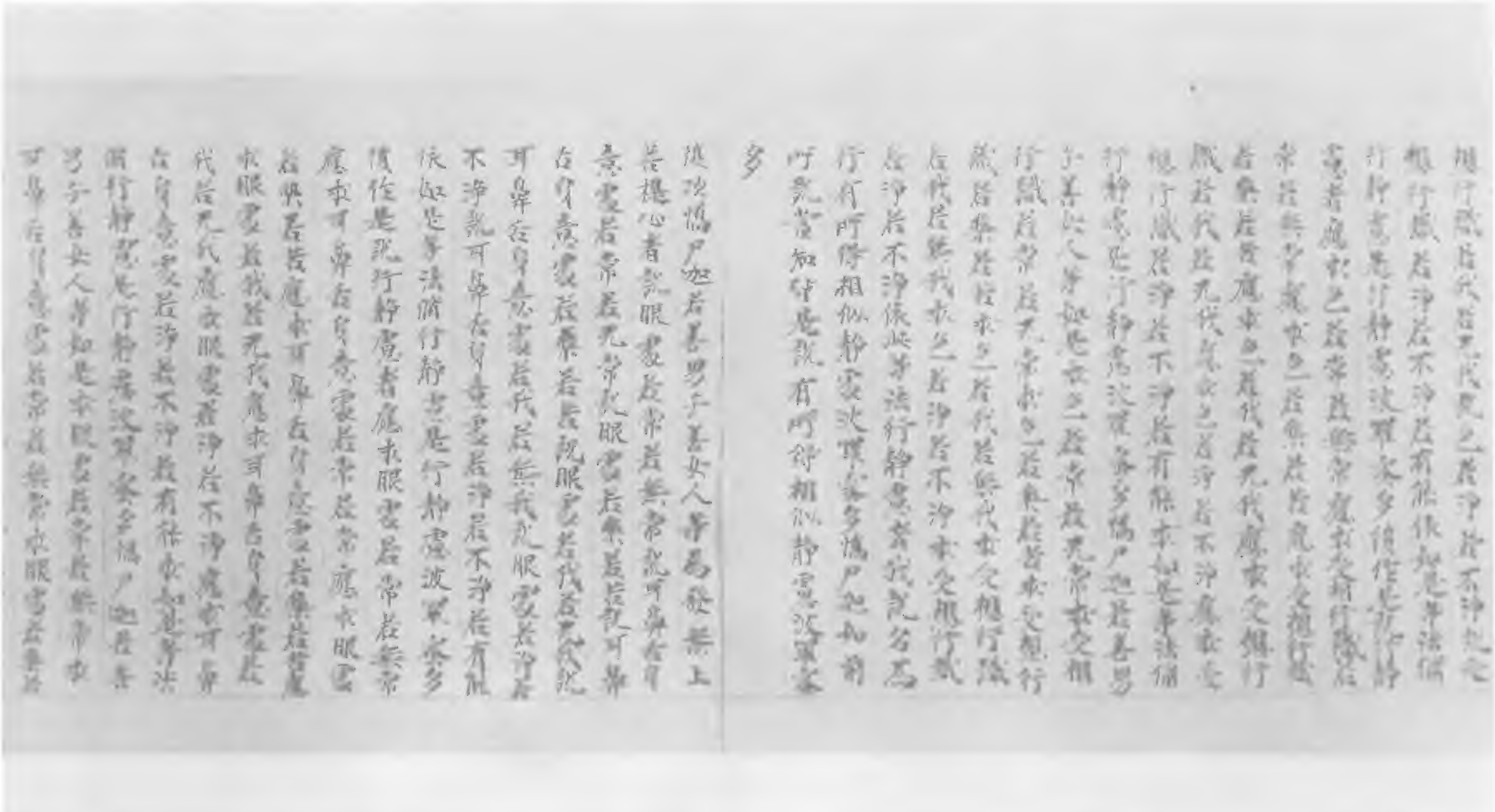
BD13940 號　大般若波羅蜜多經卷第一三七　（16－9）

受何實深若若不淨依此等法行般若
若我說是為行有所得相似般若波羅蜜多
憍尸迦如前所說當知是說有所得相似
般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說一切獨覺菩提若常若無常說
一切獨覺菩提若樂若苦說一切獨覺菩提
若我若無我說一切獨覺菩提若淨若不淨
若有能依如是等法脩行般若是行般若波
羅蜜多復作是說行般若者應求一切獨覺
菩提若常若無常應求一切獨覺菩提若樂
若苦應求一切獨覺菩提若我若無我應求
一切獨覺菩提若淨若不淨若有能求如是
等法脩行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若
善男子善女人等如是求一切獨覺菩提
若常若無常求一切獨覺菩提若樂若苦求
一切獨覺菩提若我若無我求一切獨覺菩
提若淨若不淨依此等法行般若者我說名
為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如
前所說當知是說有所得相似般若波羅
蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說一切菩薩摩訶薩行若常若無
常說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦說一切
菩薩摩訶薩行若我若無我說一切菩薩摩
訶薩行若淨若不淨若有能依如是等法脩
行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般
若者應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常
應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦應求一
切菩薩摩訶薩行若我若無我應求一切菩
薩摩訶薩行若淨若不淨若有能求如是等
法脩行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若
善男子善女人等如是求一切菩薩摩訶薩

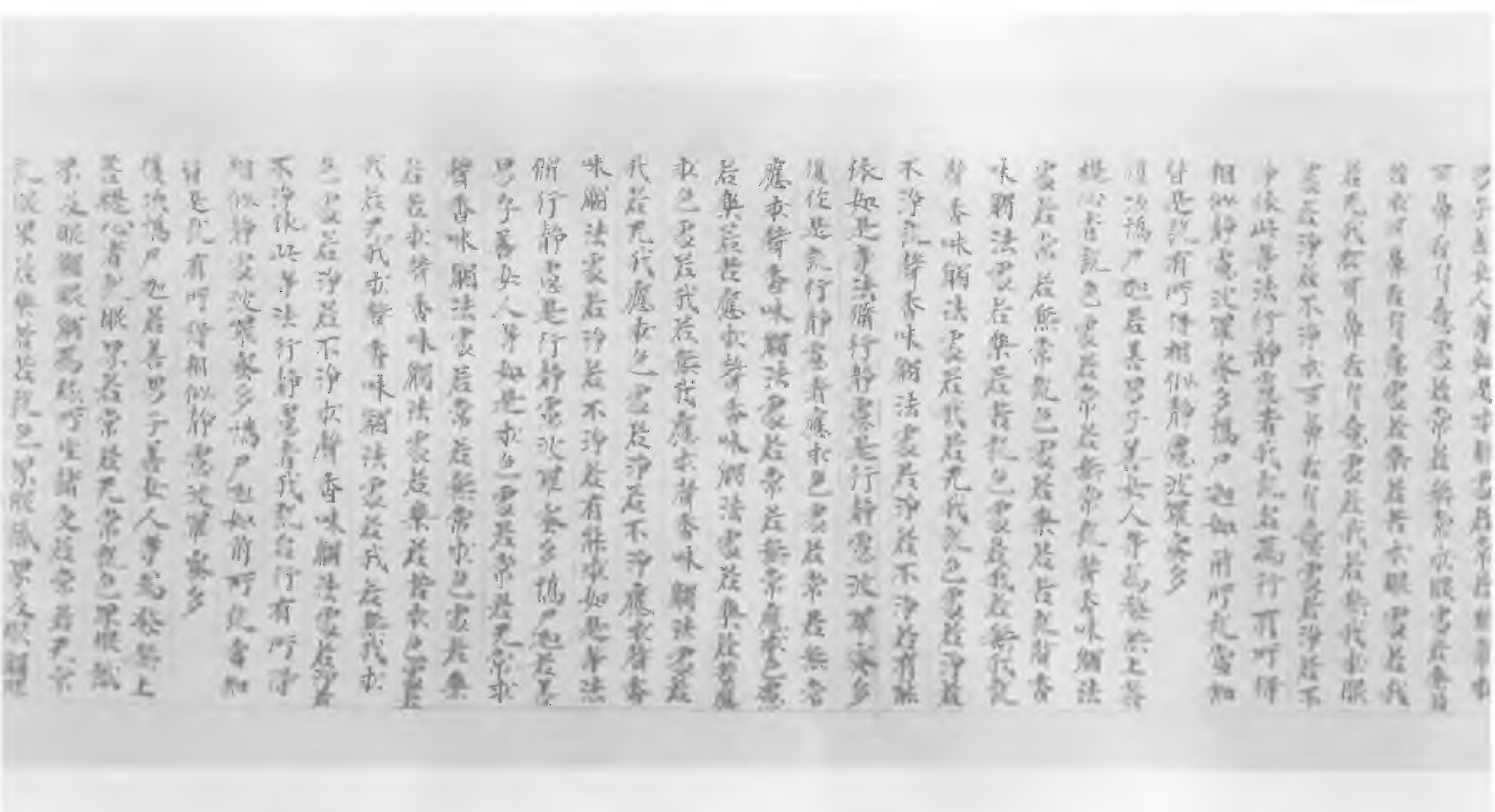
BD13940 號　大般若波羅蜜多經卷第一三七　（16－10）

法脩行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若
善男子善女人等如是求一切菩薩摩訶薩
行若常若無常求一切菩薩摩訶薩行若樂
若苦求一切菩薩摩訶薩行若我若無我求一
切菩薩摩訶薩行若淨若不淨依此等法行
般若者我說名為行有所得相似般若波
羅蜜多憍尸迦如前所說當知是說有所
得相似般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說諸佛無上正等菩提若常若無
常說諸佛無上正等菩提若樂若苦說諸佛
無上正等菩提若我若無我說諸佛無上正等
菩提若淨若不淨若有能依如是等法脩
行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般
若者應求諸佛無上正等菩提若常若無常
應求諸佛無上正等菩提若樂若苦應求諸
佛無上正等菩提若我若無我應求諸佛無上
正等菩提若淨若不淨若有能求如是等
法脩行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若
善男子善女人等如是求諸佛無上正等菩
提若常若無常求諸佛無上正等菩提若樂
若苦求諸佛無上正等菩提若我若無我
求諸佛無上正等菩提若淨若不淨依此等法
行般若者我說名為行有所得相似般若波
羅蜜多憍尸迦如前所說當知是說有所
得相似般若波羅蜜多
爾時天帝釋復白佛言世尊云何謂善男子善
女人等說有所得般若波羅蜜多名為相似
般若波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善女
人等為發無上菩提心者說色若常若無常
說受想行識若常若無常說色若樂若苦說受
想行識若樂若苦說色若我若無我說受
想行識若我若無我說色若淨若不淨說受
想行識若淨若不淨若有能依如是等法脩

BD13940 號　大般若波羅蜜多經卷第一三七　（16－11）

BD13940 號　大般若波羅蜜多經卷第一三七　（16－12）

BD13940 號　大般若波羅蜜多經卷第一三七　（16－13）

BD13940號　大般若波羅蜜多經卷第一三七　（16－14）

BD13940號　大般若波羅蜜多經卷第一三七　（16－15）

BD13940 號　大般若波羅蜜多經卷第一三七　（16－16）

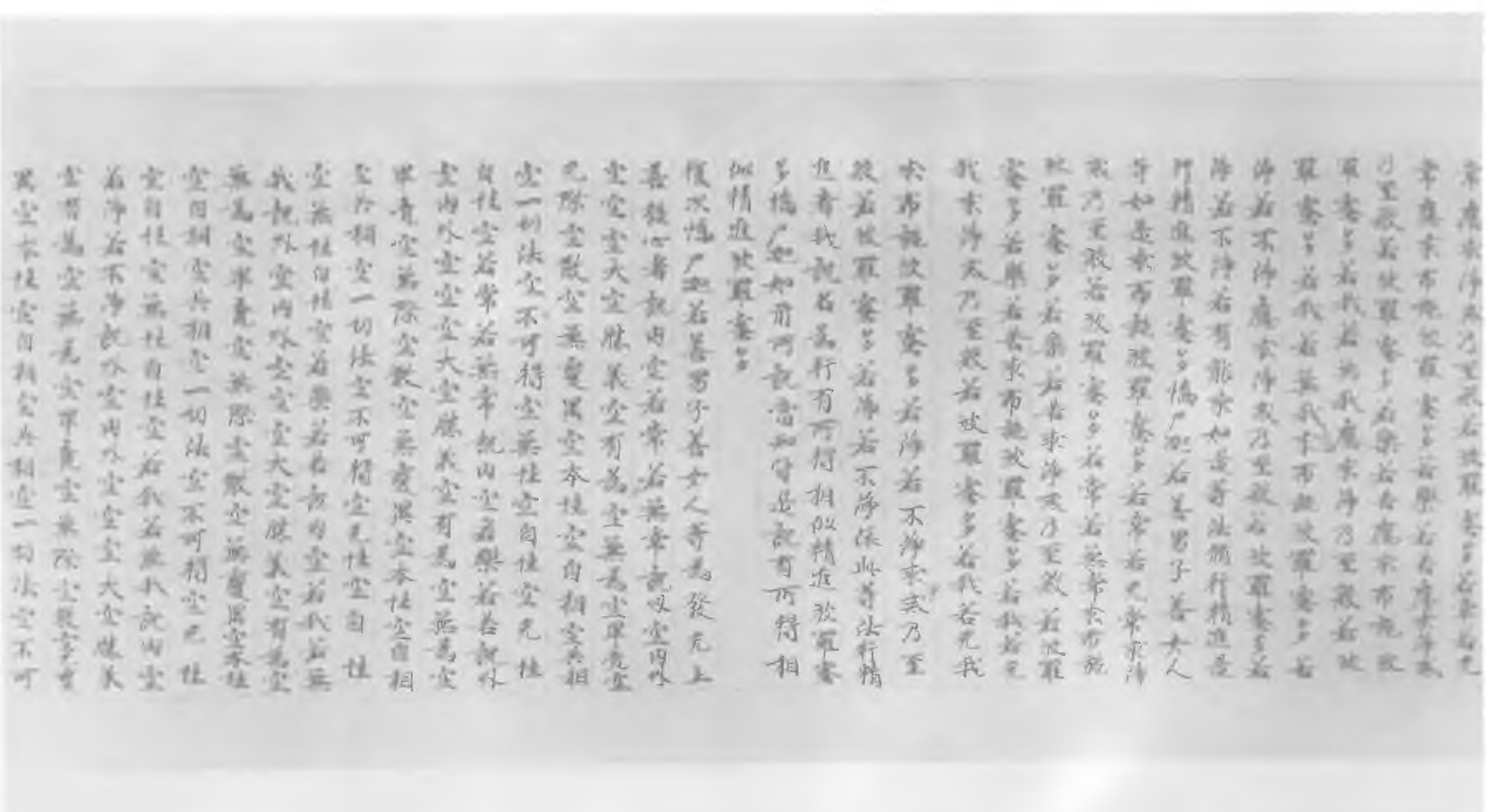

BD13941 號　大般若波羅蜜多經卷第一四〇織錦護首　（15－1）

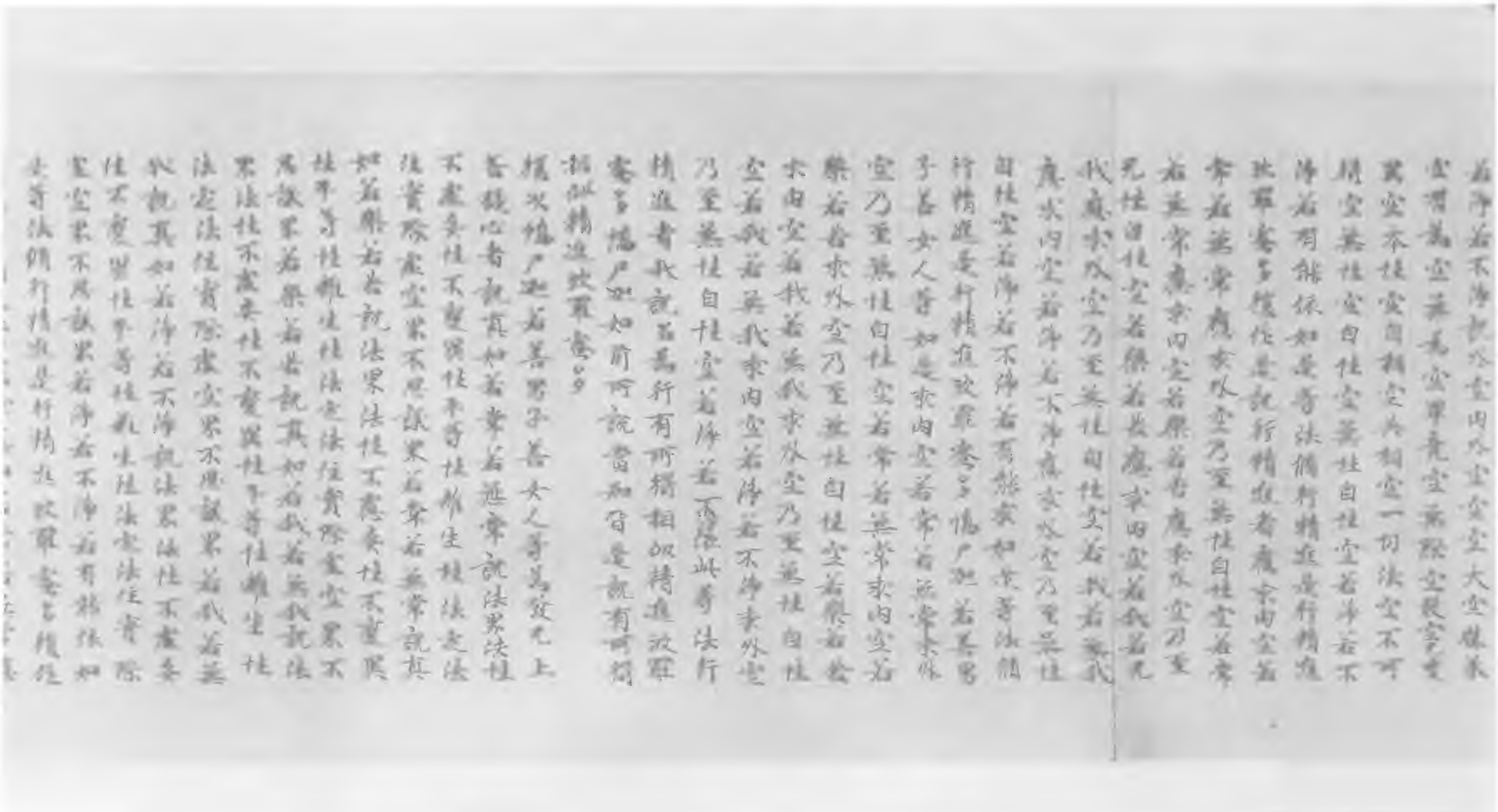
大般若波羅蜜多經卷第一百卌
初分校量功德品第卅之卅八　三藏法師玄奘奉　詔譯
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說布施波羅蜜多若常若無常說
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若
無常說布施波羅蜜多若樂若苦說淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦說布
施波羅蜜多若我若無我說淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多若我若無我說布施波
羅蜜多若淨若不淨說淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若淨若不淨若有能依如是
等法脩行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦
說精進者應求布施波羅蜜多若常若無
常應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無
常應求布施波羅蜜多若樂若苦應求淨戒
乃至般若波羅蜜多若樂若苦應求布施波

BD13941 號　大般若波羅蜜多經卷第一四〇　（15－2）

常應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無
常應求布施波羅蜜多若樂若苦應求淨戒
乃至般若波羅蜜多若樂若苦應求布施波
羅蜜多若我若無我應求淨戒乃至般若波
羅蜜多若我若無我求布施波羅蜜多若
淨若不淨應求淨戒乃至般若波羅蜜多若
淨若不淨若有能求如是等法脩行精進是
行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人
等如是求布施波羅蜜多若常若無常求淨
戒乃至般若波羅蜜多若常若無常求布施
波羅蜜多若樂若苦求淨戒乃至般若波羅
蜜多若樂若苦求布施波羅蜜多若我若無
我求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我
求布施波羅蜜多若淨若不淨求淨戒乃至
般若波羅蜜多若淨若不淨依此等法行精
進者我說名爲行有所得相似精進波羅蜜
多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相
似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上
菩提心者說內空若常若無常說外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空若常若無常說內空若樂若苦說外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空若樂若苦說內空若我若無
我說外空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空若我若無我說內空
若淨若不淨說外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可

BD13941 號　大般若波羅蜜多經卷第一四〇　（15－3）

BD13941 號　大般若波羅蜜多經卷第一四〇　（15－4）

BD13941 號　大般若波羅蜜多經卷第一四〇　（15－5）

BD13941 號　大般若波羅蜜多經卷第一四〇　（15－6）

BD13941 號　大般若波羅蜜多經卷第一四〇　（15－7）

根五力七等覺支八聖道支若我若無我說
四念住若淨若不淨說四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支若淨若不淨若有
能依如是等法修行精進是行精進波羅蜜
多復作是說行精進者應求四念住若常若
無常應求四正斷乃至八聖道支若常若無
常應求四念住若樂若苦應求四正斷乃至
八聖道支若樂若苦應求四念住若我若無
我應求四正斷乃至八聖道支若我若無我
應求四念住若淨若不淨應求四正斷乃至
八聖道支若淨若不淨若有能求如是等法
修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求四念住若常若無常
求四正斷乃至八聖道支若常若無常求四
念住若樂若苦求四正斷乃至八聖道支若
樂若苦求四念住若我若無我求四正斷乃
至八聖道支若我若無我求四念住若淨若
不淨求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨
依此等法行精進者我說名爲行有所得相
似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆
是說有所得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上
菩提心者說空解脫門若常若無常說無相
無願解脫門若常若無常說空解脫門若樂
若苦說無相無願解脫門若樂若苦說空解
脫門若我若無我說無相無願解脫門若我
若無我說空解脫門若淨若不淨說無相無
願解脫門若淨若不淨若有能依如是等法
修行精進是行精進波羅蜜多復作是說行
精進者應求空解脫門若常若無常應求無
相無願解脫門若常若無常應求空解脫門
若樂若苦應求無相無願解脫門若樂若苦
應求空解脫門若我若無我應求無相無願
解脫門若我若無我應求空解脫門若淨若
不淨應求無相無願解脫門若淨若不淨若

BD13941 號　大般若波羅蜜多經卷第一四〇　（15－8）

解脫門若我若無我應求空解脫門若淨若
不淨應求無相無願解脫門若淨若不淨若
有能求如是等法修行精進是行精進波羅
蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求空
解脫門若常若無常求無相無願解脫門若
常若無常求空解脫門若樂若苦求無相無
願解脫門若樂若苦求空解脫門若我若無
我求無相無願解脫門若我若無我求空解
脫門若淨若不淨求無相無願解脫門若淨
若不淨依此等法行精進者我說名爲行有
所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說
當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上
菩提心者說五眼若常若無常說六神通若
常若無常說五眼若樂若苦說六神通若樂
若苦說五眼若我若無我說六神通若我若
無我說五眼若淨若不淨說六神通若淨若
不淨若有能依如是等法修行精進是行精
進波羅蜜多復作是說行精進者應求五眼
若常若無常應求六神通若常若無常應求
五眼若樂若苦應求六神通若樂若苦應求
五眼若我若無我應求六神通若我若無我
應求五眼若淨若不淨應求六神通若淨若
不淨若有能求如是等法修行精進是行精
進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如
是求五眼若常若無常求六神通若常若無
常求五眼若樂若苦求六神通若樂若苦求
五眼若我若無我求六神通若我若無我求
五眼若淨若不淨求六神通若淨若不淨依
此等法行精進者我說名爲行有所得相似
精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是
說有所得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上
菩提心者說佛十力若常若無常說四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不

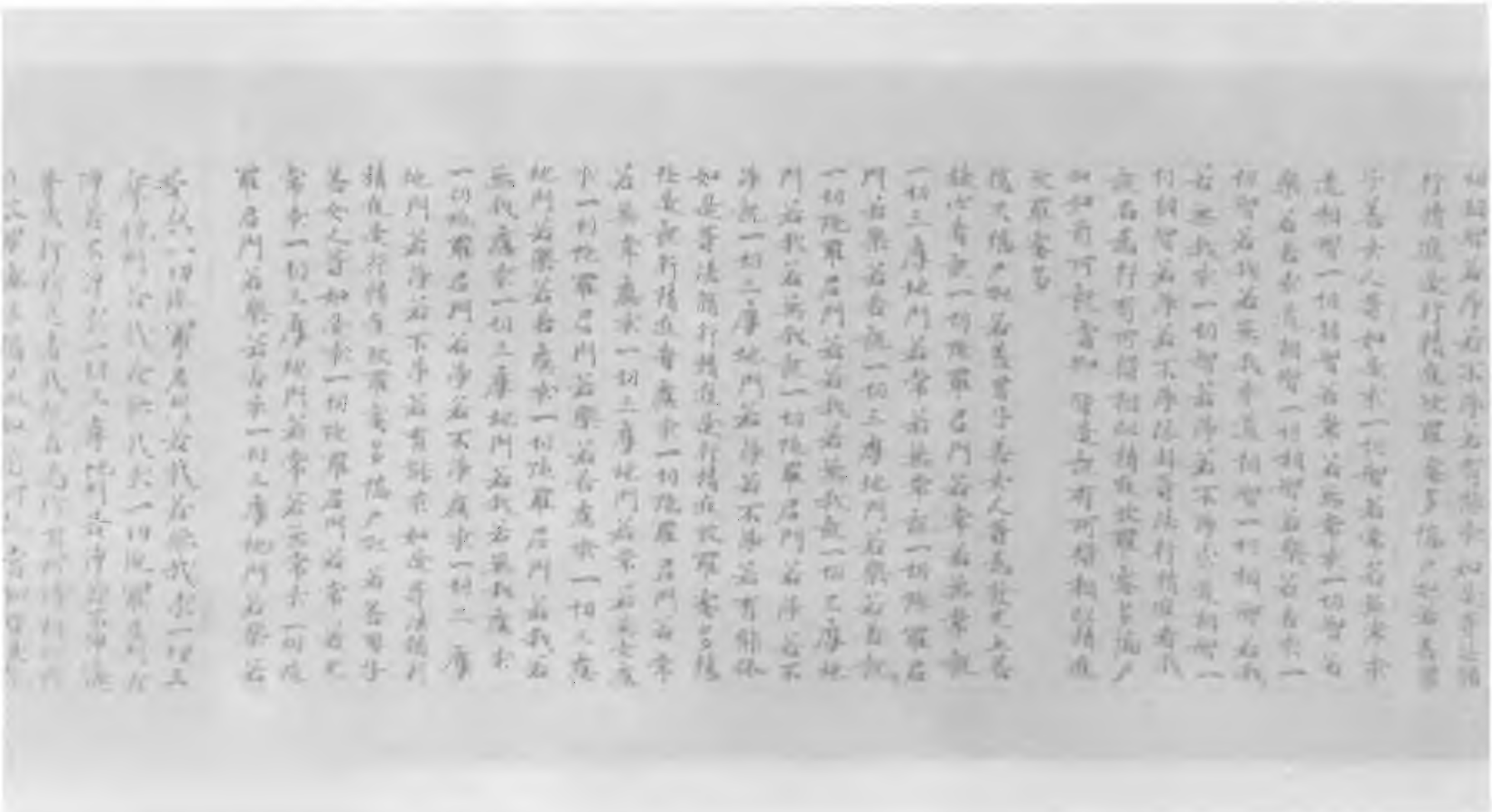
BD13941 號　大般若波羅蜜多經卷第一四〇　（15－9）

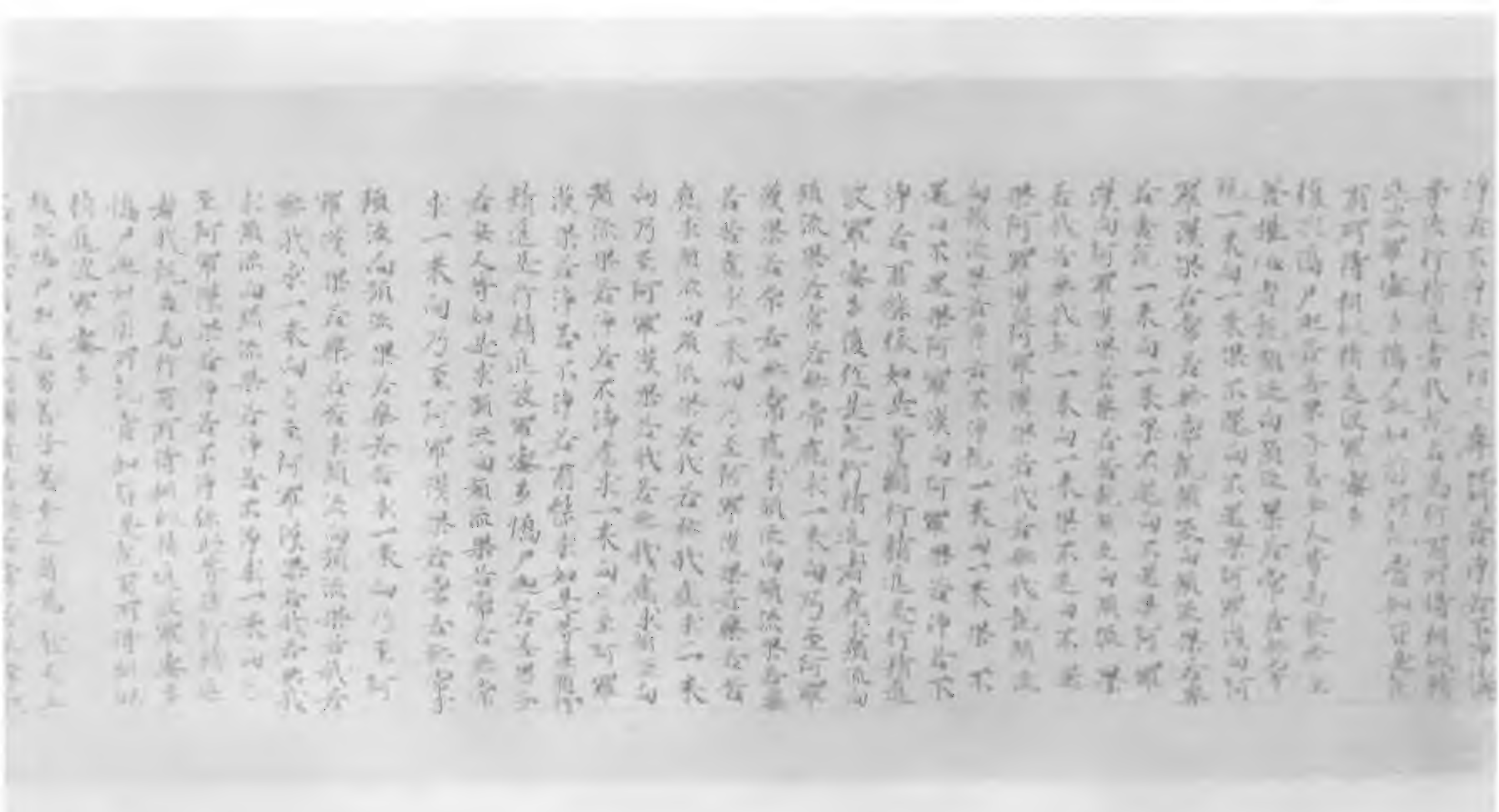
BD13941 號　大般若波羅蜜多經卷第一四〇　（15－10）

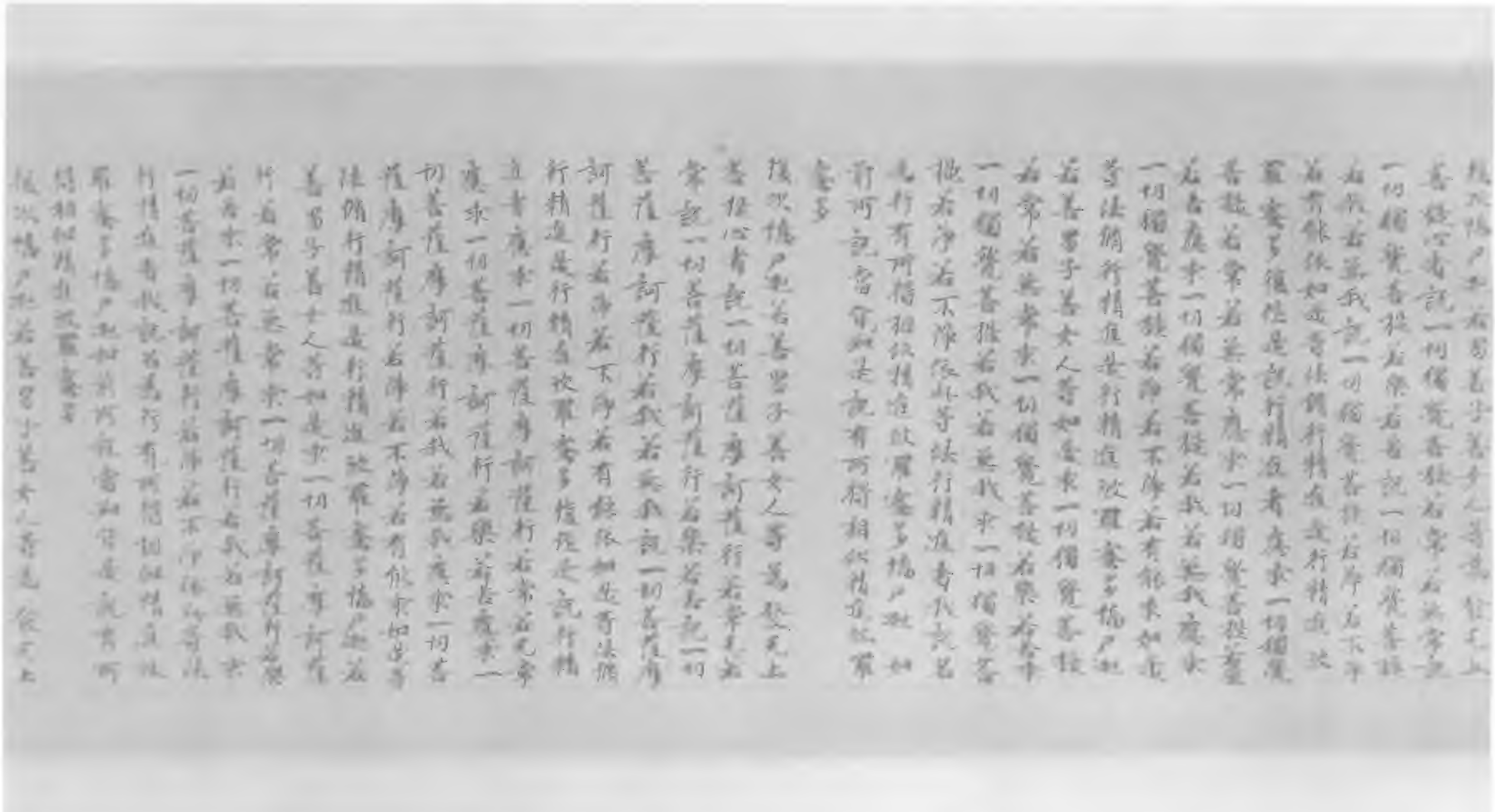
BD13941 號　大般若波羅蜜多經卷第一四〇　（15－11）

BD13941 號　大般若波羅蜜多經卷第一四〇　（15－12）

BD13941 號　大般若波羅蜜多經卷第一四〇　（15－13）

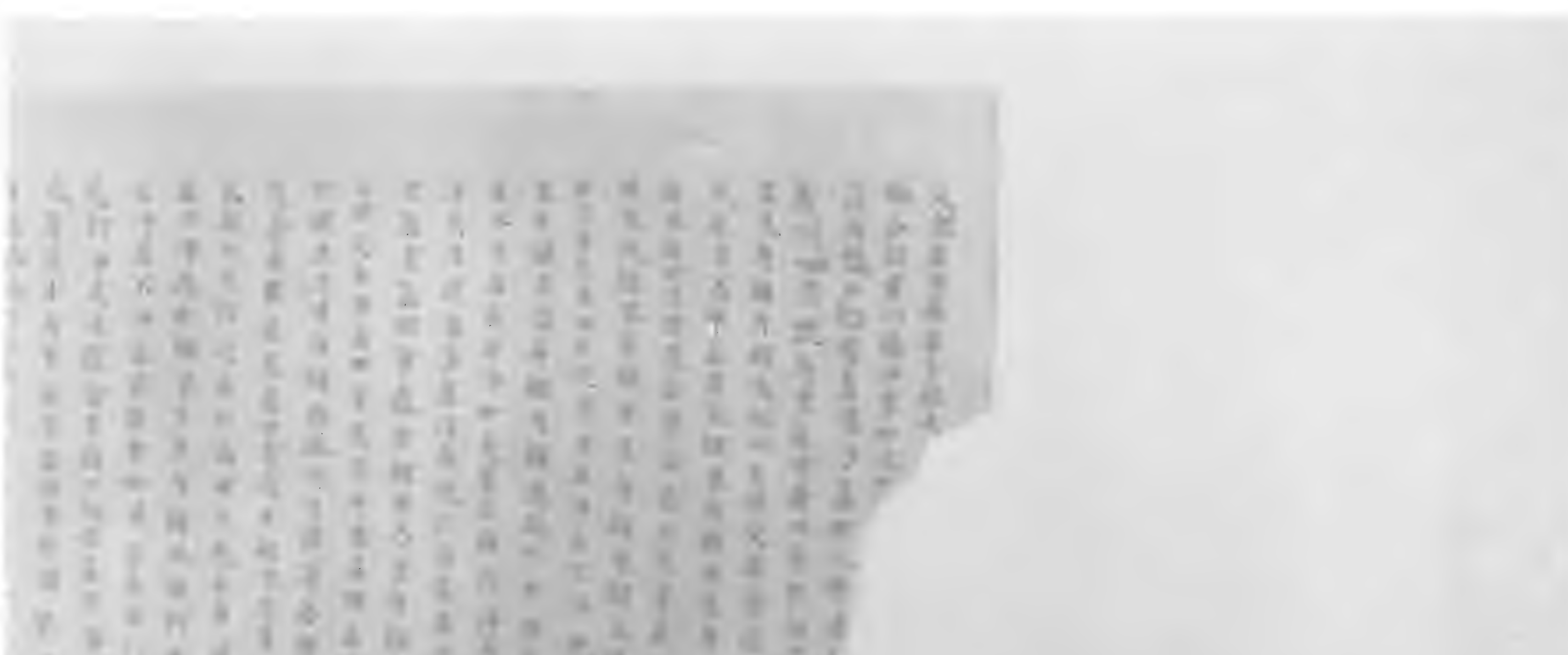
BD13941 號　大般若波羅蜜多經卷第一四〇　（15－14）

BD13941 號　大般若波羅蜜多經卷第一四〇　（15－15）

BD13942 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三織錦護首　（16－1）

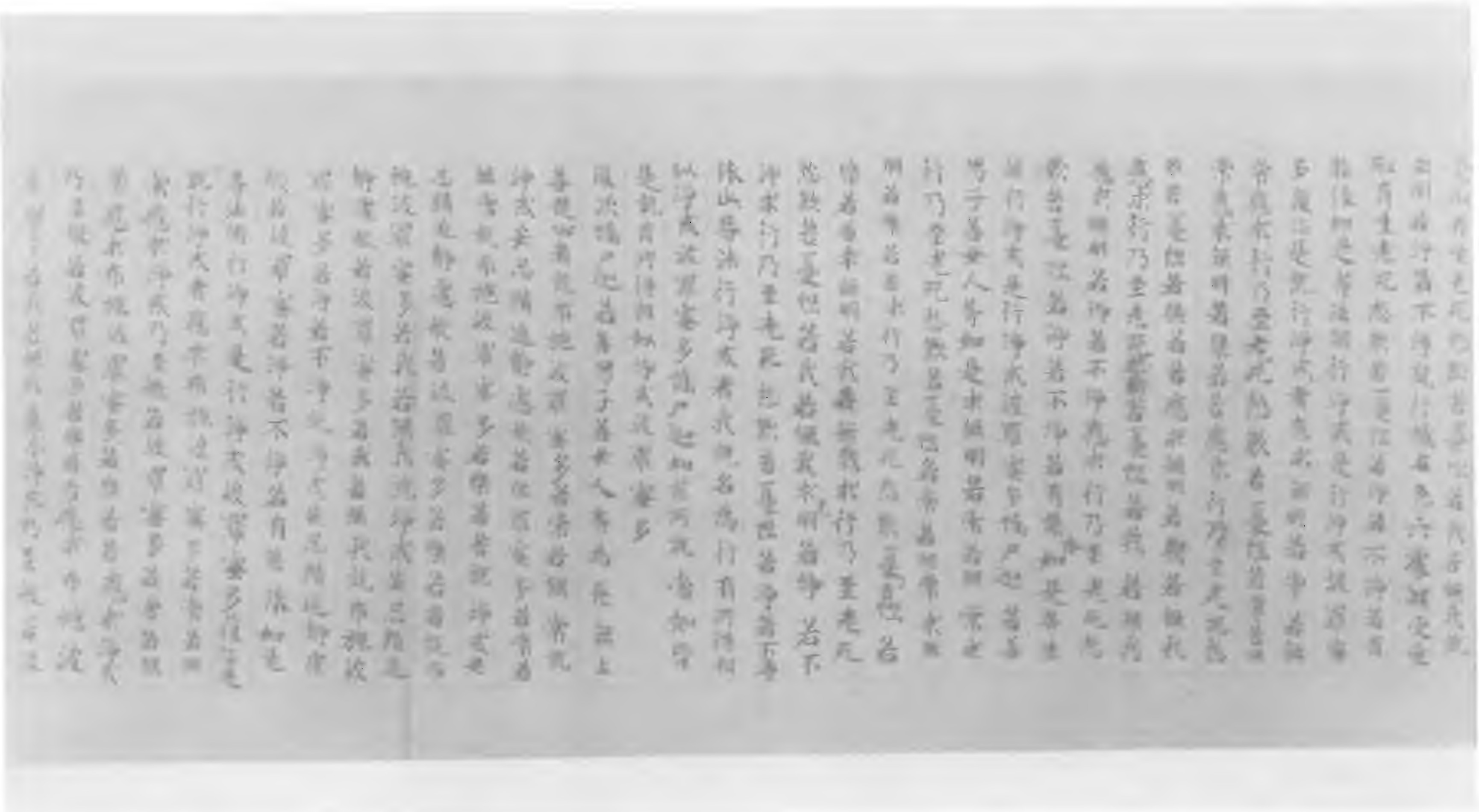
BD13942 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（16－2）

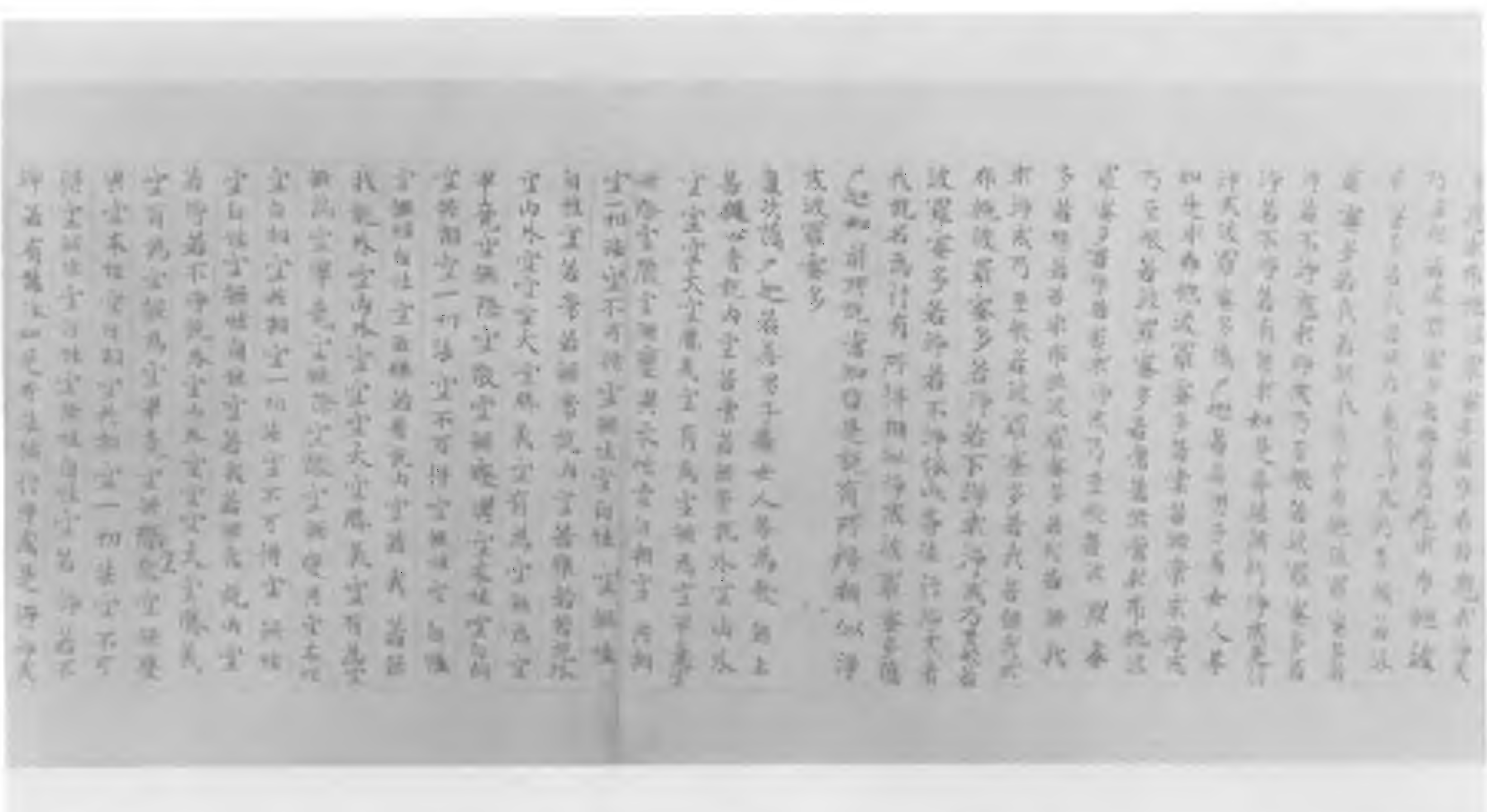
BD13942 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（16－3）

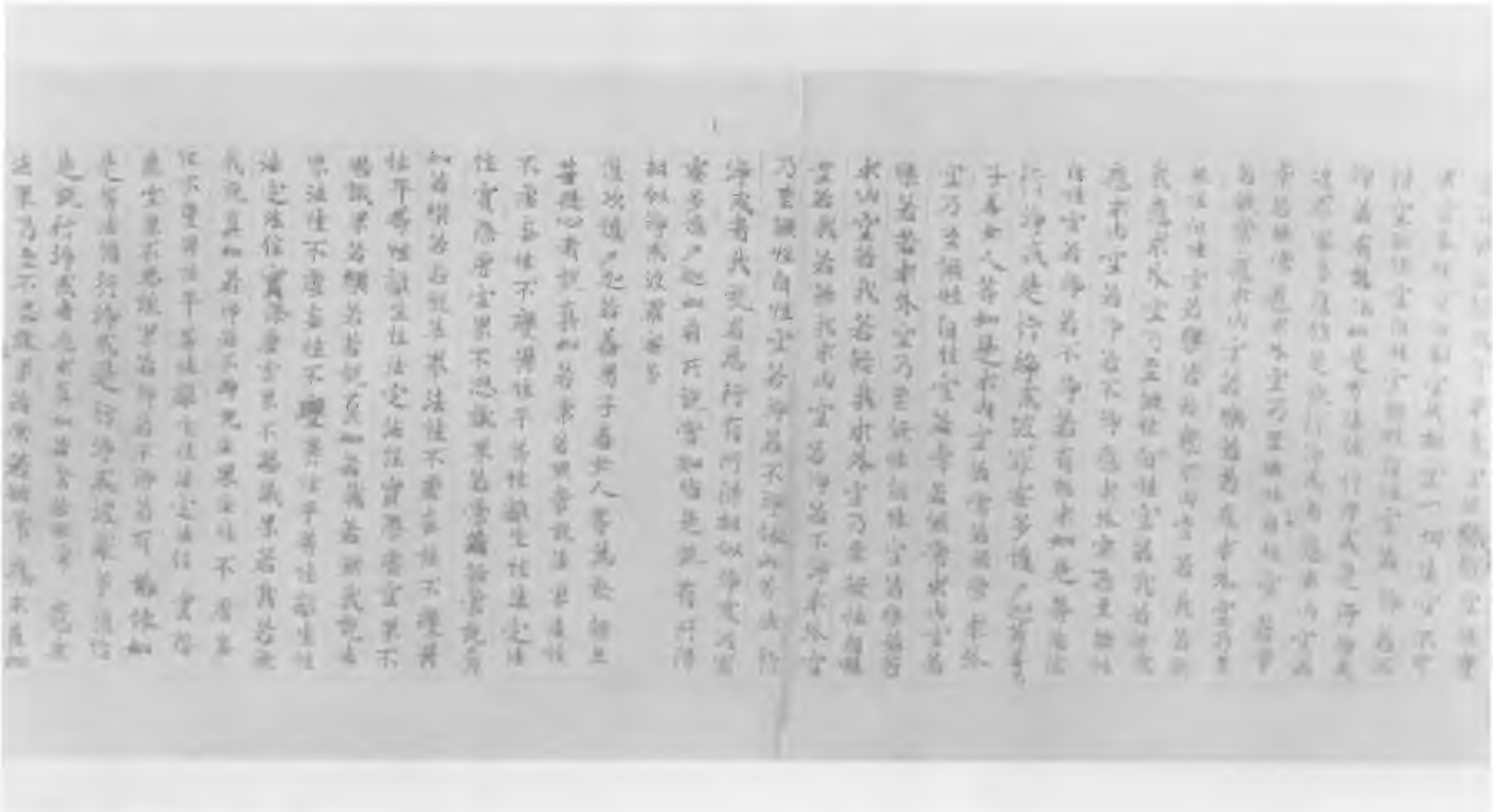
BD13942 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（16－4）

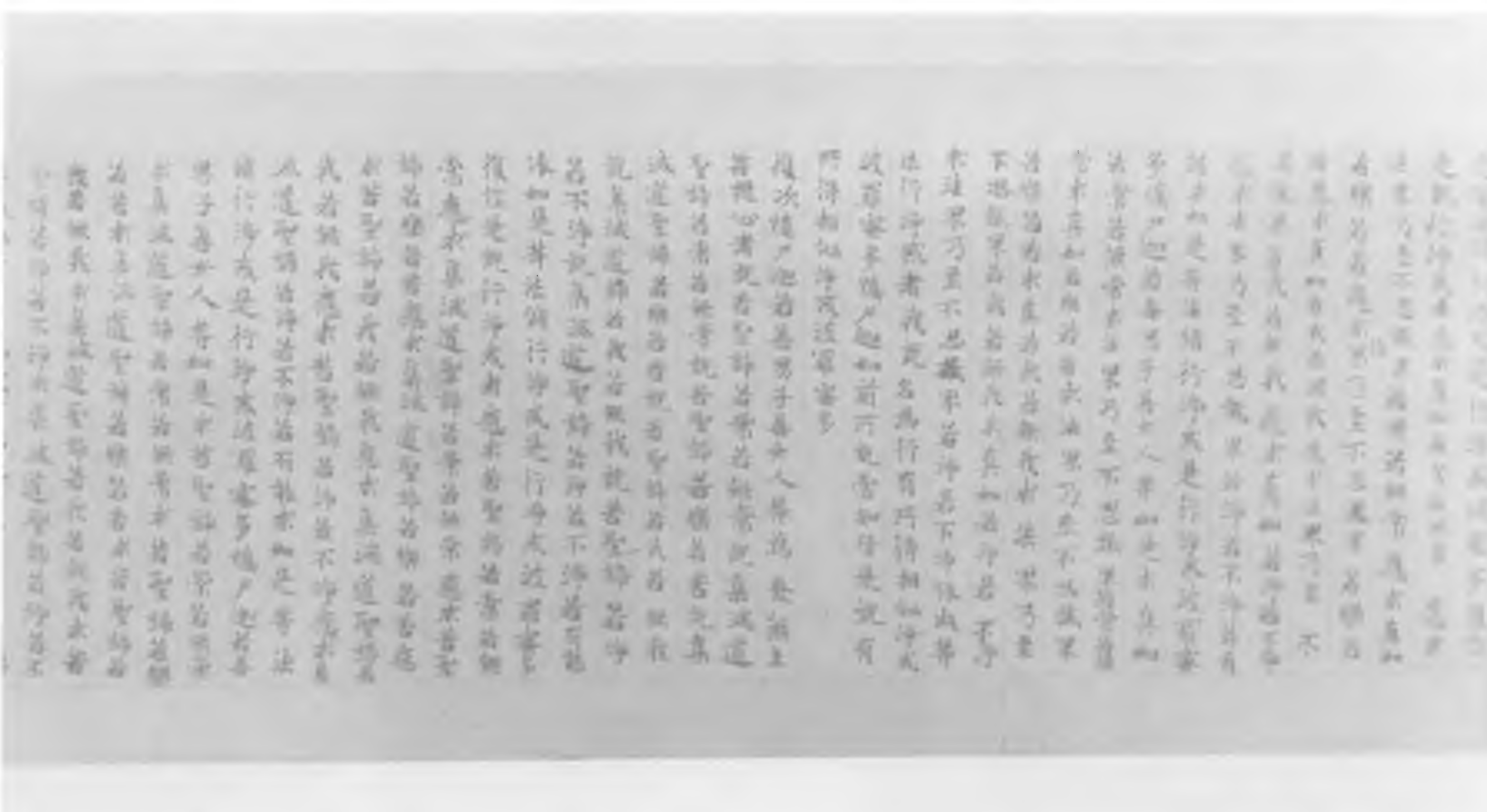
BD13942 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（16－5）

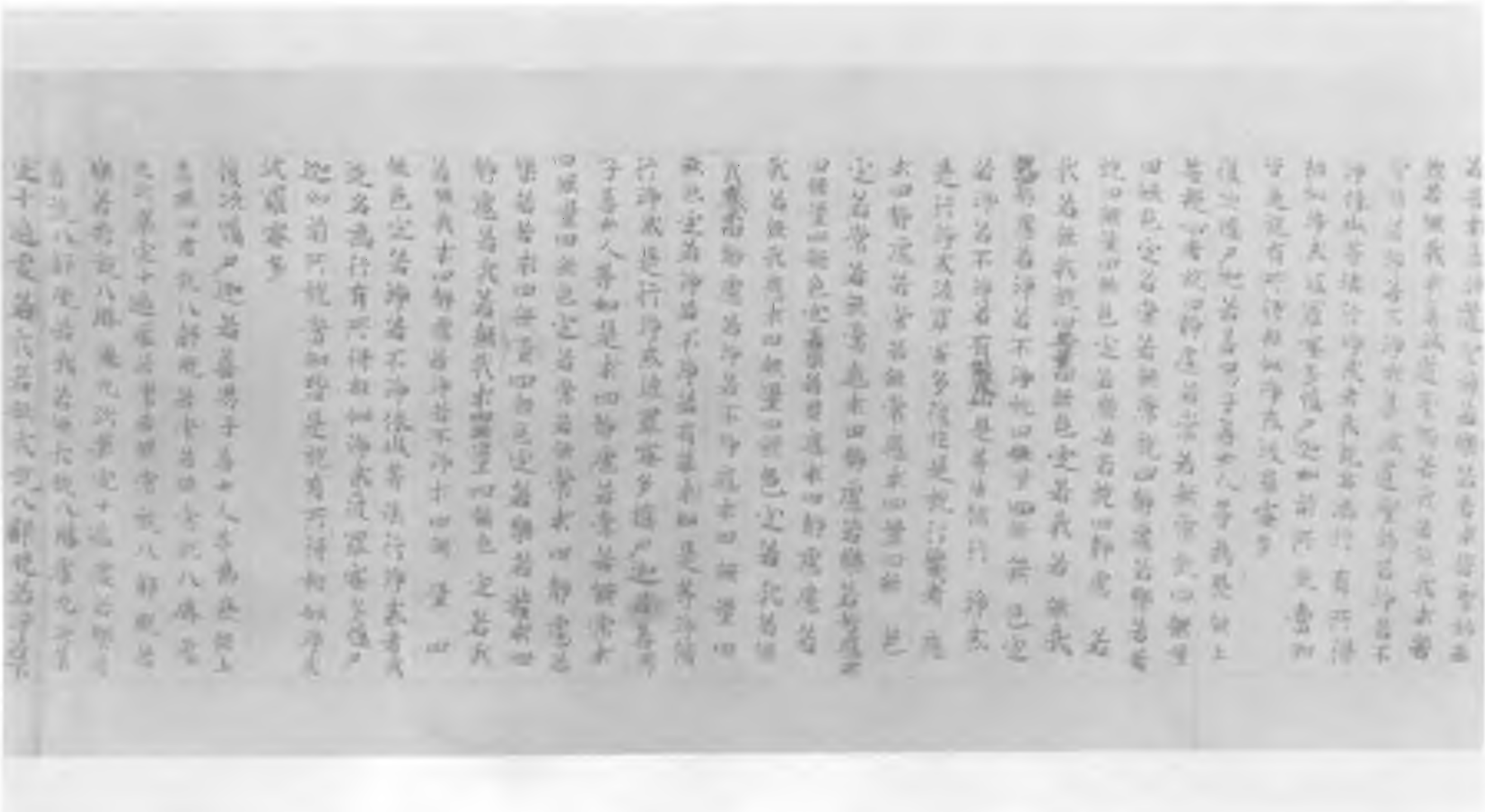
BD13942 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（16－6）

BD13942 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（16－7）

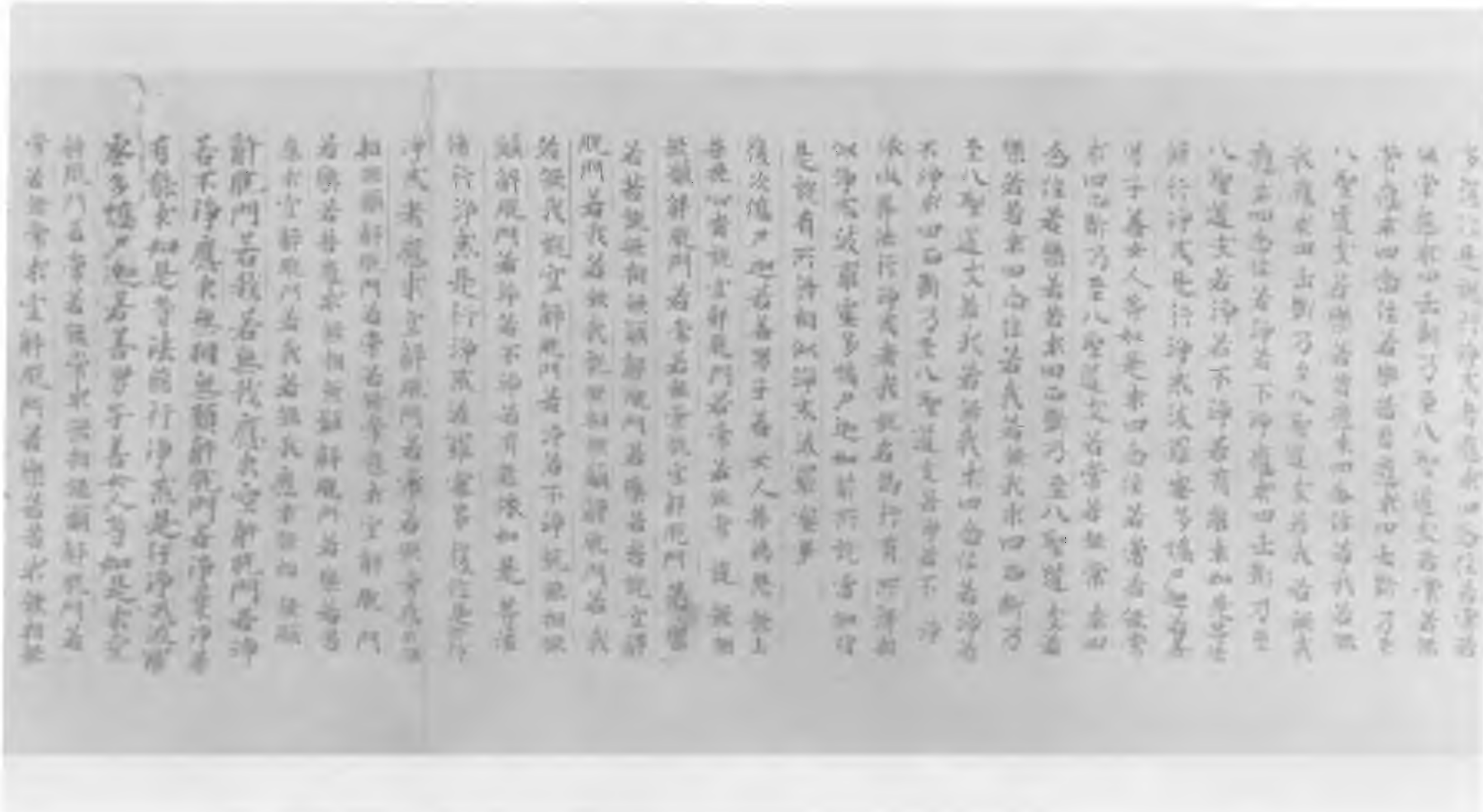
BD13942 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（16－8）

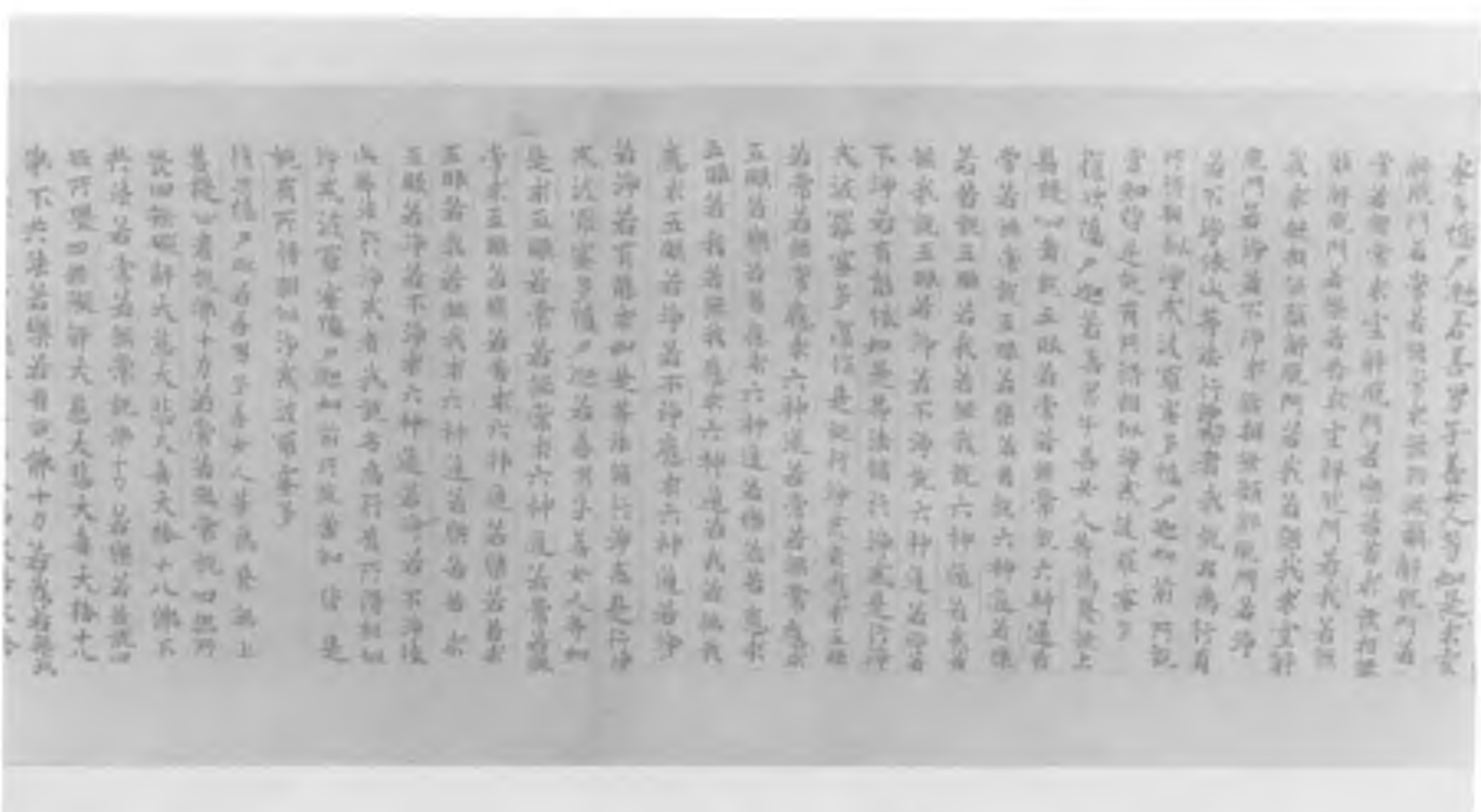
BD13942 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（16－9）

BD13942 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（16－10）

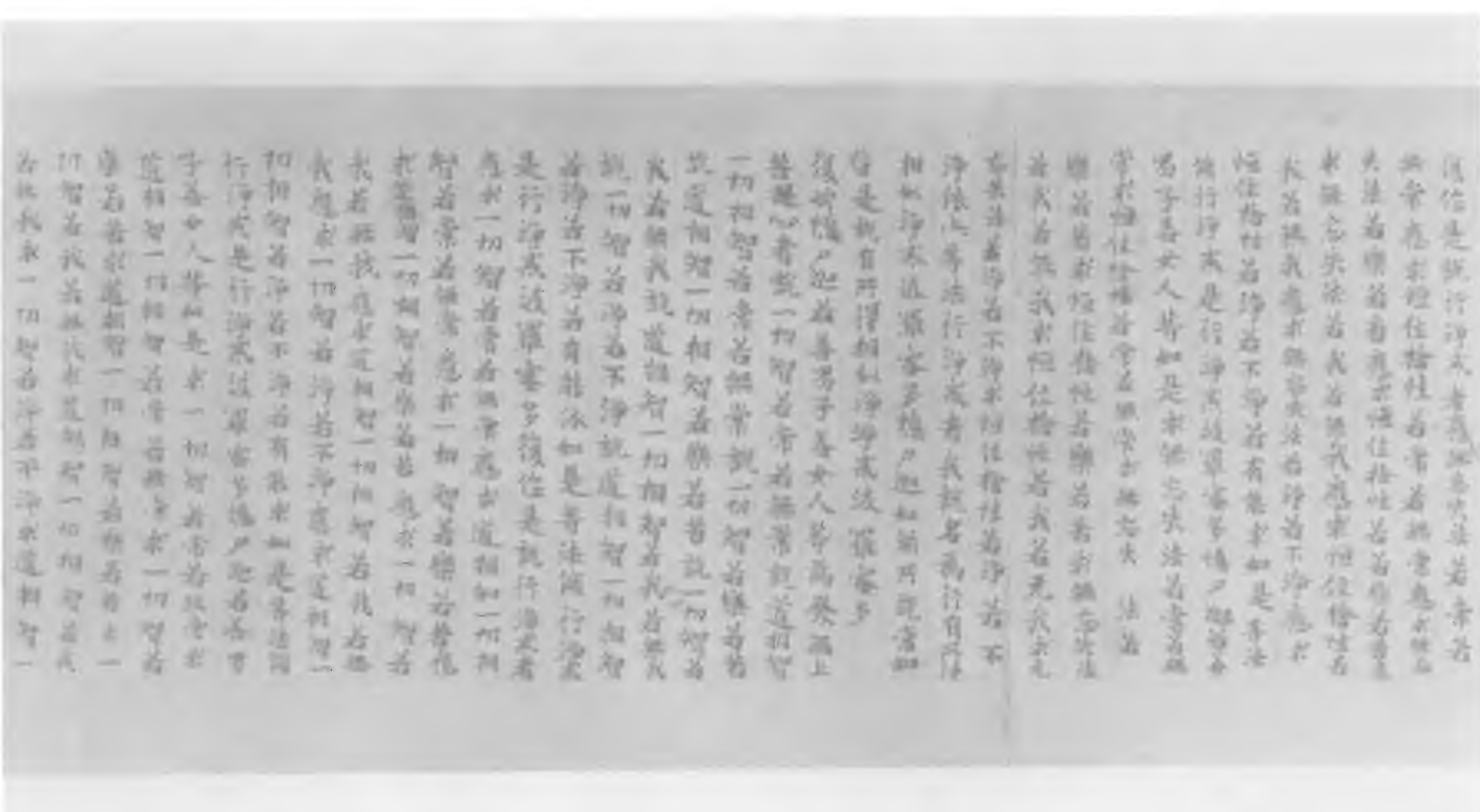
BD13942 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（16－11）

BD13942 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（16－12）

BD13942 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（16－13）

BD13942 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（16－14）

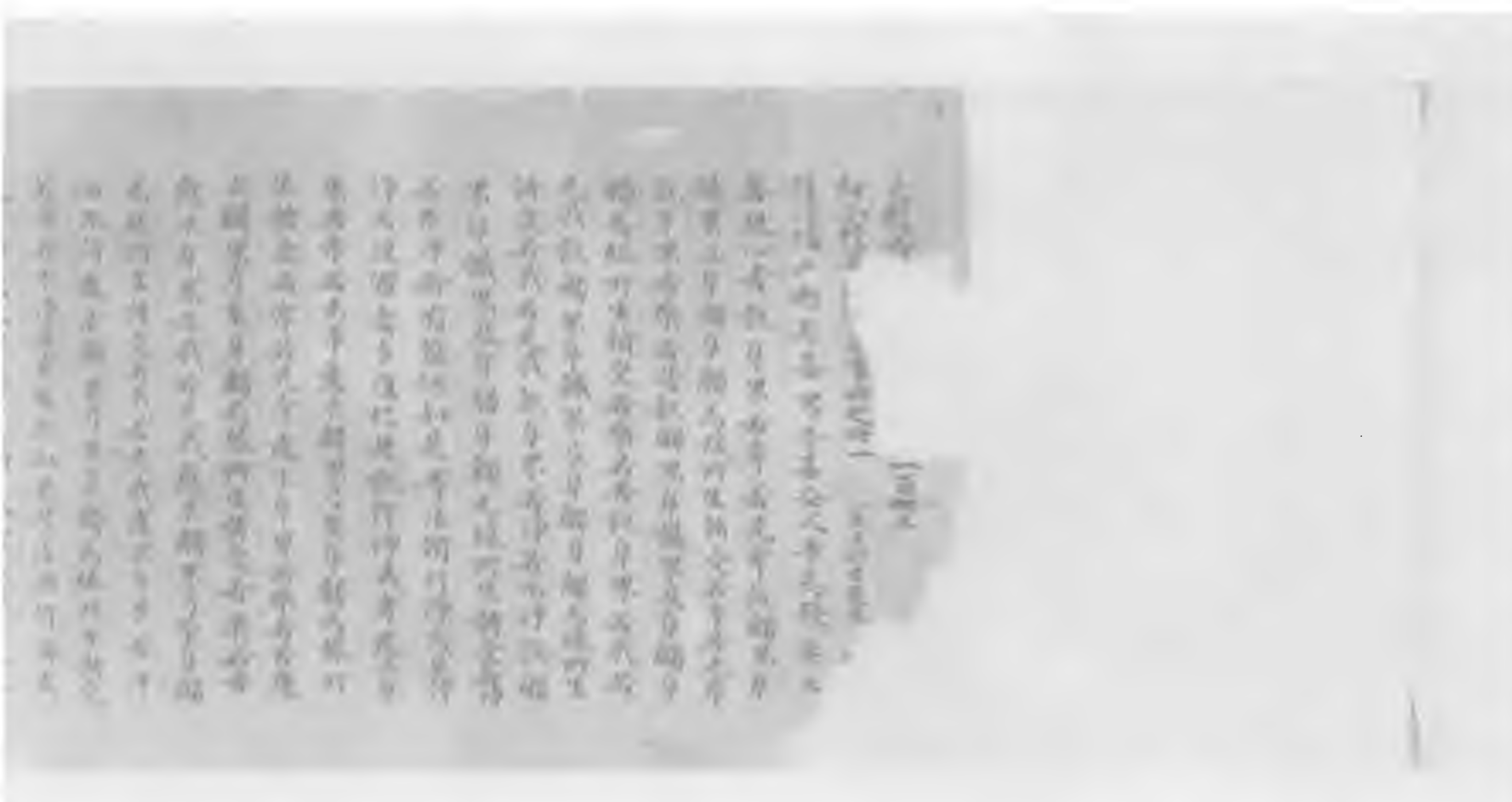
BD13942 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（16－15）

BD13942 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（16－16）

BD13943 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三織錦護首　（17－1）

BD13943 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（17－2）

BD13943 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　　(17－3)

BD13943 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　　(17－4)

BD13943 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（17－5）

BD13943 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（17－6）

BD13943 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　　（17－7）

BD13943 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　　（17－8）

BD13943號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（17－9）

BD13943號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（17－10）

BD13943 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（17－11）

BD13943 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（17－12）

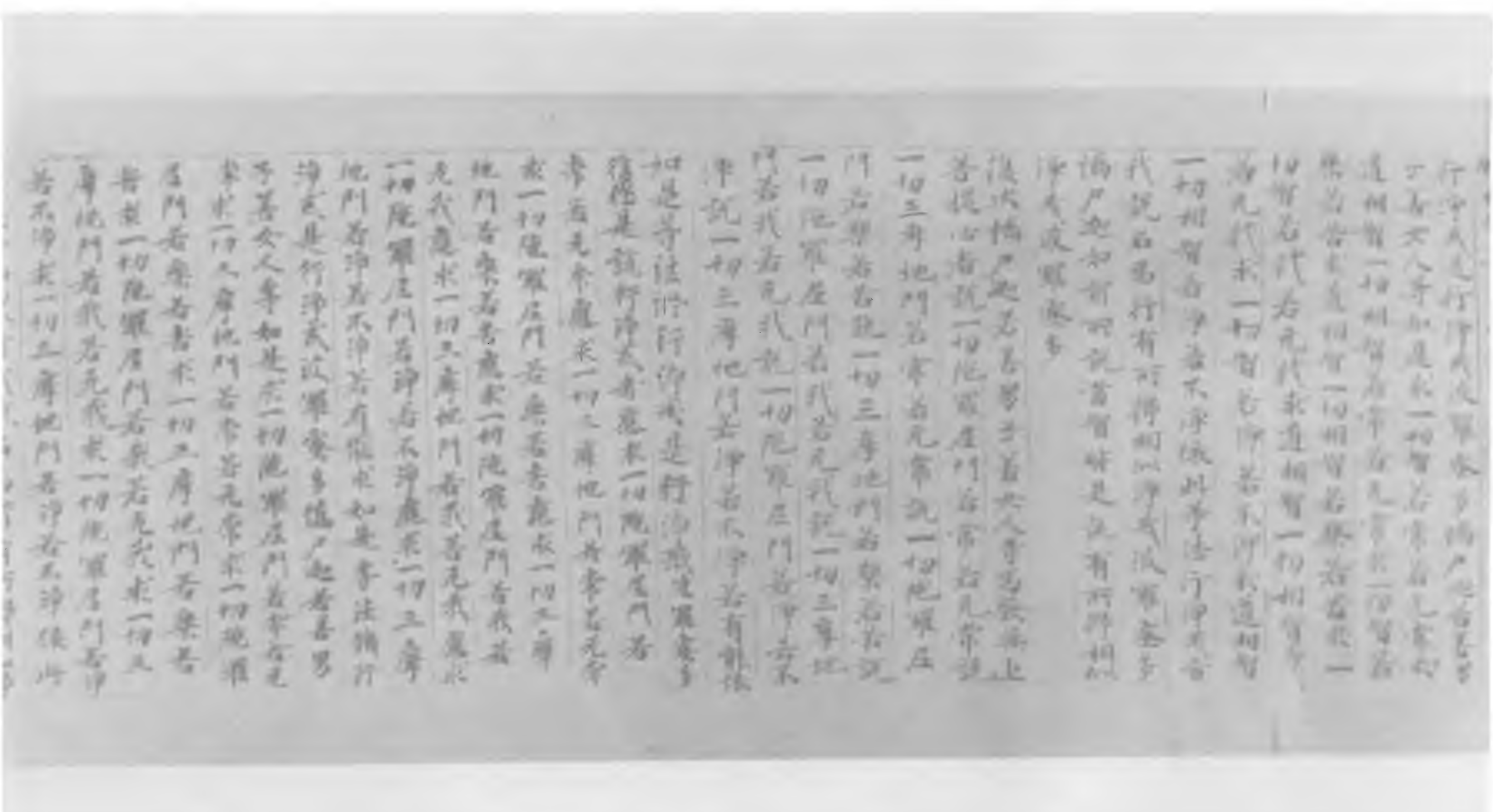
BD13943 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（17－13）

BD13943 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（17－14）

BD13943 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（17－15）

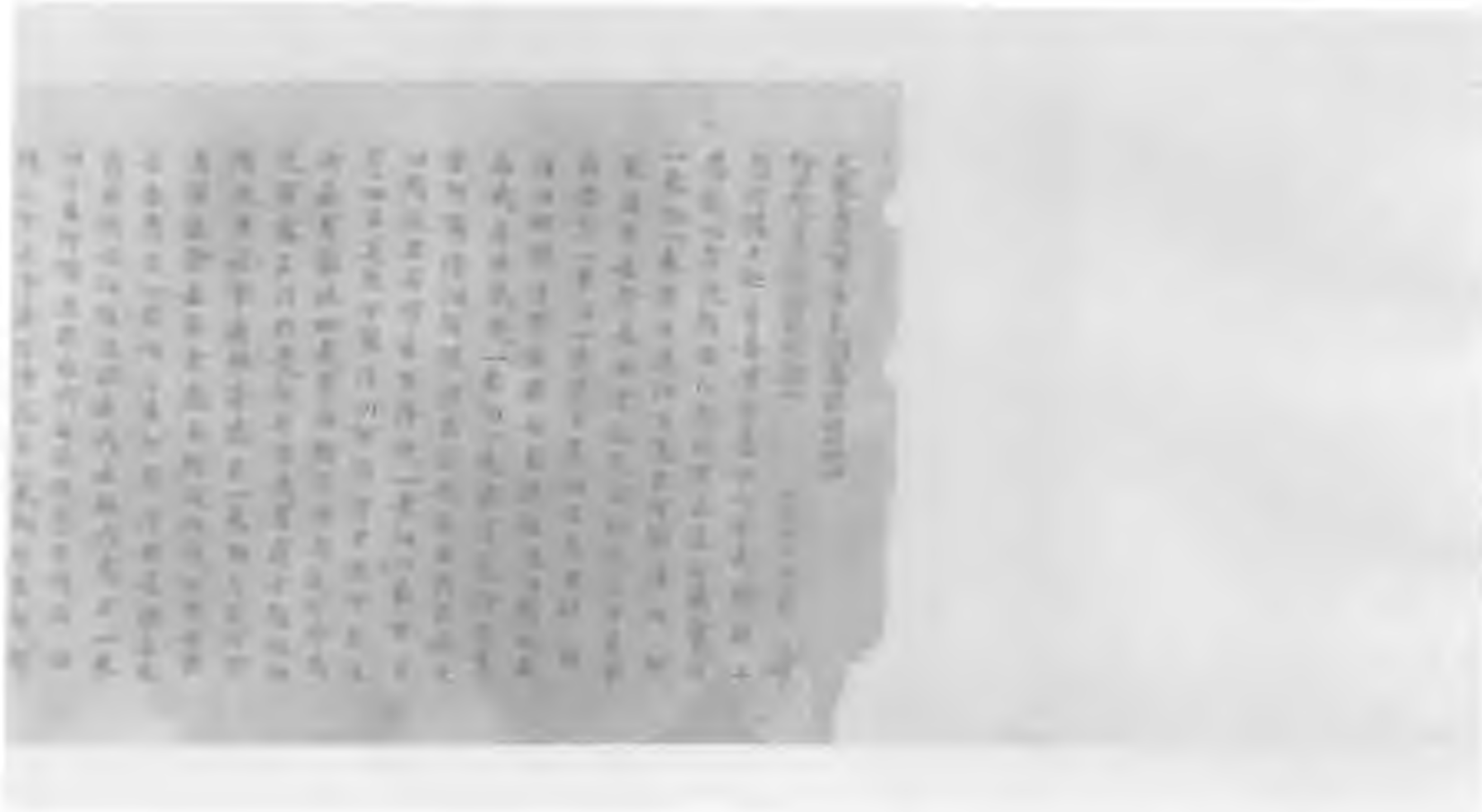
BD13943 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（17－16）

BD13943 號　大般若波羅蜜多經卷第一四三　（17－17）

BD13944 號　大般若波羅蜜多經卷第一四四織錦護首　（16－1）

BD13944 號　大般若波羅蜜多經卷第一四四　(16－2)

BD13944 號　大般若波羅蜜多經卷第一四四　(16－3)

BD13944 號　大般若波羅蜜多經卷第一四四　（16－4）

BD13944 號　大般若波羅蜜多經卷第一四四　（16－5）

BD13944 號　大般若波羅蜜多經卷第一四四　（16－6）

BD13944 號　大般若波羅蜜多經卷第一四四　（16－7）

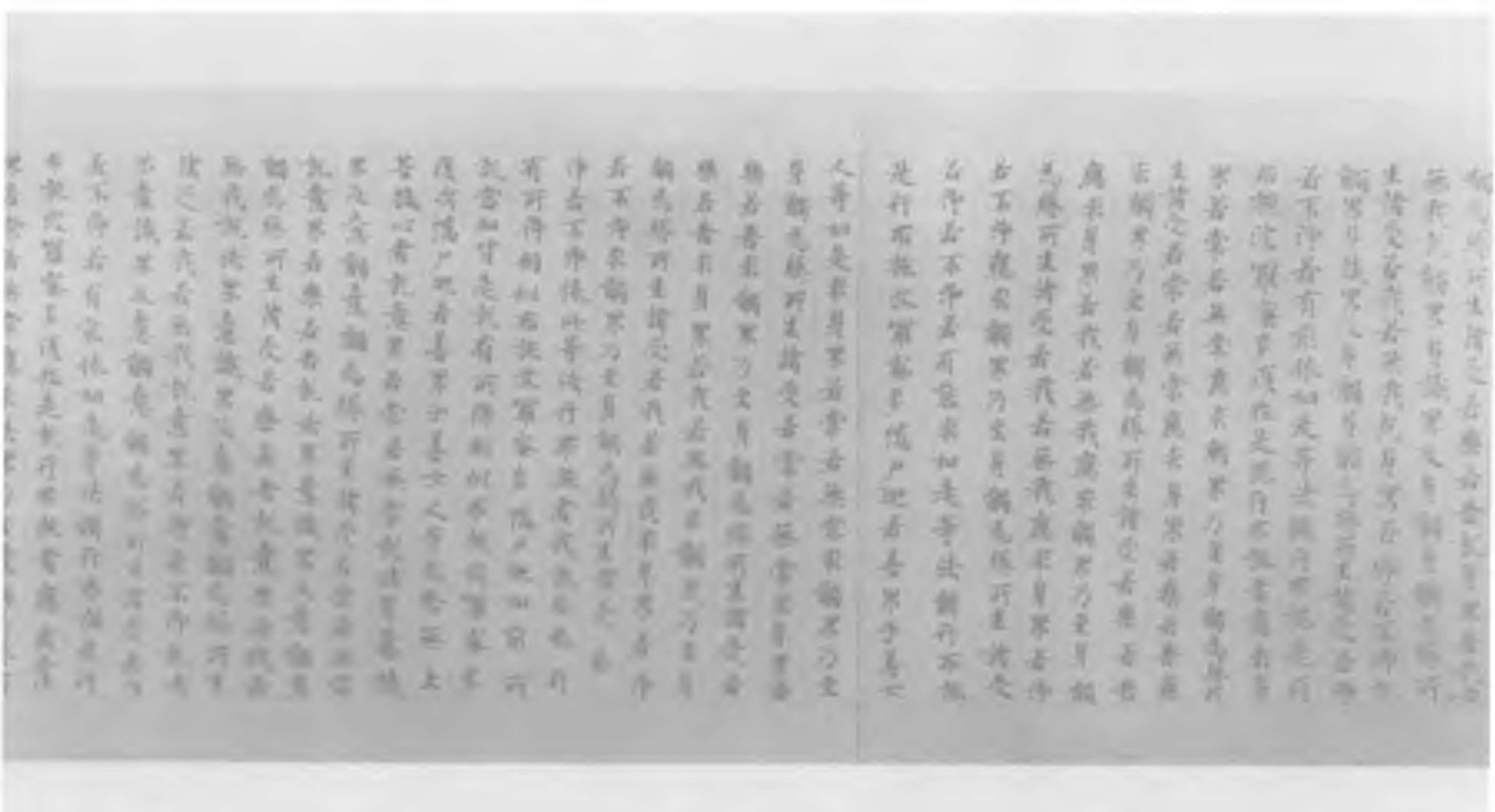
BD13944 號　大般若波羅蜜多經卷第一四四　（16－8）

BD13944 號　大般若波羅蜜多經卷第一四四　（16－9）

BD13944 號　大般若波羅蜜多經卷第一四四　　（16－10）

BD13944 號　大般若波羅蜜多經卷第一四四　　（16－11）

BD13944 號　大般若波羅蜜多經卷第一四四　（16－12）

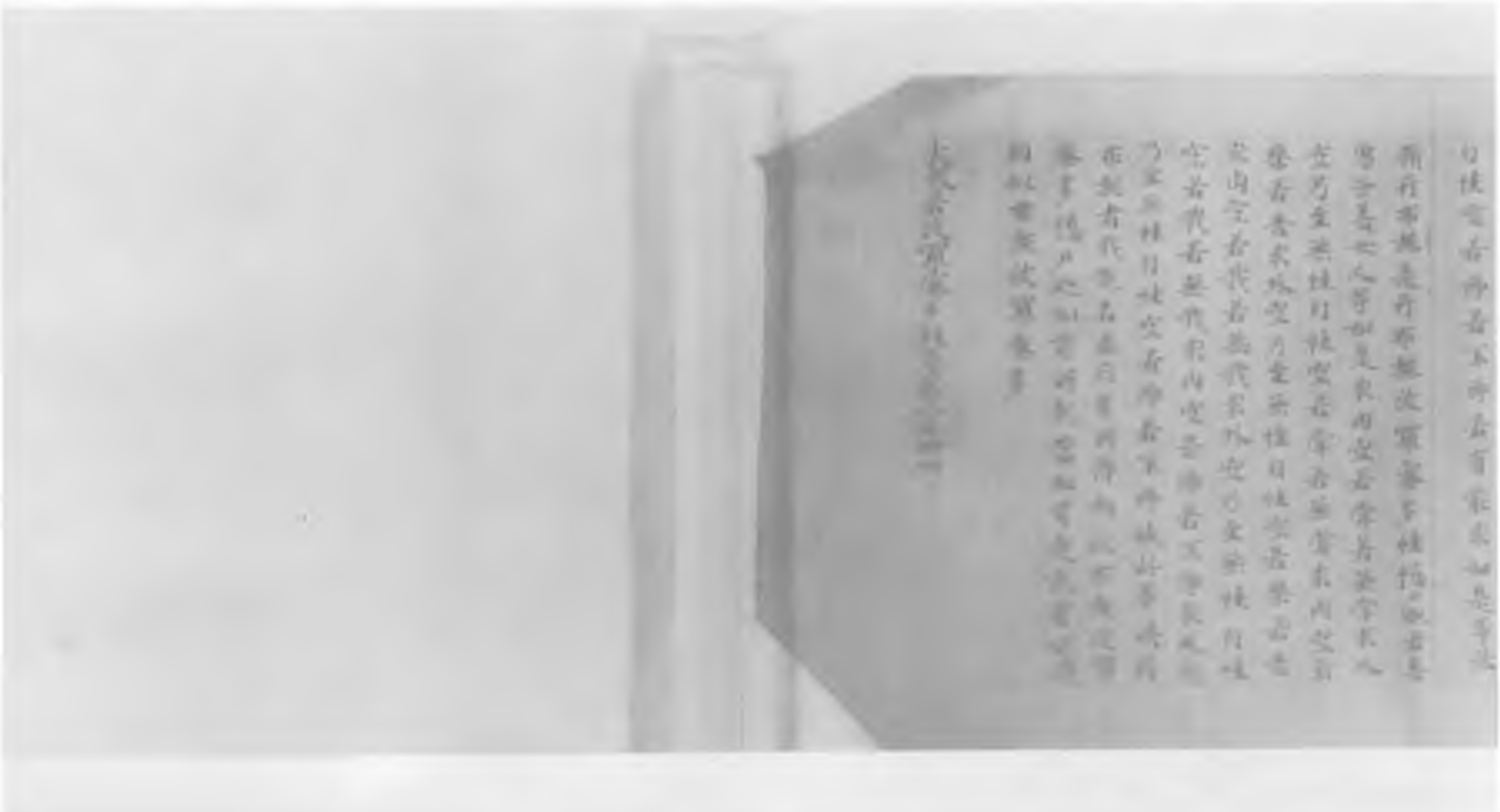
BD13944 號　大般若波羅蜜多經卷第一四四　（16－13）

BD13944 號　大般若波羅蜜多經卷第一四四　（16－14）

BD13944 號　大般若波羅蜜多經卷第一四四　（16－15）

BD13944 號　大般若波羅蜜多經卷第一四四　　（16－16）

BD13945 號　大般若波羅蜜多經卷第一四九織錦護首　　（15－1）

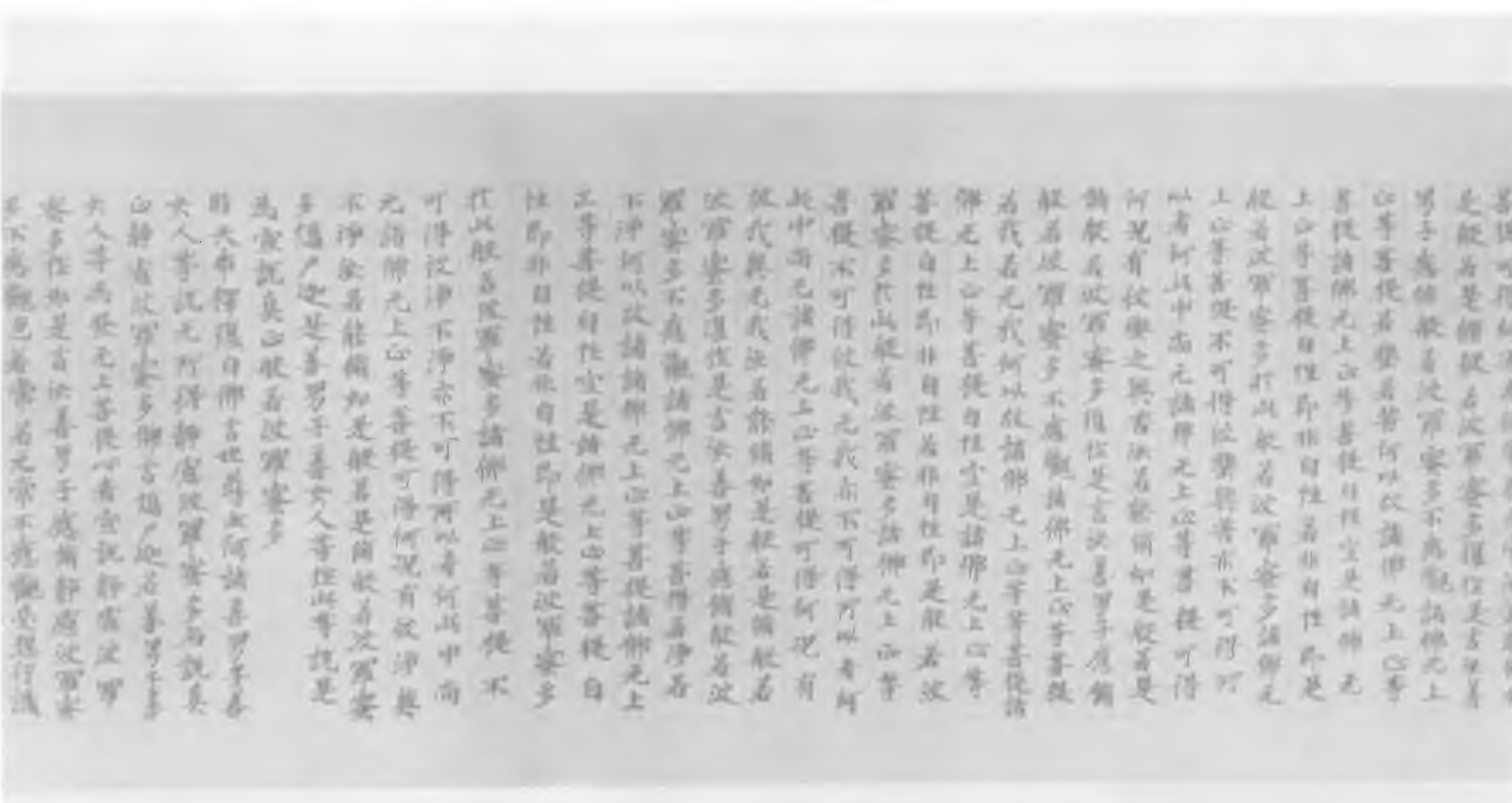
BD13945 號　大般若波羅蜜多經卷第一四九　（15－2）

BD13945 號　大般若波羅蜜多經卷第一四九　（15－3）

BD13945 號　大般若波羅蜜多經卷第一四九　（15－4）

BD13945 號　大般若波羅蜜多經卷第一四九　（15－5）

BD13945號　大般若波羅蜜多經卷第一四九　（15－6）

BD13945號　大般若波羅蜜多經卷第一四九　（15－7）

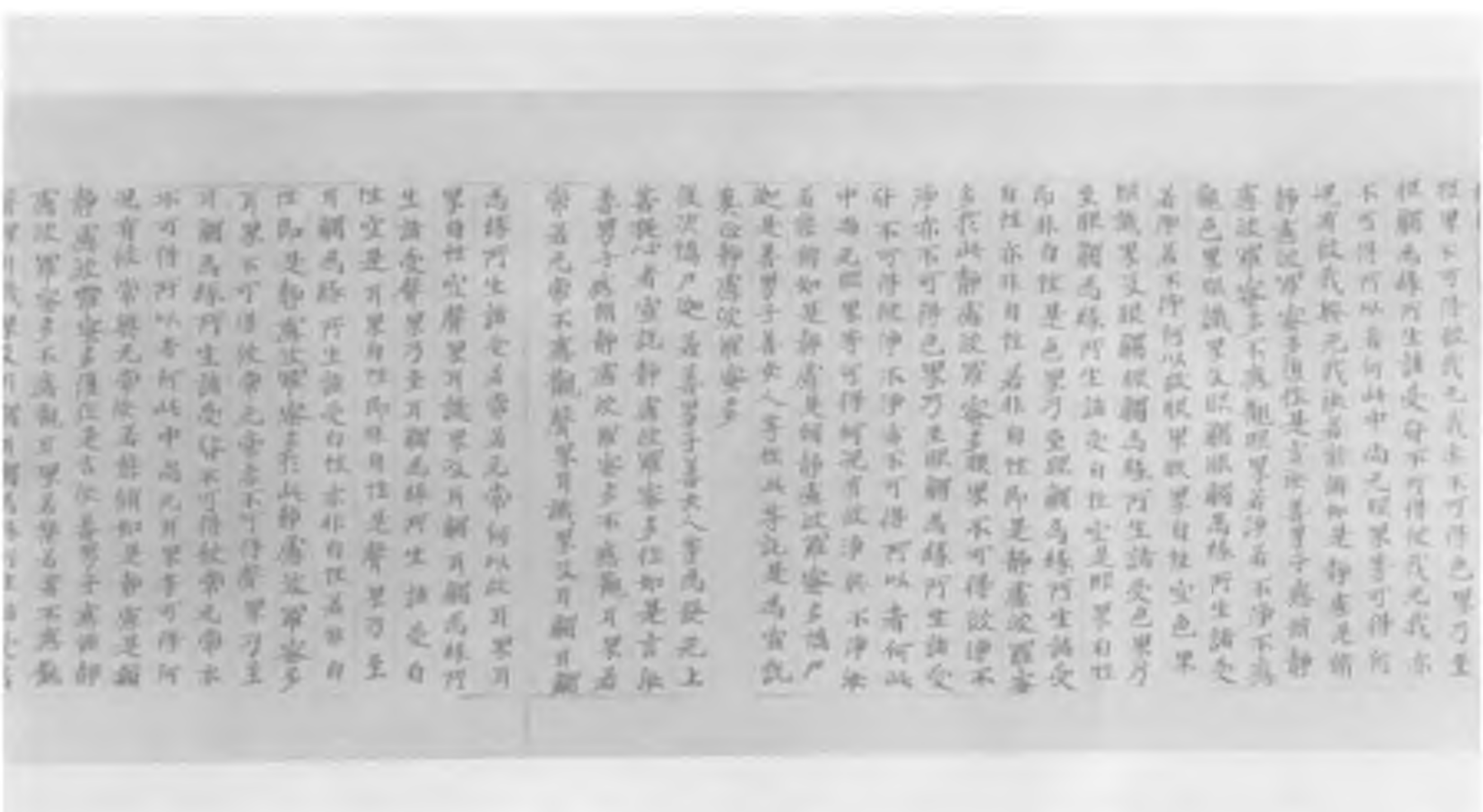
BD13945 號　大般若波羅蜜多經卷第一四九　（15－8）

BD13945 號　大般若波羅蜜多經卷第一四九　（15－9）

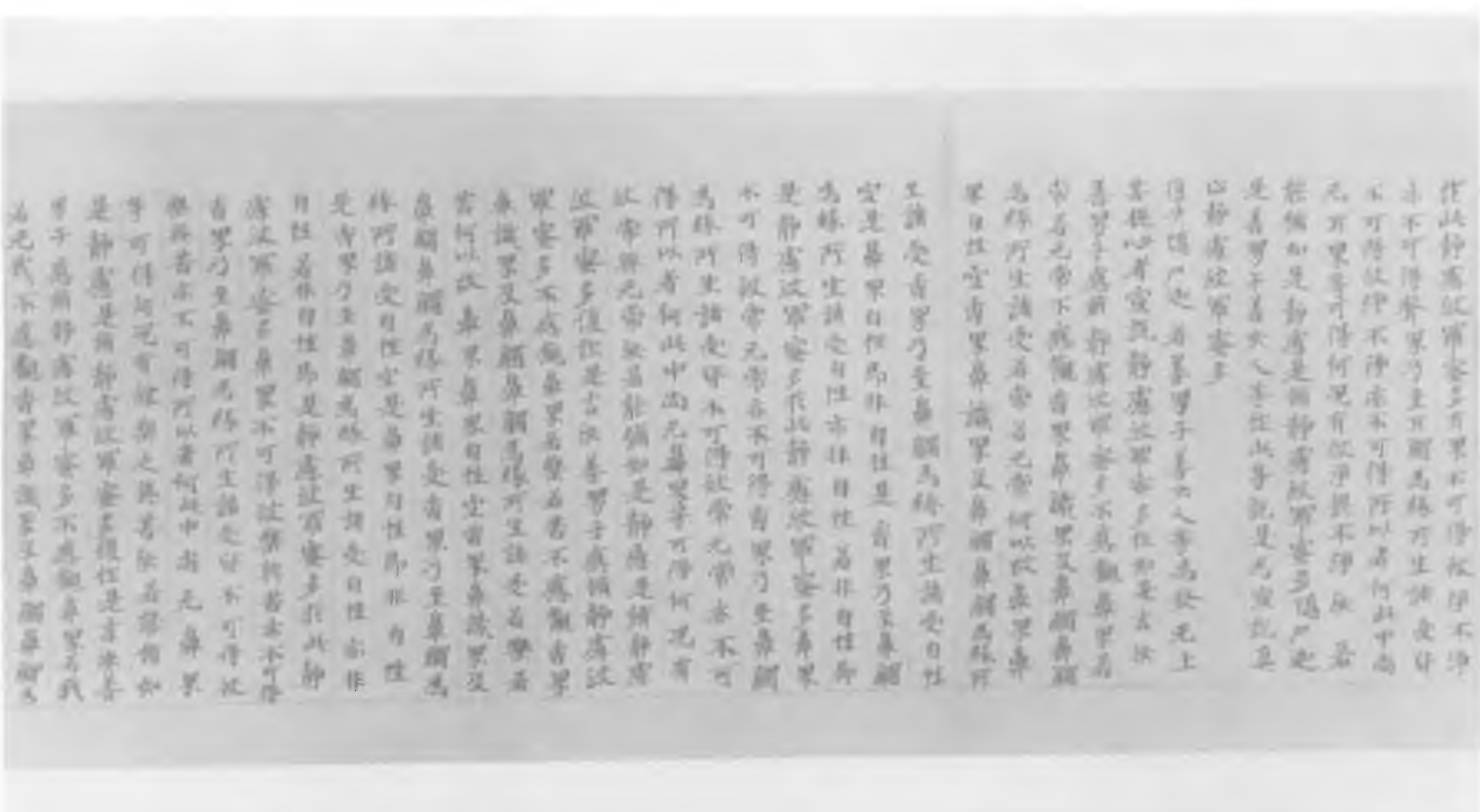
BD13945 號　大般若波羅蜜多經卷第一四九　（15－10）

BD13945 號　大般若波羅蜜多經卷第一四九　（15－11）

BD13945 號　大般若波羅蜜多經卷第一四九　（15－12）

BD13945 號　大般若波羅蜜多經卷第一四九　（15－13）

BD13945 號　大般若波羅蜜多經卷第一四九　（15－14）

BD13945 號　大般若波羅蜜多經卷第一四九　（15－15）

BD13946 號　大般若波羅蜜多經卷第一五一織錦護首　　（17－1）

BD13946 號　大般若波羅蜜多經卷第一五一　　（17－2）

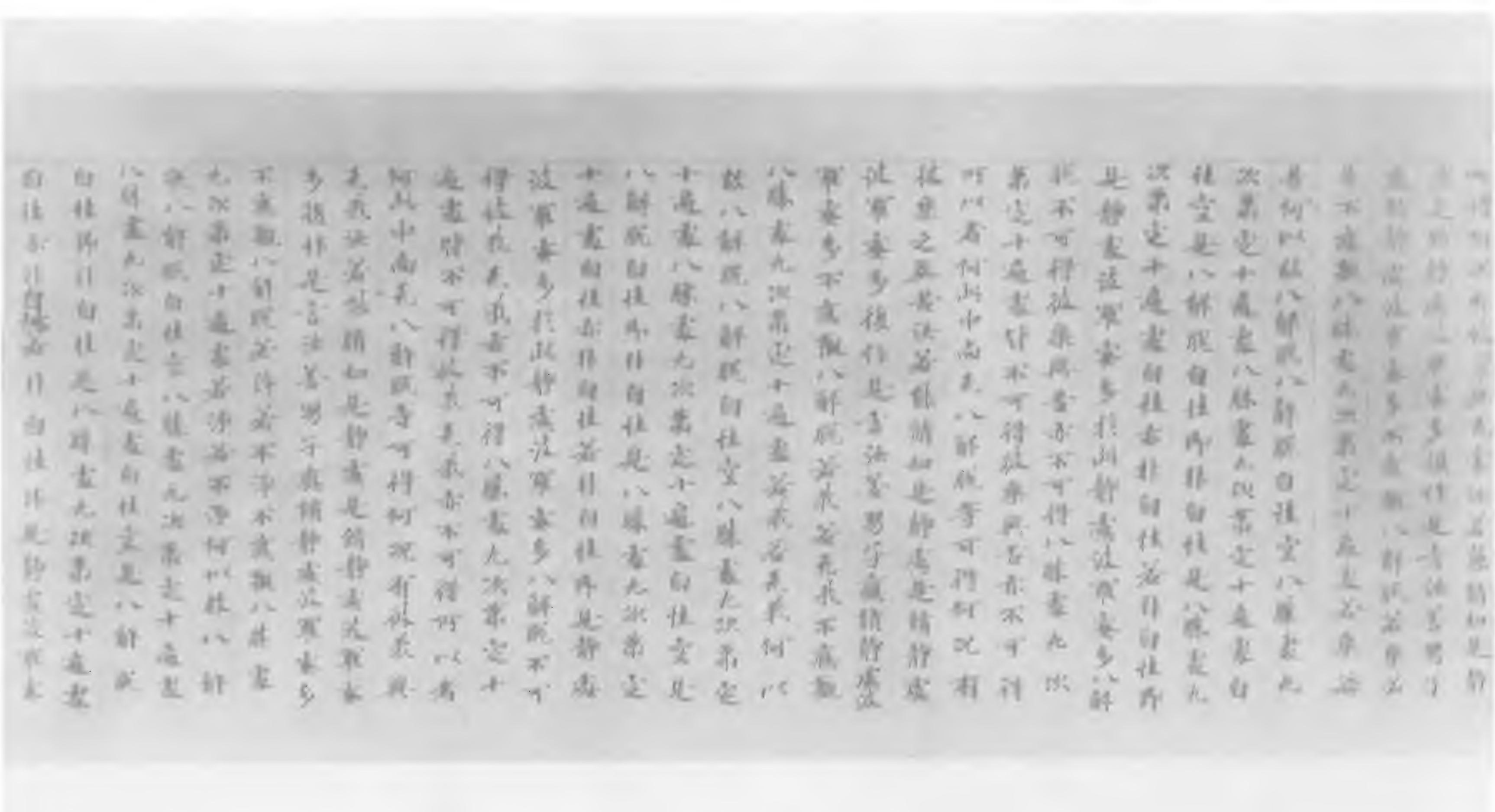
BD13946 號　大般若波羅蜜多經卷第一五一　（17－3）

BD13946 號　大般若波羅蜜多經卷第一五一　（17－4）

BD13946 號　大般若波羅蜜多經卷第一五一　（17－5）

BD13946 號　大般若波羅蜜多經卷第一五一　（17－6）

BD13946 號　大般若波羅蜜多經卷第一五一　（17－7）

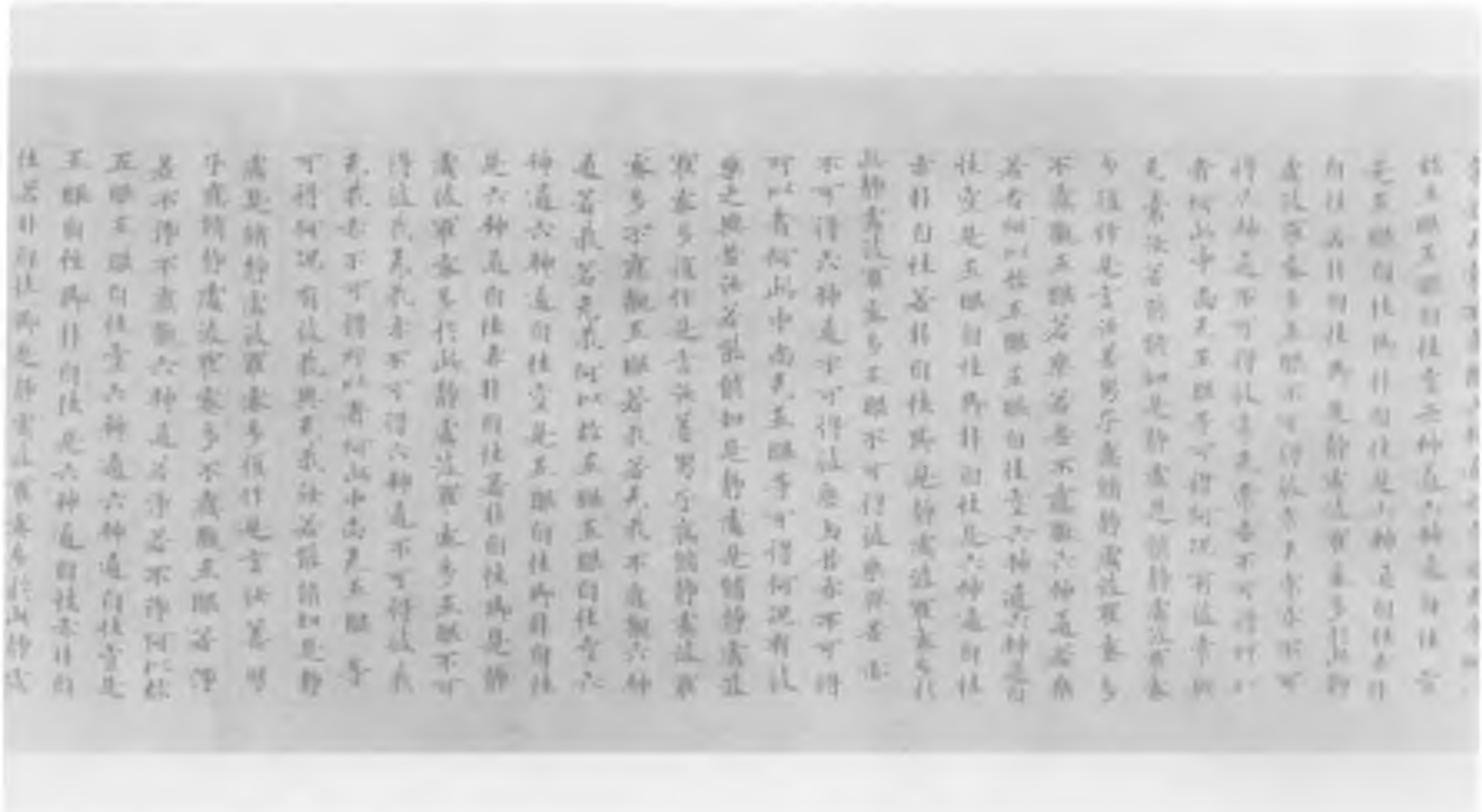
BD13946 號　大般若波羅蜜多經卷第一五一　（17－8）

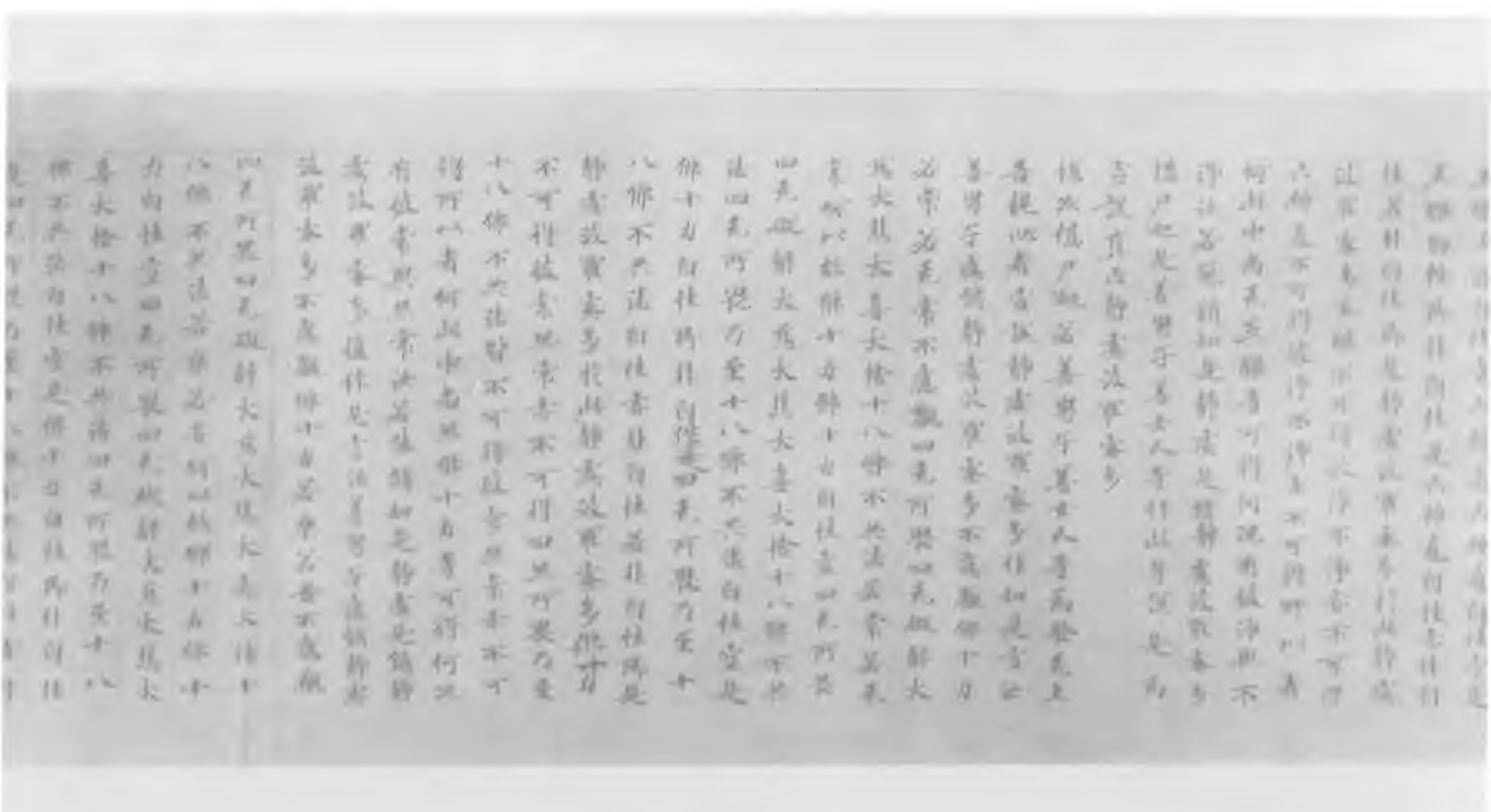
BD13946 號　大般若波羅蜜多經卷第一五一　（17－9）

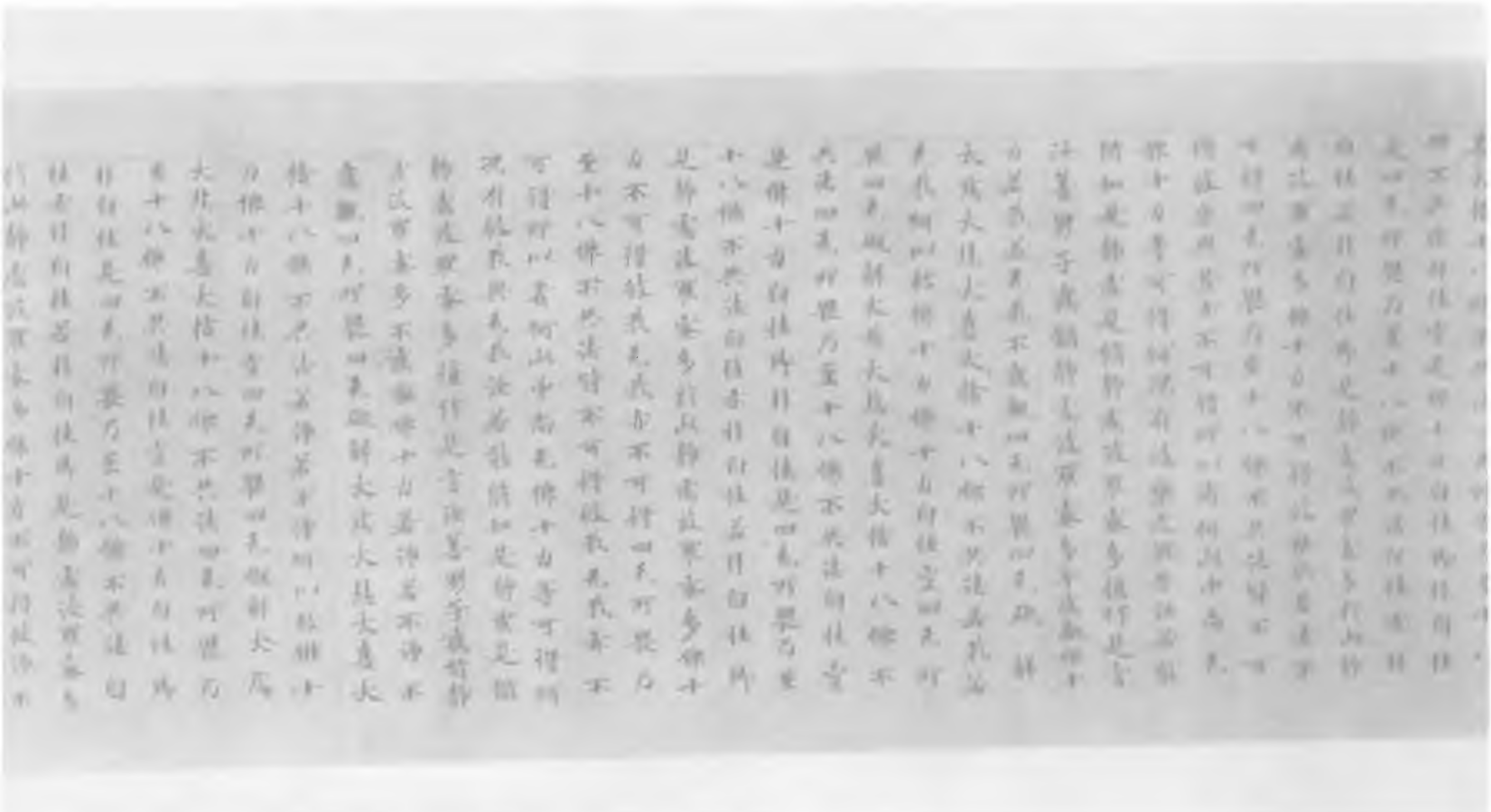
BD13946 號　大般若波羅蜜多經卷第一五一　（17－10）

BD13946 號　大般若波羅蜜多經卷第一五一　（17－11）

BD13946 號　大般若波羅蜜多經卷第一五一　（17－12）

BD13946 號　大般若波羅蜜多經卷第一五一　（17－13）

BD13946 號　大般若波羅蜜多經卷第一五一　（17－14）

BD13946 號　大般若波羅蜜多經卷第一五一　(17－15)

D13946 號　大般若波羅蜜多經卷第一五一　(17－16)

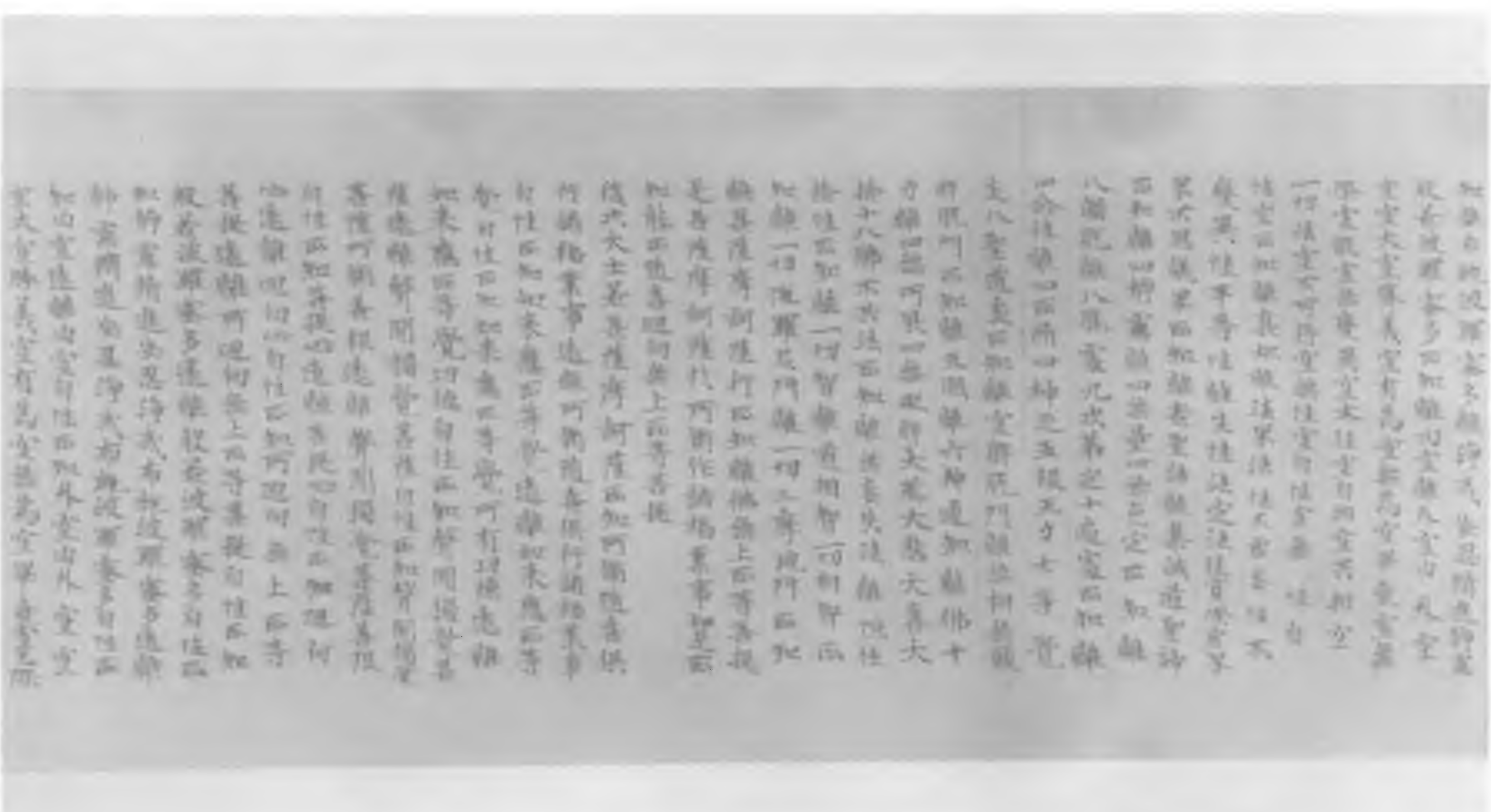
BD13946 號　大般若波羅蜜多經卷第一五一　（17－17）

BD13947 號　大般若波羅蜜多經卷第一七〇織錦護首　（16－1）

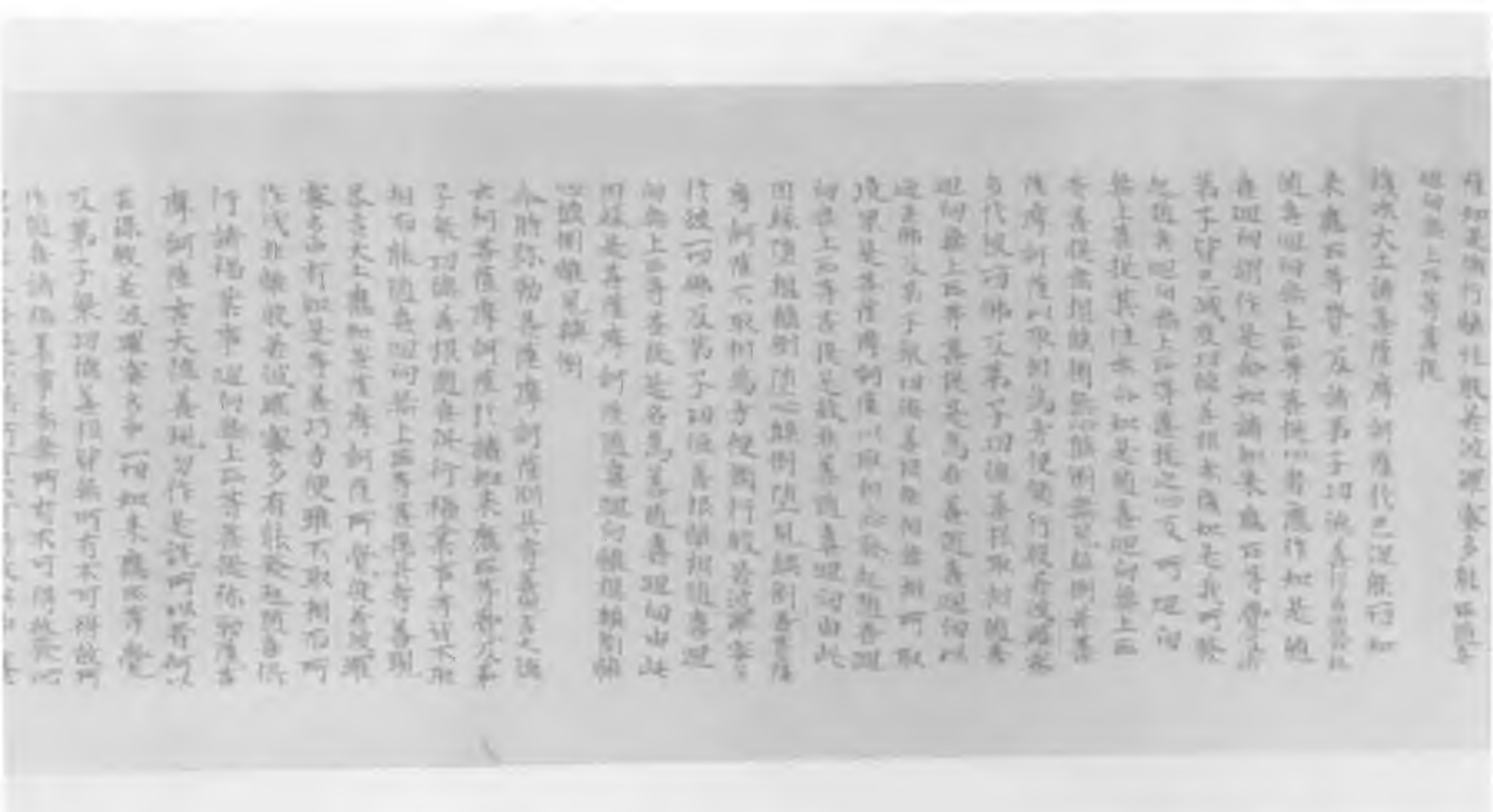
BD13947 號　大般若波羅蜜多經卷第一七〇　（16－2）

BD13947 號　大般若波羅蜜多經卷第一七〇　（16－3）

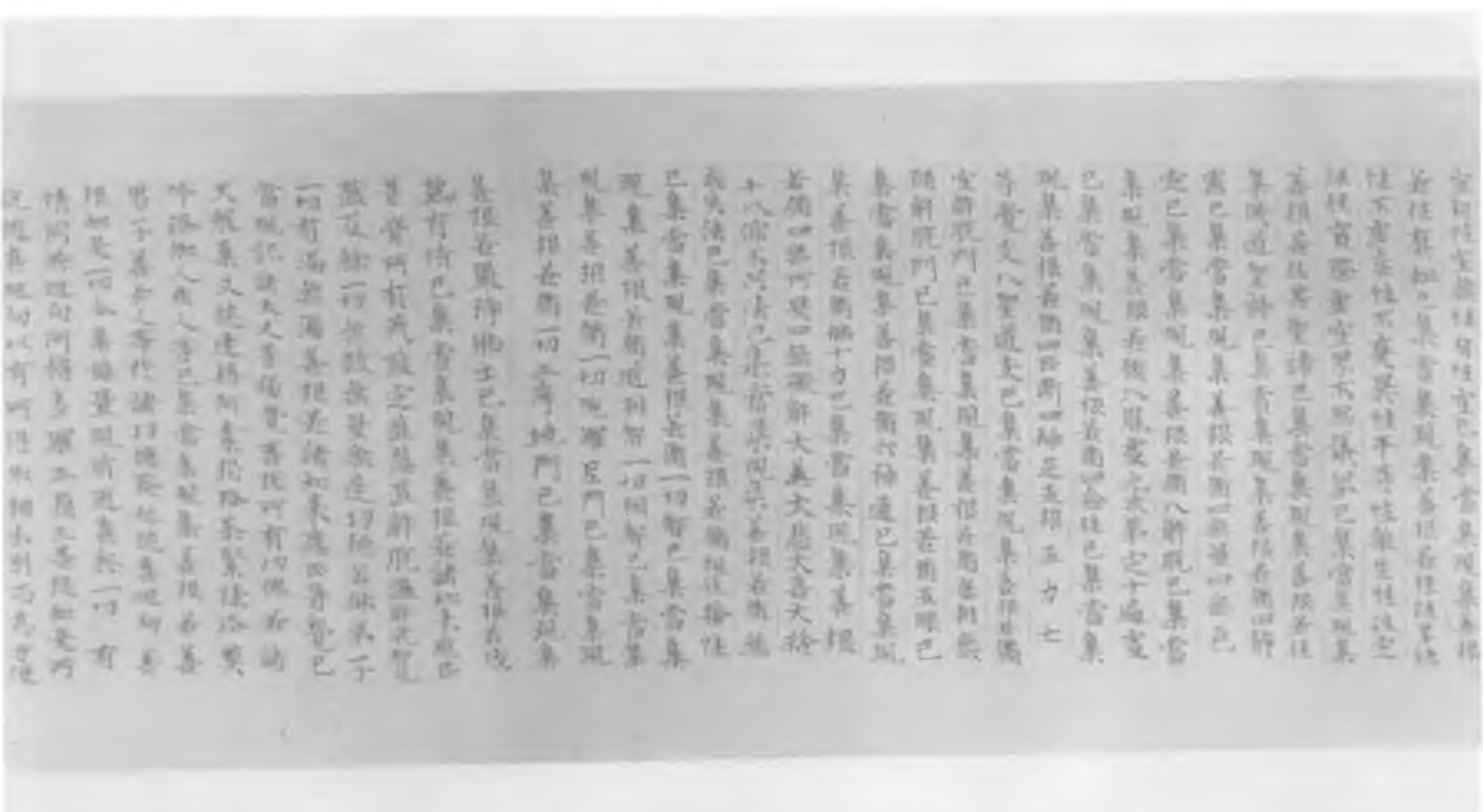
BD13947 號　大般若波羅蜜多經卷第一七〇　（16－4）

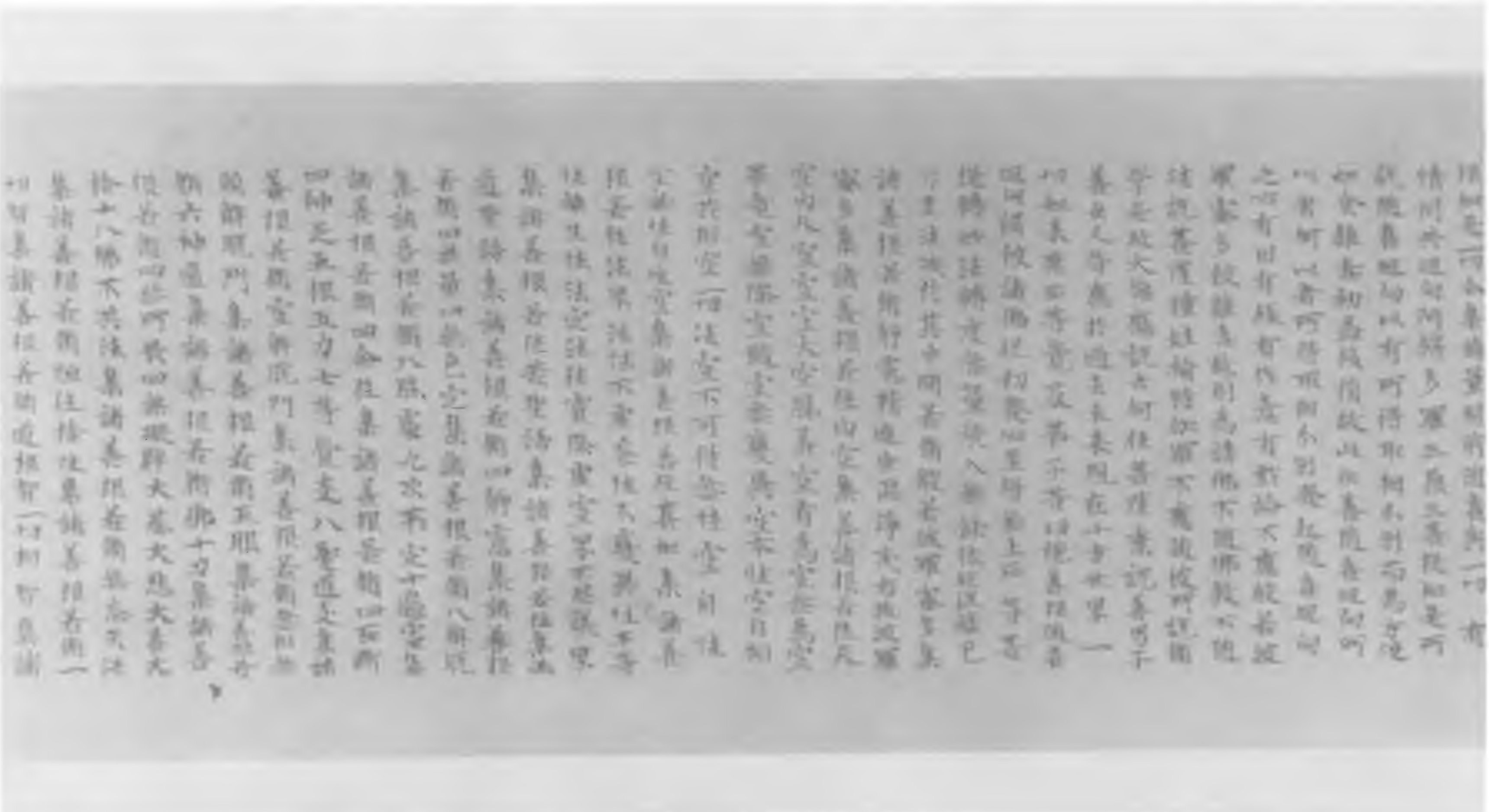
BD13947 號　大般若波羅蜜多經卷第一七〇　（16－5）

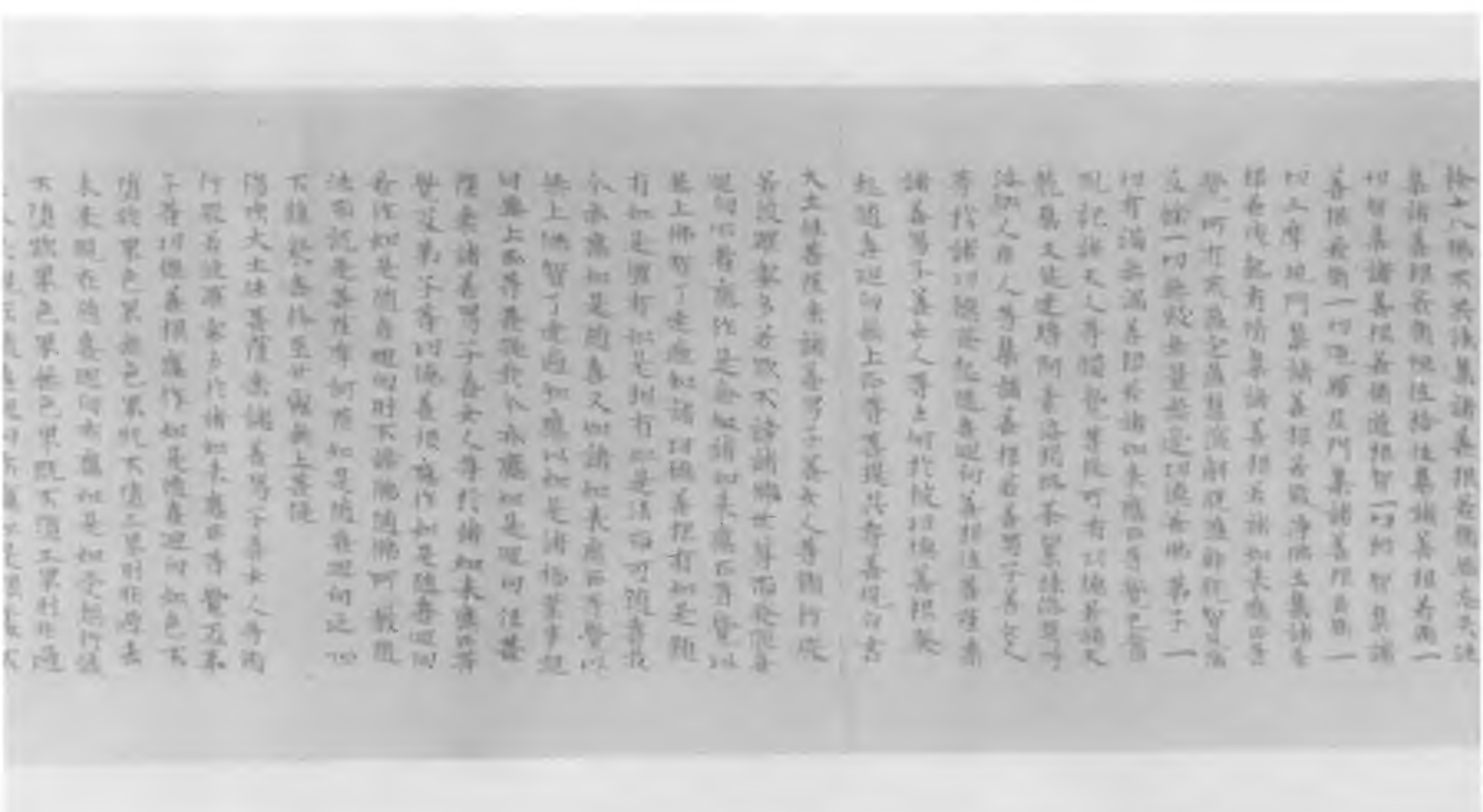
BD13947 號　大般若波羅蜜多經卷第一七〇　（16－6）

BD13947 號　大般若波羅蜜多經卷第一七〇　（16－7）

BD13947 號　大般若波羅蜜多經卷第一七〇　（16－8）

BD13947 號　大般若波羅蜜多經卷第一七〇　（16－9）

BD13947 號　大般若波羅蜜多經卷第一七〇　（16－10）

BD13947 號　大般若波羅蜜多經卷第一七〇　（16－11）

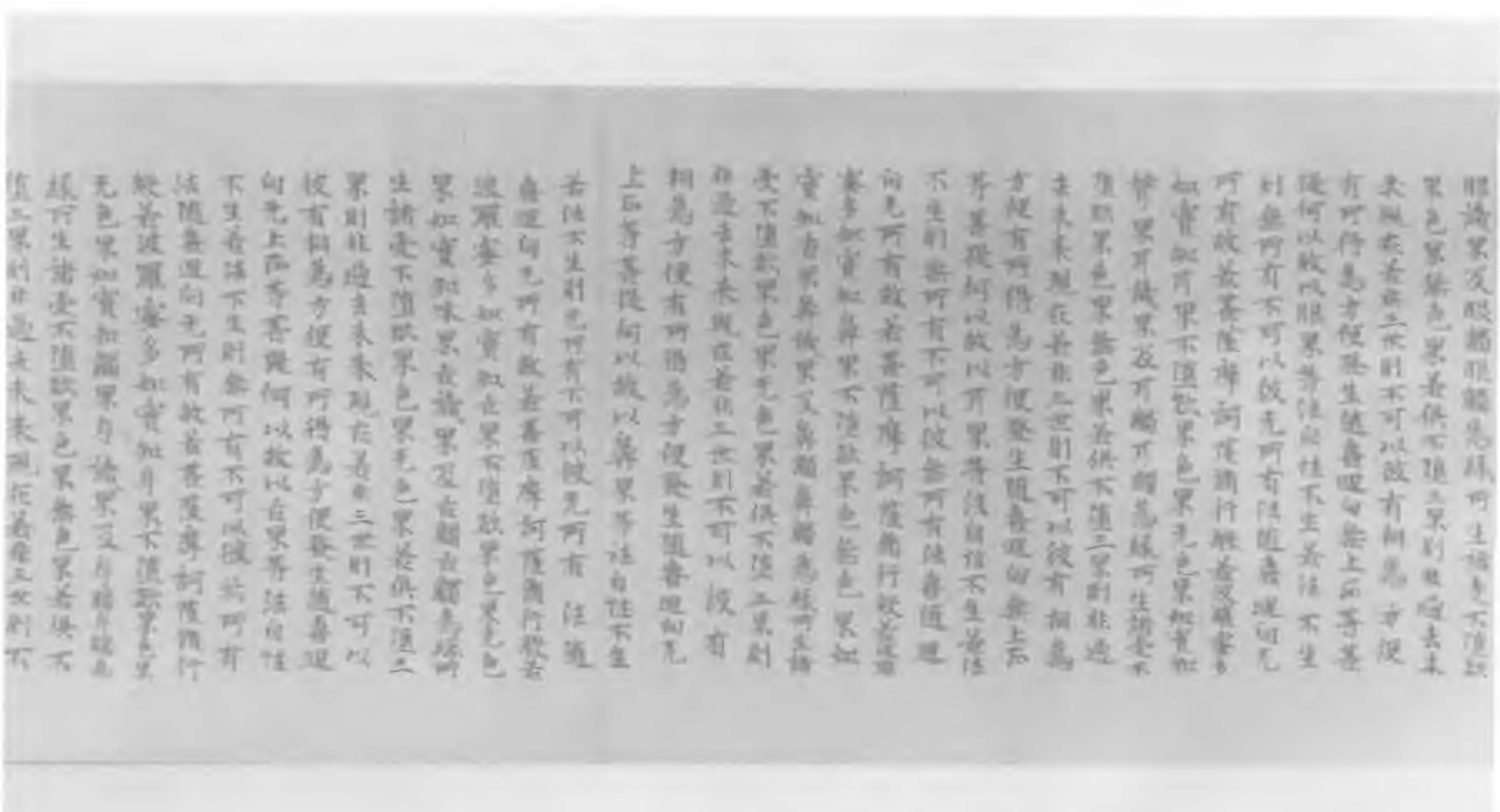
BD13947 號　大般若波羅蜜多經卷第一七〇　（16－12）

BD13947 號　大般若波羅蜜多經卷第一七〇　（16－13）

BD13947 號　大般若波羅蜜多經卷第一七〇　（16－14）

BD13947 號　大般若波羅蜜多經卷第一七〇　（16－15）

BD13947 號　大般若波羅蜜多經卷第一七〇　（16－16）

BD13948 號　大般若波羅蜜多經卷第一七五織錦護首　（17－1）

BD13948號　大般若波羅蜜多經卷第一七五　（17－2）

BD13948號　大般若波羅蜜多經卷第一七五　（17－3）

BD13948 號　大般若波羅蜜多經卷第一七五　（17－4）

BD13948 號　大般若波羅蜜多經卷第一七五　（17－5）

十方不作集不作散於四無所畏乃至十八
佛不共法亦不作集不作散於佛十力不作
有量不作無量於四無所畏乃至十八佛不
共法亦不作有量不作無量於佛十力不作
廣不作狹於四無所畏乃至十八佛不共法
亦不作廣不作狹於佛十力不作有力不作
無力於四無所畏乃至十八佛不共法亦不
作有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起
此想非行般若波羅蜜多復次世尊若住
大乘菩薩摩訶薩修般若靜慮精進安忍淨
戒布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅
蜜多於無忘失法不作大不作小於恒住捨
性亦不作大不作小於無忘失法不作集不
作散於恒住捨性亦不作集不作散於無忘
失法不作有量不作無量於恒住捨性亦不
作有量不作無量於無忘失法不作廣不作
狹於恒住捨性亦不作廣不作狹於無忘失
法不作有力不作無力於恒住捨性亦不作
有力不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此
想非行般若波羅蜜多復次世尊若住大
乘菩薩摩訶薩修般若靜慮精進安忍淨戒
布施波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜
多於一切智不作大不作小於道相智一切
相智亦不作大不作小於一切智不作集不
作散於道相智一切相智亦不作集不作散
於一切智不作有量不作無量於道相智一
切相智亦不作有量不作無量於一切智不
作廣不作狹於道相智一切相智亦不作廣
不作狹於一切智不作有力不作無力於道
相智一切相智亦不作有力不作無力世尊
是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜
多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩修般
若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起

BD13948號　大般若波羅蜜多經卷第一七五　（17－6）

是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜
多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩修般
若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多起如
是想如是般若波羅蜜多於一切陀羅尼門
不作大不作小於一切三摩地門亦不作大
不作小於一切陀羅尼門不作集不作散於
一切三摩地門亦不作集不作散於一切陀
羅尼門不作有量不作無量於一切三摩地
門亦不作有量不作無量於一切陀羅尼門
不作廣不作狹於一切三摩地門亦不作廣
不作狹於一切陀羅尼門不作有力不作無
力於一切三摩地門亦不作有力不作無力
世尊是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波
羅蜜多復次世尊若新學大乘菩薩摩訶薩
修般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
起如是想如是般若波羅蜜多於預流不作
大不作小於一來不還阿羅漢亦不作大不
作小於預流不作集不作散於一來不還阿
羅漢亦不作集不作散於預流不作有量不
作無量於一來不還阿羅漢亦不作有量不
作無量於預流不作廣不作狹於一來不還
阿羅漢亦不作廣不作狹於預流不作有力
不作無力於一來不還阿羅漢亦不作有力
不作無力世尊是菩薩摩訶薩由起此想非
行般若波羅蜜多復次世尊若新學大乘菩
薩摩訶薩修般若靜慮精進安忍淨戒布施
波羅蜜多起如是想如是般若波羅蜜多於
預流向預流果不作大不作小於一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
不作大不作小於預流向預流果不作集不
作散於一來向乃至阿羅漢果亦不作集不
作散於預流向預流果不作有量不作無量
於一來向乃至阿羅漢果亦不

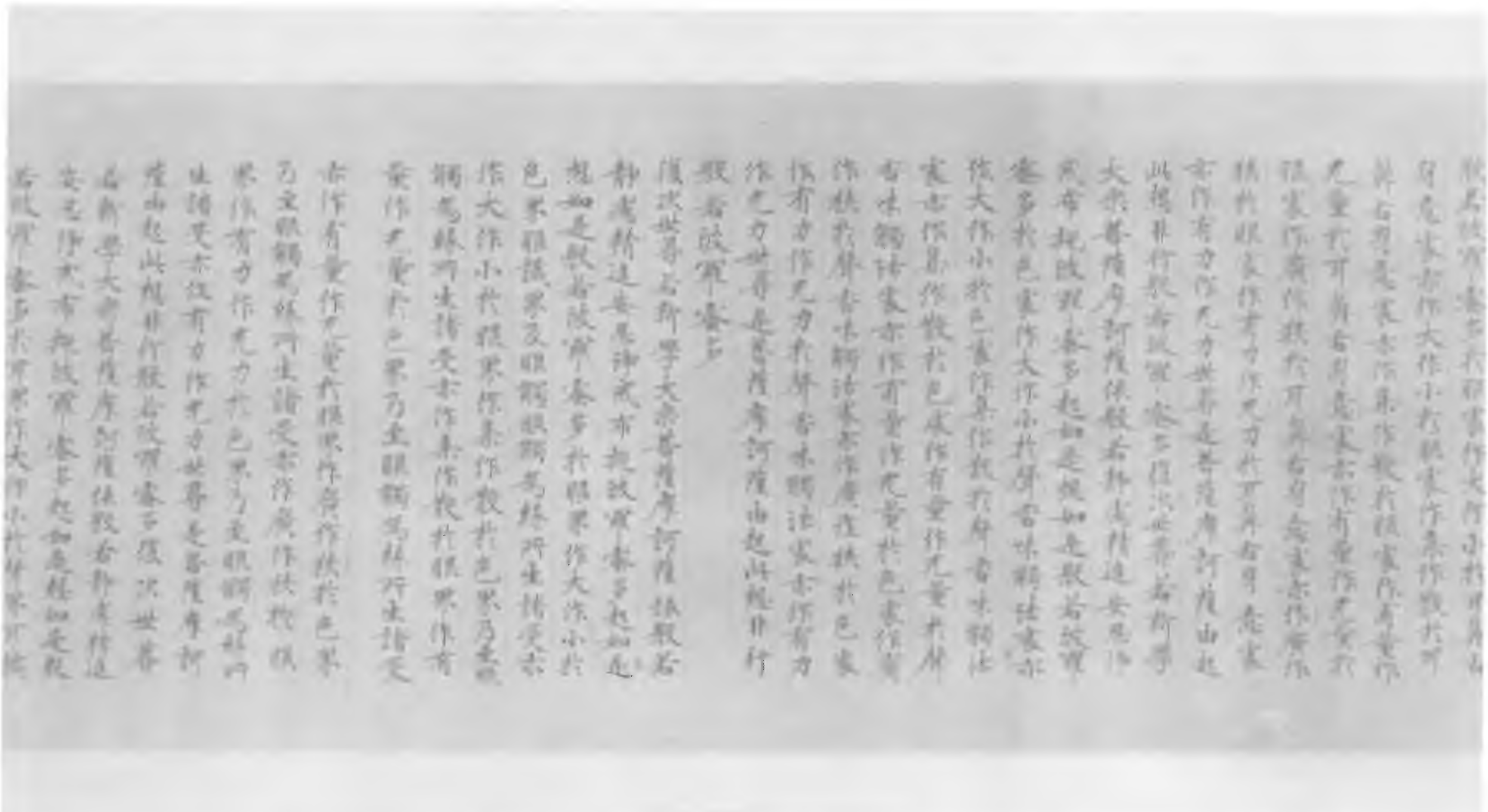
BD13948號　大般若波羅蜜多經卷第一七五　（17－7）

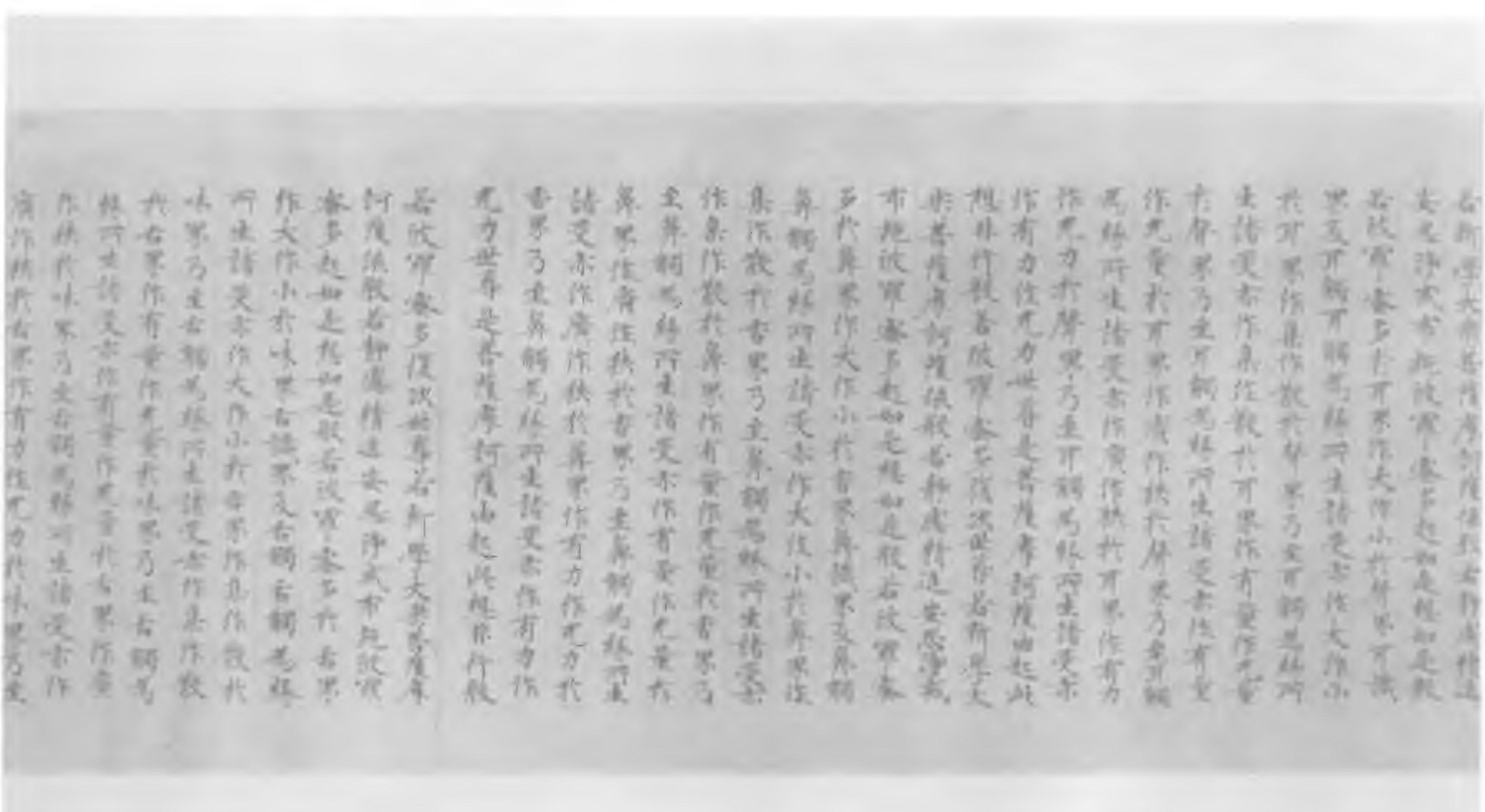
BD13948號　大般若波羅蜜多經卷第一七五　（17−8）

BD13948號　大般若波羅蜜多經卷第一七五　（17−9）

BD13948 號　大般若波羅蜜多經卷第一七五　（17－10）

BD13948 號　大般若波羅蜜多經卷第一七五　（17－11）

BD13948 號　大般若波羅蜜多經卷第一七五　（17－12）

BD13948 號　大般若波羅蜜多經卷第一七五　（17－13）

BD13948 號　大般若波羅蜜多經卷第一七五　（17－14）

BD13948 號　大般若波羅蜜多經卷第一七五　（17－15）

BD13948 號　大般若波羅蜜多經卷第一七五　（17－16）

BD13948 號　大般若波羅蜜多經卷第一七五　（17－17）

附録

叙　　録

BD13896－BD13948

BD 13896號　　大般涅槃經卷第三五

卷軸裝，首尾全。原卷有護首，護首上原有經名簽，現脱落。有烏絲欄。本件總長754.5厘米，寬25.7厘米，共19紙447行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01:15.7，扉頁；**02**: 42.4，25；**03**: 42.9，26；**04**: 42.8，26；
05: 42.7，26；**06**: 42.6，26；**07**: 42.5，26；**08**: 42.8，26；
09: 42.1，26；**10**: 42.5，26；**11**: 42.7，26；**12**: 42.8，26；
13: 41.8，26；**14**: 41.7，26；**15**: 43.2，26；**16**: 42.8，26；
17: 42.5，26；**18**: 42.7，26；**19**: 15.3，09(空3)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第569頁A欄第17行。尾全，存文參見第574頁B欄第7行。首題作“大般涅槃經迦葉菩薩品之三，三十五”；尾題作“大般涅槃經卷第三十五”。唐寫本，約8～9世紀。楷書。有行間校加字。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般涅槃經卷第三十五”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號902”，數字係手寫。有千字文編號“邇”。尾有軸，水晶軸頭。護首下端粘有紙簽，上書“類别8，番號97”。

BD 13897號　　大般涅槃經卷第三六

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。本件總長998.3厘米，寬25.7厘米，共20紙552行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 50.2，27；**02**: 50.3，28；**03**: 50.1，28；**04**: 50.5，28；
05: 49.9，28；**06**: 50.8，28；**07**: 50.3，28；**08**: 50.4，28；
09: 50.5，28；**10**: 50.2，28；**11**: 50.5，28；**12**: 50.4，28；
13: 50.6，28；**14**: 50.5，28；**15**: 50.5，28；**16**: 50.5，28；
17: 50.5，28；**18**: 50.4，28；**19**: 50.6，28；
20: 40.6，23(空2)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第574頁B欄第8行。尾全，存文參見第580頁C欄第16行。首題作“大般涅槃經卷第三十六”；尾題作“大般涅槃經卷第三十六”。與《大正藏》本對照，此卷卷首不分品次。唐寫本，楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般涅槃經卷第三十六”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號948”，數字係手寫。有千字文編號“壹”。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“類别8，番號98”。上軸頭脱落。

本卷真僞待考。

BD 13898號　　大般涅槃經卷第三七

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。本件總長891.9厘米，寬27.1厘米，共19紙511行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 46.8，26；**02**: 48.6，28；**03**: 48.7，28；**04**: 48.9，28；
05: 48.6，28；**06**: 48.7，28；**07**: 48.8，28；**08**: 48.7，28；
09: 48.6，28；**10**: 48.8，28；**11**: 48.9，28；**12**: 48.7，28；
13: 48.8，28；**14**: 48.6，28；**15**: 48.6，28；**16**: 48.9，28；
17: 48.8，28；**18**: 48.7，28；**19**: 16.7，10(空1)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第374號，第12卷第580頁C欄第17行。尾全，存文參見第586頁C欄第24行。首題作“大般涅槃經卷第三十七”；尾題作“大般涅槃經卷第三十七”。與《大正藏》本對照，分卷不同。且此卷不分品，經文相當於卷第37與卷第38前部。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般涅槃經卷第三十七”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號939”，數字係手寫。有千字文編號“賓”。尾有軸，水晶軸頭。

BD 13899號　　大般涅槃經卷第三九

卷軸裝，首殘尾全。原卷有護首，近代裝裱時裱爲扉頁，下殘缺。有烏絲欄。本件總長931.3厘米，寬25.7厘米，共23紙505行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01:16.2，扉頁；**02**: 41.0，22；**03**: 43.1，24；**04**: 43.3，24；
05: 43.2，24；**06**: 43.5，24；**07**: 43.0，24；**08**: 43.1，24；

09: 43.0,24; **10**: 43.3,24; **11**: 43.0,24; **12**: 43.2,24;
13: 43.0,24; **14**: 43.3,24; **15**: 43.5,24; **16**: 43.1,24;
17: 43.1,24; **18**:43.3,24; **19**: 42.7,24; **20**: 42.9,24;
21: 43.2,24; **22**:43.0,24; **23**: 11.3,06(空3)。

本文獻首殘,存文參見《大正藏》第374號,第12卷第592頁B欄第27行。尾全,存文參見第598頁B欄第15行。首題作"大般涅槃經憍陳如品之二,卅九";尾題作"大般涅槃經卷第卅九"。與《大正藏》本對照,卷品開合不同。此卷經文相當於卷第三十九大部與卷第四十前部。扉頁上寫有"龍本同"三字。唐寫本,約7～8世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽,作"大般涅槃經卷第三十九"。並鈐有藍色長方形印章,2.4厘米×3.4厘米,印文作"圖書臺帳／登録番號1021",數字係手寫。有千字文編號"歸"。尾有軸,水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽,上書"8,100"。

BD 13900號　大般涅槃經卷第一一

卷軸裝,首尾全。有烏絲欄。本件總長780.8厘米,寬25.6厘米,共17紙449行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:
01: 47.9,26; **02**: 47.7,28; **03**: 47.9,28; **04**: 48.1,28;
05: 47.2,28; **06**: 47.7,28; **07**: 47.7,28; **08**: 47.7,28;
09: 47.8,28; **10**: 47.8,28; **11**: 47.8,28; **12**: 47.8,28;
13: 48.0,28; **14**: 47.9,28; **15**: 47.7,28; **16**: 47.7,28;
17: 16.4,10(空7)。

本文獻首全,存文參見《大正藏》第374號,第12卷第428頁B欄第14行。尾全,存文參見第433頁C欄第19行。首題作"大般涅槃經現病品第六,十一";尾題作"大般涅槃經卷第十一"。唐寫本,約8～9世紀。楷書。有行間校加字。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽,作"大般涅槃經卷第十一"。並鈐有藍色長方形印章,2.4厘米×3.4厘米,印文作"圖書臺帳／登録番號905",數字係手寫。有千字文編號"殷"。尾有軸,水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽,上書"類别8,番號107"。

BD 13901號　大般涅槃經卷第四二

卷軸裝,首殘尾全。有烏絲欄。本件總長837.3厘米,寬25.7厘米,共17紙458行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:
01: 5.5+43.1,26; **02**: 50.7,28; **03**: 50.7,28;
04: 50.6,28; **05**: 50.7,28; **06**: 50.4,28; **07**: 50.2,28;
08: 50.5,28; **09**: 50.5,28; **10**: 50.3,28; **11**: 50.7,28;
12: 50.3,28; **13**: 50.7,28; **14**: 50.5,28; **15**: 50.5,28;
16: 50.5,28; **17**: 30.8,17(空5)。

本文獻首2行下殘,存文參見《大正藏》第377號,第12卷第906頁C欄第11～15行。尾全,存文參見第912頁A欄第11行。首題作"大般涅槃經機感荼毗品";尾題作"大般涅槃經後分卷第卌二"。與《大正藏》本對照,此卷經文相當於《大般涅槃經後分》卷下至經尾止。卷背面有"念觀音菩薩"等二行雜寫。唐寫本,約7～8世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽,作"大般涅槃經後分卷第四十二"。並鈐有藍色長方形印章,2.4厘米×3.4厘米,印文作"圖書臺帳／登録番號1083",數字係手寫。有千字文編號"在"。尾有軸,水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽,上書"類别8,番號102"。

BD 13902號　大般若波羅蜜多經卷第二

卷軸裝,首尾全。前數紙内上下有殘洞;第8紙前端有1行文字壓於第7紙尾端下。有烏絲欄。本件總長854厘米,寬26.6厘米,共19紙513行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:
01: 44.2,26; **02**: 45.2,28; **03**: 45.1,28; **04**: 45.1,28;
05: 45.0,28; **06**: 44.8,28; **07**: 44.6,28; **08**: 43.3,28;
09: 45.3,28; **10**: 45.6,28; **11**: 45.6,28; **12**: 45.1,28;
13: 46.5,28; **14**: 46.8,28; **15**: 46.8,28; **16**: 46.9,28;
17: 46.6,28; **18**: 46.9,28; **19**: 34.6,21(空9)。

本文獻首全,存文參見《大正藏》第220號,第5卷第5頁C欄第2行。尾全,存文參見第11頁B欄第25行。首題作"大般若波羅蜜多經卷第二";尾題作"大般若波羅蜜多經卷第二"。唐寫本,約9世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽,作"大般若波羅蜜多經卷第二"。並鈐有藍色長方形印章,2.4厘米×3.4厘米,印文作"圖書臺帳／登録番號989",數字係手寫。有千字文編號"白"。尾有軸,水晶軸頭。

BD 13903號　大般若波羅蜜多經卷第一二

卷軸裝,首全尾脱。原卷有護首,近代托裱時改裝爲扉頁。上書經題"大般若波羅蜜多經卷第十二,二,龍",經題上有經名號。有烏絲欄。本件總長718.2厘米,寬25.8厘米,共16紙419行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:
01: 19.9,01; **02**: 43.1,28; **03**: 47.0,28; **04**: 47.2,28;
05: 47.3,28; **06**: 47.2,28; **07**: 47.3,28; **08**: 47.1,28;
09: 47.1,28; **10**: 46.7,28; **11**: 46.3,28; **12**: 46.3,28;
13: 46.3,28; **14**: 46.5,28; **15**: 46.7,28; **16**: 46.2,28。

本文獻首全,存文參見《大正藏》第220號,第5卷第62頁A欄第17行。尾殘,存文參見第67頁A欄第2行。首題作"大般若波羅蜜多經卷第十二"。唐寫本,約8～9世紀。楷書。有行間校加字。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第十二”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號943”，數字係手寫。有千字文編號“駒”。尾有軸，水晶軸頭。下軸頭已脱落。上端軸頭粘有紙簽，上書“類别8，番號104”。

BD 13904號　　大般若波羅蜜多經卷第一二

卷軸裝，首脱尾全。有烏絲欄。本件總長145.9厘米，寬26.6厘米，共3紙78行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 49.1，28；**02**: 48.4，28；**03**: 48.4，28(空6)。

本文獻首殘，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第67頁A欄第3行。尾全，存文參見第67頁C欄第22行。尾題作“大般若波羅蜜多經卷第十二”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第十二”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號1020”，數字係手寫。有千字文編號“食”。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“類别8，番號105”。

BD 13905號　　大般若波羅蜜多經卷第一六

卷軸裝，首脱尾全。有烏絲欄。本件總長625.4厘米，寬25.7厘米，共13紙351行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 49.7，28；**02**: 49.4，28；**03**: 49.4，28；**04**: 49.3，28；
05: 49.2，28；**06**: 49.3，28；**07**: 49.3，28；**08**: 49.3，28；
09: 49.2，28；**10**: 49.5，28；**11**: 49.4，28；**12**: 49.5，28；
13: 33.0，19(空4)。

本文獻首殘，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第86頁C欄第6行。尾全，存文參見第90頁C欄第10行。尾題作“大般若波羅蜜多經卷第十六”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第十六”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號1070”，數字係手寫。有千字文編號“場”。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“類别8，番號106”。

BD 13906號　　大般若波羅蜜多經卷第二一

卷軸裝，首脱尾全。有烏絲欄。本件總長913.5厘米，寬25.7厘米，共19紙517行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 48.5，28；**02**: 48.5，28；**03**: 48.5，28；**04**: 48.5，28；
05: 49.0，28；**06**: 49.0，28；**07**: 49.0，28；**08**: 49.0，28；
09: 49.0，28；**10**: 49.0，28；**11**: 49.0，28；**12**: 49.0，28；
13: 49.0，28；**14**: 49.0，28；**15**: 49.0，28；**16**: 49.0，28；
17: 48.5，28；**18**: 48.5，28；**19**: 34.5，20(空7)。

本文獻首殘，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第114頁B欄第9行。尾全，存文參見第120頁A欄第12行。尾題作“大般若波羅蜜多經卷第廿一”。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第二十一”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號1136”，數字係手寫。有千字文編號“化”。尾有軸，上下軸頭均已脱落。

BD 13907號　　大般若波羅蜜多經卷第二五

卷軸裝，首全尾脱。有烏絲欄。本件總長683厘米，寬26.7厘米，共15紙418行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 46.0，26；**02**: 45.5，28；**03**: 45.5，28；**04**: 45.5，28；
05: 45.5，28；**06**: 45.5，28；**07**: 45.5，28；**08**: 45.5，28；
09: 45.5，28；**10**: 45.5，28；**11**: 45.5，28；**12**: 45.5，28；
13: 45.5，28；**14**: 45.5，28；**15**: 45.5，28。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第136頁C欄第4行。尾殘，存文參見第141頁B欄第16行。首題作“大般若波羅蜜多經卷第廿五”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第二十五”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號1060”，數字係手寫。有千字文編號“被”。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“8，108”。

BD 13908號　　大般若波羅蜜多經卷第二七

卷軸裝，首尾全。原卷有護首，近代托裱時改裝爲扉頁。上書經題“大般若波羅蜜多經卷第廿七，三，恩”，經題上有經名號。有烏絲欄。本件總長803厘米，寬25.5厘米，共18紙468行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 21.5，01；**02**: 47.5，28；**03**: 46.0，28；**04**: 46.0，28；
05: 46.0，28；**06**: 46.0，28；**07**: 46.0，28；**08**: 46.0，28；
09: 46.0，28；**10**: 46.0，28；**11**: 46.0，28；**12**: 46.0，28；
13: 46.0，28；**14**: 46.0，28；**15**: 46.0，28；**16**: 46.0，28；
17: 46.0，28；**18**: 44.0，27(空6)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第148頁B欄第1行。尾全，存文參見第153頁C欄第4行。首題作“大般若波羅蜜多經卷第廿七”；尾題作“大般若波羅蜜多經卷

第廿七”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第二十七”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號909”，數字係手寫。有千字文編號“木”。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“類别8，番號109”。

BD 13909號　大般若波羅蜜多經卷第三八

卷軸裝，首脱尾全。有烏絲欄。本件總長872.5厘米，寬25.3厘米，共19紙520行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：
01: 46.5，28；**02**: 46.5，28；**03**: 46.5，28；**04**: 46.5，28；
05: 46.5，28；**06**: 46.5，28；**07**: 46.5，28；**08**: 46.5，28；
09: 46.5，28；**10**: 46.5，28；**11**: 46.5，28；**12**: 46.5，28；
13: 46.5，28；**14**: 46.5，28；**15**: 46.5，28；**16**: 46.5，28；
17: 46.5，28；**18**: 47.0，28；**19**: 35.0，19(空3)。

本文獻首殘，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第210頁B欄第17行。尾全，存文參見第5卷第216頁B欄第12行。尾題作“大般若波羅蜜多經卷第卅八”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第三十八”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號1035”，數字係手寫。有千字文編號“賴”。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“8，110”。

BD 13910號　大般若波羅蜜多經卷第四七

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。本件總長834厘米，寬25.2厘米，共18紙468行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：
01: 47.5，28；**02**: 49.5，28；**03**: 49.5，28；**04**: 49.0，28；
05: 49.5，28；**06**: 49.5，28；**07**: 49.0，28；**08**: 49.5，28；
09: 49.5，28；**10**: 49.0，28；**11**: 49.0，28；**12**: 49.5，28；
13: 49.5，28；**14**: 49.5，28；**15**: 49.5，28；**16**: 49.0，28；
17: 46.5，27(空5)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第263頁A欄第10行。尾全，存文參見第5卷第268頁B欄第16行。首題作“大般若波羅蜜多經卷第卌七”；尾題作“大般若波羅蜜多經卷第卌七”。卷首尾均鈐有長方形陽文朱印，4厘米×5厘米，印文作“報恩寺／藏經印”，但卷首印文半殘，存“藏經印”三字。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第四十七”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號974”，數字係手寫。有千字文編號“及”。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“類别8，番號111”。

BD 13911號　大般若波羅蜜多經卷第五一

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。本件總長739.5厘米，寬25.3厘米，共16紙432行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：
01: 45.0，26；**02**: 47.5，28；**03**: 47.5，28；**04**: 47.5，28；
05: 47.5，28；**06**: 47.5，28；**07**: 47.5，28；**08**: 47.5，28；
09: 47.5，28；**10**: 47.5，28；**11**: 47.5，28；**12**: 47.5，28；
13: 47.5，28；**14**: 47.5，28；**15**: 47.5，28；
16: 29.5，19(空5)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第287頁A欄第1行。尾全，存文參見第5卷第291頁C欄第27行。首題作“大般若波羅蜜多經卷第五十一”；尾題作“大般若波羅蜜多經卷第五十一”。尾題後有題名“曇”一行。卷首尾均鈐有長方形陽文朱印，4厘米×5厘米，印文作“報恩寺／藏經印”，但卷首印文半殘，存“藏經印”三字。尾題後鈐有長方形陽文墨印，2.5厘米×8厘米，印文作“三界寺藏經”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。有行間校加字。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第五十一”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號1068”，數字係手寫。有千字文編號“方”。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“類别8，番號112”。

BD 13912號　大般若波羅蜜多經卷第五五

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。本件總長867.5厘米，寬25.2厘米，共19紙517行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：
01: 44.0，26；**02**: 46.0，28；**03**: 46.0，28；**04**: 46.0，28；
05: 46.0，28；**06**: 46.0，28；**07**: 46.0，28；**08**: 46.0，28；
09: 46.0，28；**10**: 46.0，28；**11**: 46.0，28；**12**: 46.0，28；
13: 46.0，28；**14**: 46.0，28；**15**: 46.0，28；**16**: 46.0，28；
17: 46.0，28；**18**: 46.0，28；**19**: 41.5，27(空12)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第309頁B欄第1行。尾全，存文參見第5卷第315頁B欄第1行。首題作“大般若波羅蜜多經卷第五十五”；尾題作“大般若波羅蜜多經卷第五十五”。尾題後有題名“張涓”二字。卷首尾均鈐有長方形陽文朱印，4厘米×5厘米，印文作“報恩寺／藏經印”，但卷首印文半殘，存“藏經印”三字。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第五十五”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號1001”，數字係手寫。有千字文編號“蓋”。尾有

軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“類別8，番號113”。

BD 13913號　大般若波羅蜜多經卷第五八

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。本件總長794厘米，寬24.5厘米，共17紙455行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 46.0，26； **02**: 46.5，28； **03**: 48.0，28； **04**: 47.5，28；
05: 47.5，28； **06**: 47.5，28； **07**: 47.5，28； **08**: 47.5，28；
09: 47.5，28； **10**: 47.5，28； **11**: 47.5，28； **12**: 47.5，28；
13: 47.5，28； **14**: 47.5，28； **15**: 47.5，28； **16**: 47.5，28；
17: 36.0，21(空12)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第326頁B欄第23行。尾全，存文參見第5卷第331頁C欄第28行。首題作“大般若波羅蜜多經卷第五十八”；尾題作“大般若波羅蜜多經卷第五十八”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。有行間校加字。有倒乙。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第五十八”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號904”，數字係手寫。有千字文編號“身”。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“類別8，番號114”。第16紙上邊右上粘一紙簽，上書“24，十六”，係裝裱時所粘。

BD 13914號　大般若波羅蜜多經卷第六二

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。未入潢。本件總長790.5厘米，寬26.7厘米，共17紙461行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 47.0，26； **02**: 46.5，28； **03**: 46.5，28； **04**: 46.5，28；
05: 46.5，28； **06**: 46.5，28； **07**: 46.5，28； **08**: 46.5，28；
09: 46.5，28； **10**: 46.5，28； **11**: 46.5，24； **12**: 46.5，28；
13: 46.5，28； **14**: 46.5，28； **15**: 46.5，28； **16**: 46.5，28；
17: 46.5，28(空5)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第348頁C欄第2行。尾全，存文參見第5卷第353頁C欄第18行。首題作“大般若波羅蜜多經卷第六十二”；尾題作“大般若波羅蜜多經卷第六十二”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。第11紙上邊有“兑”字，該紙兑廢。故第10紙尾部文字與第12紙首部文字相接。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第六十二”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號921”，數字係手寫。有千字文編號“髮”。尾有軸，水晶軸頭。護首下端粘有紙簽，上書“8，115”。

BD 13915號　大般若波羅蜜多經卷第六五

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。未入潢。本件總長912厘米，寬26.2厘米，共20紙546行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 45.0，26； **02**: 45.5，28； **03**: 43.5，26； **04**: 45.5，28；
05: 45.5，28； **06**: 45.5，28； **07**: 45.5，28； **08**: 45.5，28；
09: 45.5，28； **10**: 45.5，28； **11**: 45.5，28； **12**: 45.5，28；
13: 45.5，28； **14**: 45.5，28； **15**: 45.5，28； **16**: 46.0，28；
17: 46.5，28； **18**: 46.5，28； **19**: 46.5，28；
20: 46.5，28(空10)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第364頁C欄第23行。尾全，存文參見第5卷第371頁A欄第7行。首題作“大般若波羅蜜多經卷第六十五”；尾題作“大般若波羅蜜多經卷第六十五”。尾題後有題名“惠通”二字。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。第3紙上邊有硃、墨兩個“兑”字，該紙兑廢。故第2紙尾部文字與第4紙首部文字相接。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第六十五”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號908”，數字係手寫。有千字文編號“四”。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“類別8，番號116”。第19紙上邊右上粘一紙簽，上書“28”，係裝裱時所粘。

BD 13916號　大般若波羅蜜多經卷第六六

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。未入潢。本件總長777.5厘米，寬26.7厘米，共17紙470行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 46.5，26； **02**: 46.5，28； **03**: 46.5，28； **04**: 46.5，28；
05: 46.0，28； **06**: 45.5，28； **07**: 45.0，28； **08**: 45.5，28；
09: 45.5，28； **10**: 45.5，28； **11**: 45.5，28； **12**: 45.5，28；
13: 45.5，28； **14**: 45.5，28； **15**: 45.5，28； **16**: 45.5，28；
17: 45.5，28(空4)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第371頁A欄第8行。尾全，存文參見第5卷第376頁C欄第3行。首題作“大般若波羅蜜多經卷第六十六”；尾題作“大般若波羅蜜多經卷第六十六”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第六十六”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號915”，數字係手寫。有千字文編號“大”。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“類別8，番號117”。

BD 13917號　大般若波羅蜜多經卷第六八

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。本件總長799厘米，寬25厘米，共18紙472行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 45.0,26; **02**: 47.0,28; **03**: 47.0,28; **04**: 47.0,28; **05**: 47.0,28; **06**: 47.0,28; **07**: 47.0,28; **08**: 47.0,28; **09**: 47.0,28; **10**: 47.0,28; **11**: 47.0,28; **12**: 47.0,28; **13**: 47.0,28; **14**: 47.0,28; **15**: 47.0,28; **16**: 46.5,28; **17**: 46.5,26; **18**: 03.0,02(空2)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第382頁B欄第6行。尾全，存文參見第5卷第388頁A欄第5行。首題作"大般若波羅蜜多經卷第六十八"；尾題作"大般若波羅蜜多經卷第六十八"。卷首尾均鈐有長方形陽文朱印，4厘米×5厘米，印文作"報恩寺／藏經印"，但卷首印文半殘，存"藏經印"三字。尾題後鈐有長方形陽文墨印，2.5厘米×8厘米，印文作"三界寺藏經"。尾題下有墨筆"一"字，似爲雜寫。晚唐五代寫本，約9～10世紀。行楷。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作"大般若波羅蜜多經卷第六十八"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作"圖書臺帳／登録番號972"，數字係手寫。有千字文編號"五"。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書"8，118"。

BD 13918號　大般若波羅蜜多經卷第六九

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。第5紙第28行留空，但前後文字相接。本件總長777.5厘米，寬25厘米，共18紙482行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 43.0,26; **02**: 44.0,28; **03**: 44.0,28; **04**: 44.5,28; **05**: 45.0,28; **06**: 45.0,28; **07**: 45.0,28; **08**: 44.5,28; **09**: 45.0,28; **10**: 45.0,28; **11**: 45.0,28; **12**: 45.0,28; **13**: 45.0,28; **14**: 44.5,28; **15**: 44.5,28; **16**: 45.0,28; **17**: 44.5,28; **18**: 19.0,12(空4)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第388頁A欄第6行。尾全，存文參見第5卷第393頁C欄第17行。首題作"大般若波羅蜜多經卷第六十九"；尾題作"大般若波羅蜜多經卷第六十九"。卷首尾均鈐有長方形陽文朱印，4厘米×5厘米，印文作"報恩寺／藏經印"，但卷首印文半殘，存"藏經印"三字。尾題後鈐有長方形陽文墨印，2.5厘米×8厘米，印文作"三界寺藏經"。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。有行间校加字。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作"大般若波羅蜜多經卷第六十九"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作"圖書臺帳／登録番號942"，數字係手寫。有千字文編號"常"。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書"類別8，番號119"。

BD 13919號　大般若波羅蜜多經卷第六九

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。未入潢。第5紙留空一行，但前後文字相接。本件總長811.5厘米，寬26.7厘米，共18紙481行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 46.0,26; **02**: 45.0,28; **03**: 45.0,28; **04**: 45.5,28; **05**: 45.5,28; **06**: 45.5,28; **07**: 45.5,28; **08**: 45.5,28; **09**: 45.0,28; **10**: 45.5,28; **11**: 45.5,28; **12**: 45.5,28; **13**: 45.5,28; **14**: 45.5,28; **15**: 45.0,28; **16**: 45.0,27; **17**: 45.5,28; **18**: 40.0,21(空12)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第388頁A欄第6行。尾全，存文參見第5卷第393頁C欄第17行。首題作"大般若波羅蜜多經卷第六十九"；尾題作"大般若波羅蜜多經卷第六十九"。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。第1紙上邊有一"種"字，乃校改標識字，即提示相應行中"種"字錯抄應改。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作"大般若波羅蜜多經卷第六十九"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作"圖書臺帳／登録番號1026"，數字係手寫。有千字文編號"恭"。尾有軸，水晶軸頭。護首下端粘有紙簽，上書"類別8，番號120"。第16紙右上粘一紙簽，上書"28，卅二，六"，係裝裱時所粘。

BD 13920號　大般若波羅蜜多經卷第六九

卷軸裝，首殘尾全。有烏絲欄。卷面有污痕。本件總長805厘米，寬25.2厘米，共18紙469行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 2＋20.5,13; **02**: 48.0,28; **03**: 48.0,28; **04**: 48.0,28; **05**: 48.0,28; **06**: 48.0,28; **07**: 48.0,28; **08**: 48.0,28; **09**: 48.0,28; **10**: 48.0,28; **11**: 48.0,28; **12**: 48.0,28; **13**: 48.0,28; **14**: 48.5,28; **15**: 48.5,28; **16**: 48.0,28; **17**: 48.5,28; **18**: 13.0,12(空4)。

本文獻首行中下殘，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第388頁A欄第20～21行。尾全，存文參見第5卷第393頁C欄第17行。尾題作"大般若波羅蜜多經卷第六十九"。尾題後有題名"張(?)寺弘(?)"。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作"大般若波羅蜜多經卷第六十九"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作"圖書臺帳／登録番號1061"，數字係手寫。有千字文編號"惟"。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書"類別8，番號121"。

BD 13921號　大般若波羅蜜多經卷第七〇

卷軸裝，首殘尾全。有烏絲欄。本件總長891厘米，寬25.8

厘米，共17紙470行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：
01: 10＋41，28； **02**: 48.0，28； **03**: 48.0，28； **04**: 48.0，28；
05: 48.0，28； **06**: 48.5，28； **07**: 48.0，28； **08**: 48.0，28；
09: 48.0，28； **10**: 48.0，28； **11**: 48.5，28； **12**: 48.5，28；
13: 48.5，28； **14**: 48.0，28； **15**: 48.0，28； **16**: 48.0，28；
17: 48.0，27(空5)。

本文獻首4行下殘，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第394頁A欄第19～24行。尾全，存文參見第5卷第399頁C欄第4行。尾題作"大般若波羅蜜多經卷第七十"。唐寫本，約8～9世紀。楷書。有行間校加字。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作"大般若波羅蜜多經卷第七十"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作"圖書臺帳／登録番號1010"，數字係手寫。有千字文編號"養"。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書"類別8，番號122"。

BD 13922號　大般若波羅蜜多經卷第七三

卷軸裝，首殘尾全。有烏絲欄。本件總長716.5厘米，寬25.3厘米，共16紙419行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：
01: 2.5＋32，20； **02**: 47.0，28； **03**: 47.0，28；
04: 47.0，28； **05**: 47.0，28； **06**: 47.0，28； **07**: 47.0，28；
08: 47.0，28； **09**: 47.0，28； **10**: 47.0，28； **11**: 47.0，28；
12: 47.0，28； **13**: 47.0，28； **14**: 47.0，28； **15**: 47.0，28；
16: 24.0，14(空7)。

本文獻首行中下殘，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第410頁C欄第19～20行。尾全，存文參見第5卷第415頁C欄第12行。尾題作"大般若波羅蜜多經卷第七十三"。尾題後有題名"李曙寫"和"懷惠勘"二行。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作"大般若波羅蜜多經卷第七十三"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作"圖書臺帳／登録番號988"，數字係手寫。有千字文編號"豈"。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書"類別8，番號123"。

BD 13923號　大般若波羅蜜多經卷第七六

卷軸裝，首尾全。原卷有扉頁，近代裝裱時裱爲扉頁。有烏絲欄。本件總長715厘米，寬25.7厘米，共16紙396行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：
01: 21.4，01； **02**: 45.7，28； **03**: 48.4，28； **04**: 48.7，28；
05: 48.7，28； **06**: 48.6，28； **07**: 48.8，28； **08**: 48.3，28；
09: 48.7，28； **10**: 48.7，28； **11**: 48.3，28； **12**: 48.4，28；
13: 48.6，28； **14**: 48.4，28； **15**: 48.5，28；
16: 16.8，10(空5)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第427頁A欄第1行。尾全，存文參見第5卷第431頁B欄第25行。首題作"大般若波羅蜜多經卷第七十六"；尾題作"大般若波羅蜜多經卷第七十六"。扉頁有經名"大般若波羅蜜多經卷第七十六，六"，經名上有經名號。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。有行間校加字。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作"大般若波羅蜜多經卷第七十六"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作"圖書臺帳／登録番號923"，數字係手寫。有千字文編號"傷"。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書"8，124"。第11紙裝裱時粘一紙簽，後撕去，留有殘痕。

BD 13924號　大般若波羅蜜多經卷第七八

卷軸裝，首尾全。原卷有護首，近代裝裱時裱爲扉頁。原卷有四處係粘接不合規格之小紙拼湊成標凖寫經紙。情況如下：第2紙、第3紙兩紙拼成一紙；第5紙、第6紙、第7紙三紙拼成一紙；第8紙、第9紙兩紙拼成一紙；第11紙、第12紙兩紙拼成一紙。有烏絲欄。本件總長805.6厘米，寬25.1厘米，共23紙451行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：
01: 18.0，00； **02**: 16.1，09； **03**: 29.3，17； **04**: 47.9，28；
05: 09.7，06； **06**: 20.2，12； **07**: 16.8，10； **08**: 32.7，19；
09: 15.0，09； **10**: 48.4，28； **11**: 23.4，14； **12**: 24.3，14；
13: 48.7，28； **14**: 48.0，28； **15**: 48.1，28； **16**: 48.5，28；
17: 48.6，28； **18**: 48.2，28； **19**: 48.6，28； **20**: 48.1，28；
21: 48.8，28； **22**: 48.9，28； **23**: 19.3，11(空6)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第436頁C欄第4行。尾全，存文參見第5卷第441頁C欄第27行。首題作"大般若波羅蜜多經卷第七十八"；尾題作"大般若波羅蜜多經卷第七十八"。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作"大般若波羅蜜多經卷第七十八"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作"圖書臺帳／登録番號1100"，數字係手寫。有千字文編號"女"。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書"類別8，番號125"。

BD 13925號　大般若波羅蜜多經卷第七八

卷軸裝，首尾全。首紙前方下有1處殘缺。第4紙上邊有燒焦痕跡。原卷有三處係粘接不合規格之小紙拼湊成標凖寫經紙。情況如下：第2紙、第3紙兩紙拼成一紙；第8紙、第9紙兩紙拼成一紙；第13紙、第14紙兩紙拼成一紙。有烏絲欄。本件總長701.4厘米，寬25.1厘米，共19紙424行，行17字。諸

紙長度及抄寫行數如下：
01: 44.1,26; **02**: 11.4,07; **03**: 33.7,21; **04**: 45.7,28;
05: 47.1,28; **06**: 47.0,28; **07**: 47.1,28; **08**: 24.6,15;
09: 20.6,13; **10**: 45.6,28; **11**: 45.9,28; **12**: 46.0,28;
13: 19.0,12; **14**: 26.3,16; **15**: 45.8,28; **16**: 45.7,28;
17: 46.1,28; **18**: 46.0,28; **19**: 13.7,09(空3)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第436頁C欄第4行。尾全，存文參見第5卷第441頁C欄第27行。首題作"大般若波羅蜜多經卷第七十八"；尾題作"大般若波羅蜜多經卷第七十八"。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作"大般若波羅蜜多經卷第七十八"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作"圖書臺帳／登録番號1059"，數字係手寫。有千字文編號"慕"。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書"8，126"。

BD 13926號　大般若波羅蜜多經卷第八二

卷軸裝，首尾全。原卷有護首，近代裝裱時裱爲扉頁。尾紙有2個殘洞。有烏絲欄。未入潢。本件總長733.1厘米，寬25.7厘米，共17紙430行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：
01: 23.6,01; **02**: 46.3,26; **03**: 46.7,28; **04**: 46.6,28;
05: 46.9,28; **06**: 46.8,28; **07**: 46.9,28; **08**: 47.0,28;
09: 45.0,28; **10**: 45.2,28; **11**: 45.4,28; **12**: 45.1,28;
13: 45.0,28; **14**: 45.2,28; **15**: 45.3,28; **16**: 45.3,28;
17: 20.8,13(空2)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第458頁A欄第6行。尾全，存文參見第5卷第463頁A欄第1行。首題作"大般若波羅蜜多經卷第八十二"；尾題作"大般若波羅蜜多經卷第八十二"。扉頁有經名"大般若波羅蜜多經卷第八十二，九，界"，經名上有經名號。本卷原爲敦煌三界寺藏經。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作"大般若波羅蜜多經卷第八十二"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作"圖書臺帳／登録番號911"，數字係手寫。有千字文編號"男"。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書"類别8，番號127"。

BD 13927號　大般若波羅蜜多經卷第八四

卷軸裝，首尾全。原卷有護首，近代裝裱時裱爲扉頁。首紙前部有殘洞。有烏絲欄。本件總長794厘米，寬25.2厘米，共19紙451行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：
01: 21.0,00; **02**: 44.3,26; **03**: 13.1,08; **04**: 33.3,20;
05: 47.3,28; **06**: 47.0,28; **07**: 47.0,28; **08**: 47.2,28;
09: 47.2,28; **10**: 47.1,28; **11**: 47.2,28; **12**: 47.3,28;
13: 47.3,28; **14**: 47.2,28; **15**: 46.8,28; **16**: 47.3,28;
17: 47.0,28; **18**: 46.9,28; **19**: 22.5,13(空8)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第468頁A欄第7行。尾全，存文參見第5卷第473頁A欄第28行。首題作"大般若波羅蜜多經卷第八十四"；尾題作"大般若波羅蜜多經卷第八十四"。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作"大般若波羅蜜多經卷第八十四"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作"圖書臺帳／登録番號1050"，數字係手寫。有千字文編號"效"。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書"8，128"。

BD 13928號　大般若波羅蜜多經卷第九三

卷軸裝，首尾全。原卷有護首，近代裝裱時裱爲扉頁。第2、3紙接縫處下開裂。有烏絲欄。未入潢。本件總長820.9厘米，寬24.6厘米，共18紙451行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：
01: 24.3,01; **02**: 44.7,26; **03**: 48.4,28; **04**: 48.7,28;
05: 49.3,28; **06**: 49.4,28; **07**: 48.6,28; **08**: 48.8,28;
09: 49.2,28; **10**: 48.7,28; **11**: 49.4,28; **12**: 49.2,28;
13: 48.8,28; **14**: 48.8,28; **15**: 48.8,28; **16**: 48.5,28;
17: 48.8,28; **18**: 18.5,10(空6)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第515頁C欄第3行。尾全，存文參見第5卷第520頁C欄第22行。首題作"大般若波羅蜜多經卷第九十三"；尾題作"大般若波羅蜜多經卷第九十三"。扉頁有經名"大般若波羅蜜多經卷第九十三，十"，經名上有經名號。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作"大般若波羅蜜多經卷第九十三"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作"圖書臺帳／登録番號936"，數字係手寫。有千字文編號"才"。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書"8，129"。

BD 13929號　大般若波羅蜜多經卷第九六

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。首紙爲後補。本件總長756厘米，寬24.5厘米，共16紙440行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：
01: 46.6,26; **02**: 48.3,28; **03**: 48.0,28; **04**: 48.1,28;
05: 48.1,28; **06**: 48.2,28; **07**: 48.2,28; **08**: 48.1,28;
09: 48.1,28; **10**: 48.2,28; **11**: 48.0,28; **12**: 47.6,28;
13: 48.4,28; **14**: 43.9,28; **15**: 44.2,28;

16: 44.0,26(空4)。

本文獻首全,存文參見《大正藏》第220號,第5卷第531頁A欄第19行。尾全,存文參見第5卷第536頁A欄第29行。首題作"大般若波羅蜜多經卷第九十六";尾題作"大般若波羅蜜多經卷第九十六"。卷首尾均鈐有長方形陽文朱印,4厘米×5厘米,印文作"報恩寺/藏經印",但卷首印文半殘,存"藏經印"三字。尾題後另有長方形陽文墨印,2.5厘米×8厘米,印文作"三界寺藏經"。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽,作"大般若波羅蜜多經卷第九十六"。並鈐有藍色長方形印章,2.4厘米×3.4厘米,印文作"圖書臺帳/登録番號941",數字係手寫。有千字文編號"良"。尾有軸,水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽,上書"類别8,番號130"。

BD 13930號　大般若波羅蜜多經卷第九八

卷軸裝,首尾全。有烏絲欄。本件總長762厘米,寬24.8厘米,共17紙460行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

01: 45.3,26; **02**: 46.1,28; **03**: 45.6,28; **04**: 46.0,28;
05: 46.0,28; **06**: 45.8,28; **07**: 45.5,28; **08**: 45.6,28;
09: 45.6,28; **10**: 45.8,28; **11**: 45.7,28; **12**: 45.6,28;
13: 46.1,28; **14**: 45.7,28; **15**: 45.7,28; **16**: 45.6,28;
17: 30.3,18(空4)。

本文獻首全,存文參見《大正藏》第220號,第5卷第541頁C欄第3行。尾全,存文參見第5卷第547頁A欄第2行。首題作"大般若波羅蜜多經卷第九十八";尾題作"大般若波羅蜜多經卷第九十八"。卷首尾均鈐有長方形陽文朱印,4厘米×5厘米,印文作"報恩寺/藏經印",但卷首印文半殘,存"藏經印"三字。尾題後另有長方形陽文墨印,2.5厘米×8厘米,印文作"三界寺藏經"。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。有行間校加字。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽,作"大般若波羅蜜多經卷第九十八"。並鈐有藍色長方形印章,2.4厘米×3.4厘米,印文作"圖書臺帳/登録番號912",數字係手寫。有千字文編號"過"。尾有軸,水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽,上書"類别8,番號131"。

BD 13931號　大般若波羅蜜多經卷第一〇四

卷軸裝,首尾全。原卷有護首,近代裝裱時裱爲扉頁。尾2紙內有殘洞。有烏絲欄。本件總長735厘米,寬25.2厘米,共17紙429行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

01: 21.8,01; **02**: 45.2,26; **03**: 47.2,28; **04**: 44.6,28;
05: 45.1,28; **06**: 45.1,28; **07**: 45.0,28; **08**: 45.0,28;
09: 44.8,28; **10**: 46.4,28; **11**: 46.9,28; **12**: 47.1,28;
13: 46.9,28; **14**: 47.0,28; **15**: 47.0,28; **16**: 47.0,28;
17: 22.9,13(空3)。

本文獻首全,存文參見《大正藏》第220號,第5卷第574頁B欄第13行。尾全,存文參見第5卷第579頁B欄第9行。首題作"大般若波羅蜜多經卷第一百四";尾題作"大般若波羅蜜多經卷第一百四"。扉頁有經名"大般若經卷第一百四,十一",經名上有經名號。唐寫本,約8～9世紀。楷書。有行間校加字。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽,作"大般若波羅蜜多經卷第一百四"。並鈐有藍色長方形印章,2.4厘米×3.4厘米,印文作"圖書臺帳/登録番號899",數字係手寫。有千字文編號"必"。尾有軸,水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽,上書"8,132"。

BD 13932號　大般若波羅蜜多經卷第一一二

卷軸裝,首尾全。原卷有護首,近代裝裱時裱爲扉頁。原卷有八處係粘接不合規格之小紙拼湊成標準寫經紙。情況如下: 第3紙、第4紙兩紙拼成一紙;第6紙、第7紙、第8紙、第9紙四紙拼成一紙;第13紙、第14紙兩紙拼成一紙;第16紙、第17紙兩紙拼成一紙;第18紙、第19紙兩紙拼成一紙;第20紙、第21紙兩紙拼成一紙;第22紙、第23紙、第24紙三紙拼成一紙;第25紙、第26紙、第27紙三紙拼成一紙。有烏絲欄。本件總長746.5厘米,寬25.2厘米,共30紙446行,行17字。諸紙長度及抄寫行數如下:

01: 20.8,01; **02**: 44.4,26; **03**: 31.2,19; **04**: 14.2,09;
05: 45.7,28; **06**: 16.1,10; **07**: 12.7,08; **08**: 04.4,03;
09: 11.2,07; **10**: 45.8,28; **11**: 45.7,28; **12**: 45.0,28;
13: 07.9,05; **14**: 37.2,23; **15**: 45.8,28; **16**: 30.1,19;
17: 14.4,09; **18**: 21.0,13; **19**: 24.2,15; **20**: 33.0,20;
21: 12.1,08; **22**: 22.7,14; **23**: 06.1,04; **24**: 16.1,10;
25: 16.1,10; **26**: 12.4,08; **27**: 16.4,10; **28**: 45.3,28;
29: 45.8,28(空1); **30**: 02.7,02(空2)。

本文獻首全,存文參見《大正藏》第220號,第5卷第615頁B欄第10行。尾全,存文參見第5卷第620頁B欄第27行。首題作"大般若波羅蜜多經卷第一百一十二";尾題作"大般若波羅蜜多經卷第一百一十二"。扉頁有經名"大般若波羅蜜多經卷第一百一十二,十二",經名上有經名號。晚唐五代寫本,約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽,作"大般若波羅蜜多經卷第一百一十二"。並鈐有藍色長方形印章,2.4厘米×3.4厘米,印文作"圖書臺帳/登録番號1046",數字係手寫。有千字文編號"改"。尾有軸,水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽,上書"類别8,番號

133"。

BD 13933號　大般若波羅蜜多經卷第一一三

卷軸裝，首尾全。第3紙内有横殘、殘洞；第4紙内有數處殘裂。此卷字跡不一，前2紙爲後補。有烏絲欄。本件總長795.6厘米，寬25.2厘米，共17紙462行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 45.2，26；**02**: 47.0，28；**03**: 47.3，28；**04**: 47.8，28；
05: 47.7，28；**06**: 47.5，28；**07**: 46.9，28；**08**: 47.7，28；
09: 47.2，28；**10**: 47.2，28；**11**: 46.5，28；**12**: 47.3，28；
13: 46.7，28；**14**: 46.9，28；**15**: 47.1，28；**16**: 46.7，28；
17: 42.9，24(空8)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第620頁C欄第1行。尾全，存文參見第5卷第626頁A欄第6行。首題作"大般若波羅蜜多經卷第一百一十三"；尾題作"大般若波羅蜜多經卷第一百一十三"。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作"大般若波羅蜜多經卷第一百一十三"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作"圖書臺帳／登録番號947"，數字係手寫。有千字文編號"得"。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書"類别8，番號134"。

BD 13934號　大般若波羅蜜多經卷第一一五

卷軸裝，首尾全。原卷有護首，近代裝裱時裱爲扉頁。有烏絲欄。未入潢。本件總長789.4厘米，寬25.2厘米，共17紙441行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 23.6，01；**02**: 47.3，26；**03**: 47.5，28；**04**: 47.8，28；
05: 47.7，28；**06**: 48.1，28；**07**: 47.8，28；**08**: 48.1，28；
09: 47.8，28；**10**: 48.2，28；**11**: 47.9，28；**12**: 48.4，28；
13: 47.9，28；**14**: 48.1，28；**15**: 48.1，28；**16**: 47.3，28；
17: 47.8，27(空5)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第630頁C欄第14行。尾全，存文參見第5卷第635頁C欄第24行。首題作"大般若波羅蜜多經卷第一百一十五"；尾題作"大般若波羅蜜多經卷第一百一十五"。扉頁有經名"大般若波羅蜜多經卷第一百一十五，恩"，經名上有經名號。該卷原爲敦煌報恩寺藏經。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作"大般若波羅蜜多經卷第一百一十五"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作"圖書臺帳／登録番號1137"，數字係手寫。有千字文編號"能"。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書"類别8，番號135"。首紙右上裝裱時粘一紙簽，後撕去，留有殘痕。

BD 13935號　大般若波羅蜜多經卷第一二五

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。未入潢。本件總長755.1厘米，寬27厘米，共17紙451行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 45.7，26；**02**: 45.7，28；**03**: 45.8，28；**04**: 45.9，28；
05: 46.1，28；**06**: 46.0，28；**07**: 46.1，28；**08**: 45.8，28；
09: 45.9，28；**10**: 45.8，28；**11**: 45.9，28；**12**: 46.0，28；
13: 46.1，28；**14**: 46.1，28；**15**: 46.1，28；**16**: 45.7，28；
17: 20.4，12(空7)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第682頁C欄第17行。尾全，存文參見第5卷第688頁A欄第13行。首題作"大般若波羅蜜多經卷第一百廿五"；尾題作"大般若波羅蜜多經卷第一百廿五"。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作"大般若波羅蜜多經卷第一百二十五"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作"圖書臺帳／登録番號949"，數字係手寫。有千字文編號"忘"。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書"類别8，番號136"。

BD 13936號　大般若波羅蜜多經卷第一二七

卷軸裝，首殘尾全。首紙内有殘洞、殘損。有烏絲欄。本件總長792.9厘米，寬25.2厘米，共17紙469行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 5.6＋38.4，26；**02**: 46.9，28；**03**: 46.8，28；
04: 46.9，28；**05**: 46.6，28；**06**: 46.7，28；**07**: 46.7，28；
08: 46.7，28；**09**: 46.8，28；**10**: 47.1，28；**11**: 46.7，28；
12: 46.9，28；**13**: 46.5，28；**14**: 46.8，28；**15**: 46.8，28；
16: 47.2，28；**17**: 46.8，23。

本文獻首3行下殘，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第694頁A欄第1～5行。尾全，存文參見第5卷第699頁B欄第1行。首題作"大般若波羅蜜多經卷□…□"；尾題作"大般若波羅蜜多經卷第一百廿七"。卷尾有題記"悟真寫"三字。唐寫本，約9世紀。楷書。有武周新字"正"，使用周遍。有行間校加字。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作"大般若波羅蜜多經卷第一百二十七"。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作"圖書臺帳／登録番號925"，數字係手寫。有千字文編號"罔"。

尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“類別8，番號137”。

BD 13937號　大般若波羅蜜多經卷第一三一

卷軸裝，首殘尾全。有烏絲欄。本件總長490.2厘米，寬25.6厘米，共11紙274行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 03.0，01；**02**: 49.5，28；**03**: 49.8，28；**04**: 49.9，28；**05**: 49.7，28；**06**: 50.0，28；**07**: 49.9，28；**08**: 49.8，28；**09**: 49.6，28；**10**: 49.7，28；**11**: 39.3，22(空1)。

本文獻首殘，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第715頁C欄第12行。尾全，存文參見第5卷第718頁C欄第23行。尾題作“大般若波羅蜜多經卷第一百卅一”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。有行間校加字。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第一百三十一”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號937”，數字係手寫。有千字文編號“談”。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“8，138”。

BD 13938號　大般若波羅蜜多經卷第一三三

卷軸裝，首尾全。卷前端有1處殘損。有烏絲欄。本件總長637.2厘米，寬25.2厘米，共14紙381行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 44.7，26；**02**: 45.7，28；**03**: 45.6，28；**04**: 45.7，28；**05**: 45.2，28；**06**: 45.7，28；**07**: 45.7，28；**08**: 45.3，28；**09**: 45.6，28；**10**: 45.7，28；**11**: 45.8，28；**12**: 45.5，28；**13**: 45.7，28；**14**: 45.3，28(空9)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第724頁B欄第1行。尾全，存文參見第5卷第728頁C欄第7行。首題作“大般若波羅蜜多經卷第一百卅三”；尾題作“大般若波羅蜜多經卷第一百卅三”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第一百三十三”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號1119”，數字係手寫。有千字文編號“彼”。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“8，139”。首紙上邊右上裝裱時粘一紙簽，後撕去，留有殘痕。

BD 13939號　大般若波羅蜜多經卷第一三五

卷軸裝，首尾全。尾數紙下部有等距殘洞。卷前後部分字跡不同。原卷有五處係粘接不合規格之小紙拼湊成標準寫經紙。情況如下：第1紙、第2紙、第3紙三紙拼成一紙；第5紙、第6紙兩紙拼成一紙；第7紙、第8紙兩紙拼成一紙；第12紙、第13紙兩紙拼成一紙；第17紙、第18紙兩紙拼成一紙。有烏絲欄。未入潢。本件總長685.5厘米，寬26.7厘米，共21紙411行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 17.9，09；**02**: 07.9，05；**03**: 19.0，12；**04**: 45.8，28；**05**: 14.4，09；**06**: 31.2，19；**07**: 22.6，14；**08**: 22.5，14；**09**: 45.9，28；**10**: 46.3，28；**11**: 46.1，28；**12**: 23.0，14；**13**: 22.2，14；**14**: 45.8，28；**15**: 46.0，28；**16**: 45.8，28；**17**: 21.2，13；**18**: 24.4，15；**19**: 45.8，28；**20**: 45.8，28；**21**: 45.9，28(空7)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第733頁C欄第1行。尾全，存文參見第5卷第738頁B欄第8行。首題作“大般若波羅蜜多經卷第一百卅五”；尾題作“大般若波羅蜜多經卷第一百卅五”。與《大正藏》本對照，卷尾倒數第4行、第5行間漏抄17字經文：“似布施波羅蜜多，初發無上菩提心者，聞彼。”晚唐五代寫本，約9～10世紀。卷末背面右下有墨書“十四”二字，爲本卷所屬帙數，近代裝裱時已被遮裱。楷書。尾紙上邊有一“兑”(？)字。有行間校加字。有倒乙。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第一百三十五”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號927”，數字係手寫。有千字文編號“短”。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“8，140”。首紙上邊裝裱時粘一紙簽，後撕去，留有殘痕。

BD 13940號　大般若波羅蜜多經卷第一三七

卷軸裝，首尾全。原卷有護首，近代裝裱時裱爲扉頁。前9紙下有等距殘損。有烏絲欄。本件總長732.5厘米，寬24.5厘米，共17紙434行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 25.8，01；**02**: 42.4，26；**03**: 44.9，28；**04**: 44.9，28；**05**: 44.9，28；**06**: 44.9，28；**07**: 44.9，28；**08**: 44.9，28；**09**: 44.8，28；**10**: 44.8，28；**11**: 44.8，28；**12**: 44.8，28；**13**: 44.8，28；**14**: 44.9，28；**15**: 44.6，28；**16**: 44.7，28；**17**: 36.7，23(空8)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第743頁B欄第16行。尾全，存文參見第5卷第748頁B欄第15行。首題作“大般若波羅蜜多經卷第一百卅七”；尾題作“大般若波羅蜜多經卷第一百卅七”。扉頁上有墨書“奉”字。扉頁有經名“大般若波羅蜜多經卷第一百卅七，十四，界”，經名上有經名號。該卷原爲敦煌三界寺藏經。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第一百三十七”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖

書臺帳／登録番號903”，數字係手寫。有千字文編號“靡”。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“8，141”。第2紙上邊裝裱時粘一紙簽，後撕去，留有殘痕。

BD 13941號　大般若波羅蜜多經卷第一四〇

卷軸裝，首尾全。第15紙上邊殘破，第16紙第6行寫後刮去。有烏絲欄。未入潢。本件總長703.9厘米，寬26.6厘米，共16紙424行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 46.7，26；**02**: 46.0，28；**03**: 46.3，28；**04**: 46.6，28；
05: 46.4，28；**06**: 46.6，28；**07**: 46.3，28；**08**: 46.2，28；
09: 46.2，28；**10**: 46.0，28；**11**: 45.3，28；**12**: 45.3，28；
13: 45.6，28；**14**: 44.7，28；**15**: 45.4，28；
16: 14.3，08(空2)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第758頁A欄第18行。尾全，存文參見第5卷第763頁A欄第9行。首題作“大般若波羅蜜多經卷第一百卌”；尾題作“大般若波羅蜜多經卷第一百卌”。卷末背面上方有“惠(？)興(？)◇”三字，近代裝裱時已被遮裱，甚難辨認。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。有行間校加字。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第一百四十”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號1024”，數字係手寫。有千字文編號“恃”。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“類别8，番號142”。

BD 13942號　大般若波羅蜜多經卷第一四三

卷軸裝，首殘尾全。首紙右下殘缺，末行留空，但前後行文相接。有烏絲欄。未入潢。本件總長720.6厘米，寬26.2厘米，共17紙444行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 6＋37.9，26；　**02**: 44.1，28；**03**: 43.9，28；
04: 44.4，28；**05**: 44.1，28；**06**: 43.9，28；**07**: 44.2，28；
08: 44.0，28；**09**: 43.9，28；**10**: 44.3，28；**11**: 45.3，28；
12: 44.7，28；**13**: 44.7，28；**14**: 45.4，28；**15**: 45.0，28；
16: 44.4，28(空2)；　**17**: 10.4，07(空7)。

本文獻首3行下殘，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第773頁B欄第6～10行。尾全，存文參見第5卷第778頁B欄第19行。首題作“大般若波羅蜜多經卷□…□”；尾題作“大般若波羅蜜多經卷第一百卌三”。第16紙尾部鈐一長方形陽文朱印，4厘米×5厘米，印文作“報恩寺／藏經印”。尾紙前端鈐長方形陽文墨印，2.5厘米×8厘米，印文作“三界寺藏經”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。有武周新字“正”，使用周遍。有行間校加字。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第一百四十三”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號982”，數字係手寫。有千字文編號“己”。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“8，143”。首紙裝裱時粘一紙簽，後撕去，留有殘痕。

BD 13943號　大般若波羅蜜多經卷第一四三

卷軸裝，首殘尾全。首紙有殘缺，後人用鉛筆補殘字。有烏絲欄。本卷非一人所抄，字跡、紙張呈多種樣態。本件總長779.1厘米，寬25.1厘米，共19紙443行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 5.1＋41.7，26；　**02**: 48.2，28；**03**: 48.9，28；
04: 48.6，28；**05**: 42.0，24；**06**: 48.3，28；**07**: 48.7，28；
08: 47.2，27；**09**: 47.1，30；**10**: 46.6，27；**11**: 07.5，04；
12: 48.9，28；**13**: 48.7，28；**14**: 48.2，28；**15**: 20.1，12；
16: 49.7，28；**17**: 15.0，09；**18**: 48.5，28；
19: 20.1，11(空7)。

本文獻首2行中下殘，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第773頁B欄第6～9行。尾全，存文參見第5卷第778頁B欄第19行。首題作“大般若〔波羅蜜多經卷第〕一百卌三”；尾題作“大般若波羅蜜多經卷第一百卌三”。卷尾寫有“勘了”二字。第4紙下邊墨書“淨”字。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。有行間校加字。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第一百四十三”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號1005”，數字係手寫。有千字文編號“長”。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“8，144”。

BD 13944號　大般若波羅蜜多經卷第一四四

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。本件總長723.6厘米，寬25.2厘米，共16紙429行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 43.5，26；**02**: 46.5，28；**03**: 46.7，28；**04**: 46.7，28；
05: 46.8，28；**06**: 46.9，28；**07**: 46.9，28；**08**: 46.9，28；
09: 46.8，28；**10**: 46.7，28；**11**: 46.9，28；**12**: 46.8，28；
13: 46.4，28；**14**: 46.8，28；**15**: 46.9，28；
16: 25.4，15(空4)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第778頁B欄第20行。尾全，存文參見第5卷第783頁B欄第18行。首題作“大般若波羅蜜多經卷第一百卌四”；尾題作“大般若波羅蜜多經卷第一百卌四”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。有行間校加字。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第一百四十四”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號903”，數字係手寫。有千字文編號“信”。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“8，145”。

BD 13945號　大般若波羅蜜多經卷第一四九

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。未入潢。本件總長688厘米，寬26.6厘米，共15紙411行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 45.7，26；**02**: 46.1，28；**03**: 46.1，28；**04**: 45.6，28；
05: 46.3，28；**06**: 46.2，28；**07**: 45.4，28；**08**: 46.2，28；
09: 46.0，28；**10**: 45.5，28；**11**: 46.1，28；**12**: 45.8，28；
13: 45.3，28；**14**: 46.1，28；**15**: 45.6，28(空7)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第804頁A欄第1行。尾全，存文參見第5卷第808頁C欄第11行。首題作“大般若波羅蜜多經卷第一百卌九”；尾題作“大般若波羅蜜多經卷第一百卌九”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第一百四十九”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號997”，數字係手寫。有千字文編號“使”。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“類別8，番號146”。

BD 13946號　大般若波羅蜜多經卷第一五一

卷軸裝，首尾全。原卷有護首，近代裝裱時裱爲扉頁。第1紙與第2紙近代裝裱後被蟲蛀，有蛀洞5個。有烏絲欄。本件總長789.4厘米，寬25厘米，共17紙440行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 12.7，00；**02**: 45.9，26；**03**: 49.0，28；**04**: 48.8，28；
05: 48.9，28；**06**: 48.8，28；**07**: 48.5，28；**08**: 48.7，28；
09: 48.7，28；**10**: 48.9，28；**11**: 48.7，28；**12**: 48.7，28；
13: 48.7，28；**14**: 48.4，28；**15**: 48.8，28；**16**: 48.7，28；
17: 48.5，26(空4)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第815頁A欄第1行。尾全，存文參見第5卷第820頁A欄第10行。首題作“大般若波羅蜜多經卷第一百五十一”；尾題作“大般若波羅蜜多經卷第一百五十一”。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第一百五十一”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號1040”，數字係手寫。有千字文編號“可”。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“類別8，番號147”。

BD 13947號　大般若波羅蜜多經卷第一七〇

卷軸裝，首尾全。有烏絲欄。未入潢。本件總長788.9厘米，寬26.6厘米，共17紙445行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 47.0，26；**02**: 47.1，28；**03**: 47.2，28；**04**: 46.8，28；
05: 47.2，28；**06**: 47.1，28；**07**: 46.8，28；**08**: 46.9，28；
09: 47.5，28；**10**: 46.9，28；**11**: 47.1，28；**12**: 47.0，28；
13: 47.0，28；**14**: 47.1，28；**15**: 47.1，28；
16: 46.9，28(空1)；　**17**: 36.2，22(空22)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第912頁C欄第21行。尾全，存文參見第5卷第918頁A欄第7行。首題作“大般若波羅蜜多經卷第一百七十”；尾題作“大般若波羅蜜多經卷第一百七十”。晚唐五代寫本，約9～10世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第一百七十”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號924”，數字係手寫。有千字文編號“覆”。尾有軸，水晶軸頭。

BD 13948號　大般若波羅蜜多經卷第一七五

卷軸裝，首尾全。首紙上邊有一處殘缺。有烏絲欄。本件總長785.7厘米，寬25.1厘米，共17紙460行，行17字。諸紙長度及抄寫行數如下：

01: 44.9，26；**02**: 47.2，28；**03**: 47.4，28；**04**: 47.6，28；
05: 47.4，28；**06**: 47.7，28；**07**: 47.7，28；**08**: 47.5，28；
09: 47.5，28；**10**: 47.6，28；**11**: 47.3，28；**12**: 47.8，28；
13: 47.6，28；**14**: 47.5，28；**15**: 46.7，28；**16**: 40.2，24；
17: 36.1，22(空4)。

本文獻首全，存文參見《大正藏》第220號，第5卷第938頁C欄第17行。尾全，存文參見第5卷第944頁A欄第17行。首題作“大般若波羅蜜多經卷第一百七十五”；尾題作“大般若波羅蜜多經卷第一百七十五”。唐寫本，約8～9世紀。楷書。

此件原爲日本大谷探險隊所得並托裱。護首爲黄底雲龍織錦。卷端有題簽，作“大般若波羅蜜多經卷第一百七十五”。並鈐有藍色長方形印章，2.4厘米×3.4厘米，印文作“圖書臺帳／登録番號1009”，數字係手寫。有千字文編號“欲”。尾有軸，水晶軸頭。下端軸頭粘有紙簽，上書“類別8，番號149”。

新舊編號對照表

一、由北敦號檢索新字號

北敦號	新字號	北敦號	新字號	北敦號	新字號
BD13896號	新 0096	BD13913號	新 0113	BD13931號	新 0131
BD13897號	新 0097	BD13914號	新 0114	BD13932號	新 0132
BD13898號	新 0098	BD13915號	新 0115	BD13933號	新 0133
BD13899號	新 0099	BD13916號	新 0116	BD13934號	新 0134
BD13900號	新 0100	BD13917號	新 0117	BD13935號	新 0135
BD13901號	新 0101	BD13918號	新 0118	BD13936號	新 0136
BD13901號背	新 0101背	BD13919號	新 0119	BD13937號	新 0137
BD13902號	新 0102	BD13920號	新 0120	BD13938號	新 0138
BD13903號	新 0103	BD13921號	新 0121	BD13939號	新 0139
BD13904號	新 0104	BD13922號	新 0122	BD13940號	新 0140
BD13905號	新 0105	BD13923號	新 0123	BD13941號	新 0141
BD13906號	新 0106	BD13924號	新 0124	BD13942號	新 0142
BD13907號	新 0107	BD13925號	新 0125	BD13943號	新 0143
BD13908號	新 0108	BD13926號	新 0126	BD13944號	新 0144
BD13909號	新 0109	BD13927號	新 0127	BD13945號	新 0145
BD13910號	新 0110	BD13928號	新 0128	BD13946號	新 0146
BD13911號	新 0111	BD13929號	新 0129	BD13947號	新 0147
BD13912號	新 0112	BD13930號	新 0130	BD13948號	新 0148

二、由新字號檢索北敦號

新字號	北敦號	新字號	北敦號	新字號	北敦號
新 0096	BD13896號	新 0109	BD13909號	新 0123	BD13923號
新 0097	BD13897號	新 0110	BD13910號	新 0124	BD13924號
新 0098	BD13898號	新 0111	BD13911號	新 0125	BD13925號
新 0099	BD13899號	新 0112	BD13912號	新 0126	BD13926號
新 0100	BD13900號	新 0113	BD13913號	新 0127	BD13927號
新 0101	BD13901號	新 0114	BD13914號	新 0128	BD13928號
新 0101背	BD13901號背	新 0115	BD13915號	新 0129	BD13929號
新 0102	BD13902號	新 0116	BD13916號	新 0130	BD13930號
新 0103	BD13903號	新 0117	BD13917號	新 0131	BD13931號
新 0104	BD13904號	新 0118	BD13918號	新 0132	BD13932號
新 0105	BD13905號	新 0119	BD13919號	新 0133	BD13933號
新 0106	BD13906號	新 0120	BD13920號	新 0134	BD13934號
新 0107	BD13907號	新 0121	BD13921號	新 0135	BD13935號
新 0108	BD13908號	新 0122	BD13922號	新 0136	BD13936號

新字號	北敦號	新字號	北敦號	新字號	北敦號
新 0137	BD13937號	新 0141	BD13941號	新 0145	BD13945號
新 0138	BD13938號	新 0142	BD13942號	新 0146	BD13946號
新 0139	BD13939號	新 0143	BD13943號	新 0147	BD13947號
新 0140	BD13940號	新 0144	BD13944號	新 0148	BD13948號